敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

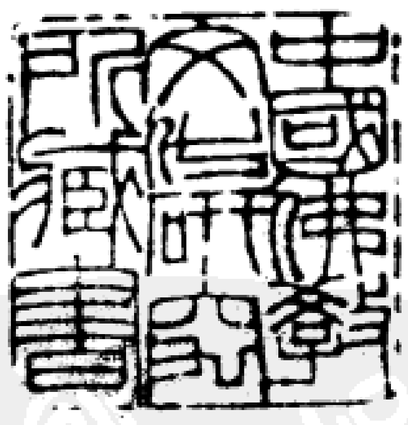
黃永武博士 主編

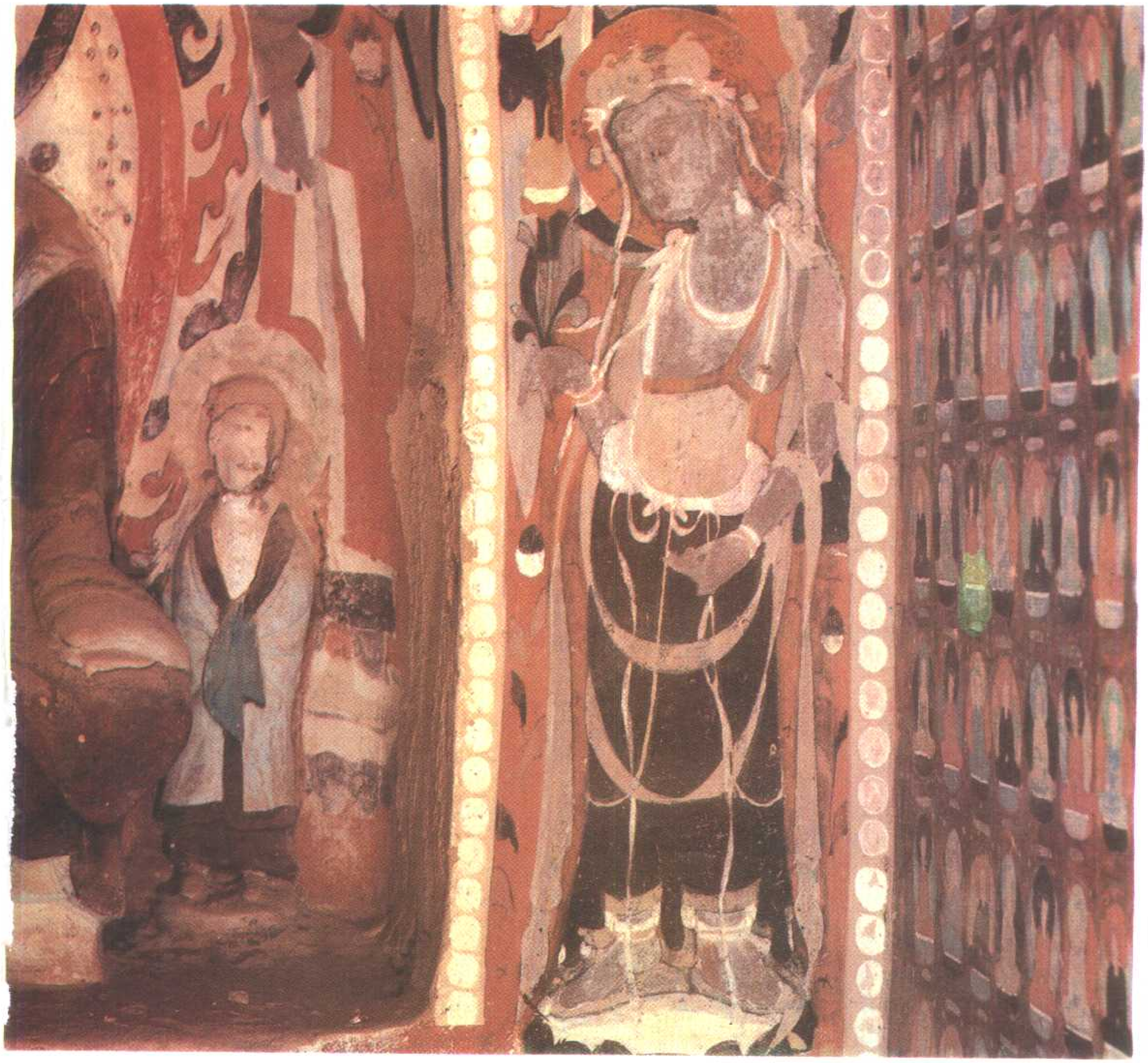
敦煌寶藏

第 128 册

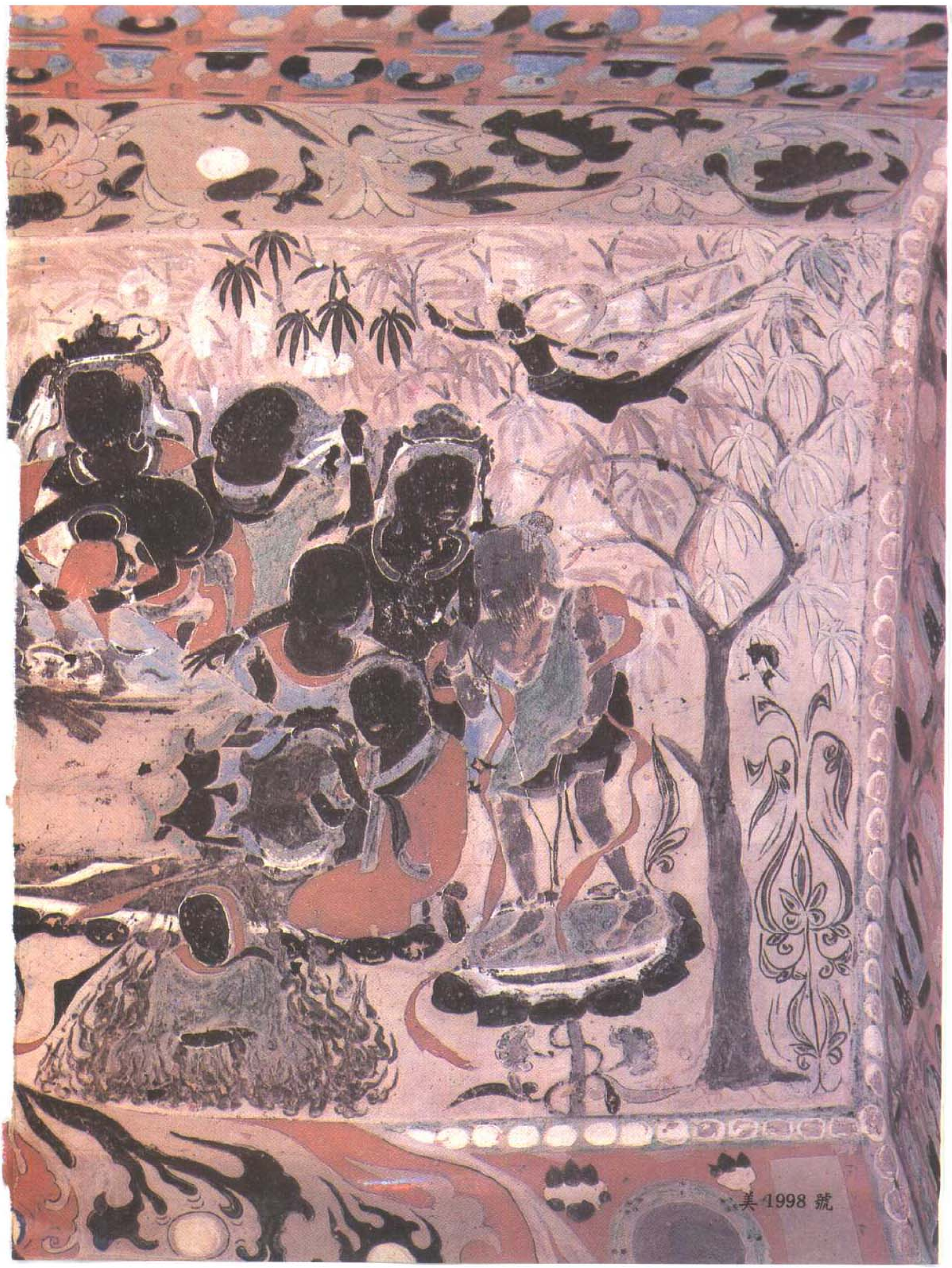
伯 3355 ～ 3533 號

新文豐出版公司印行

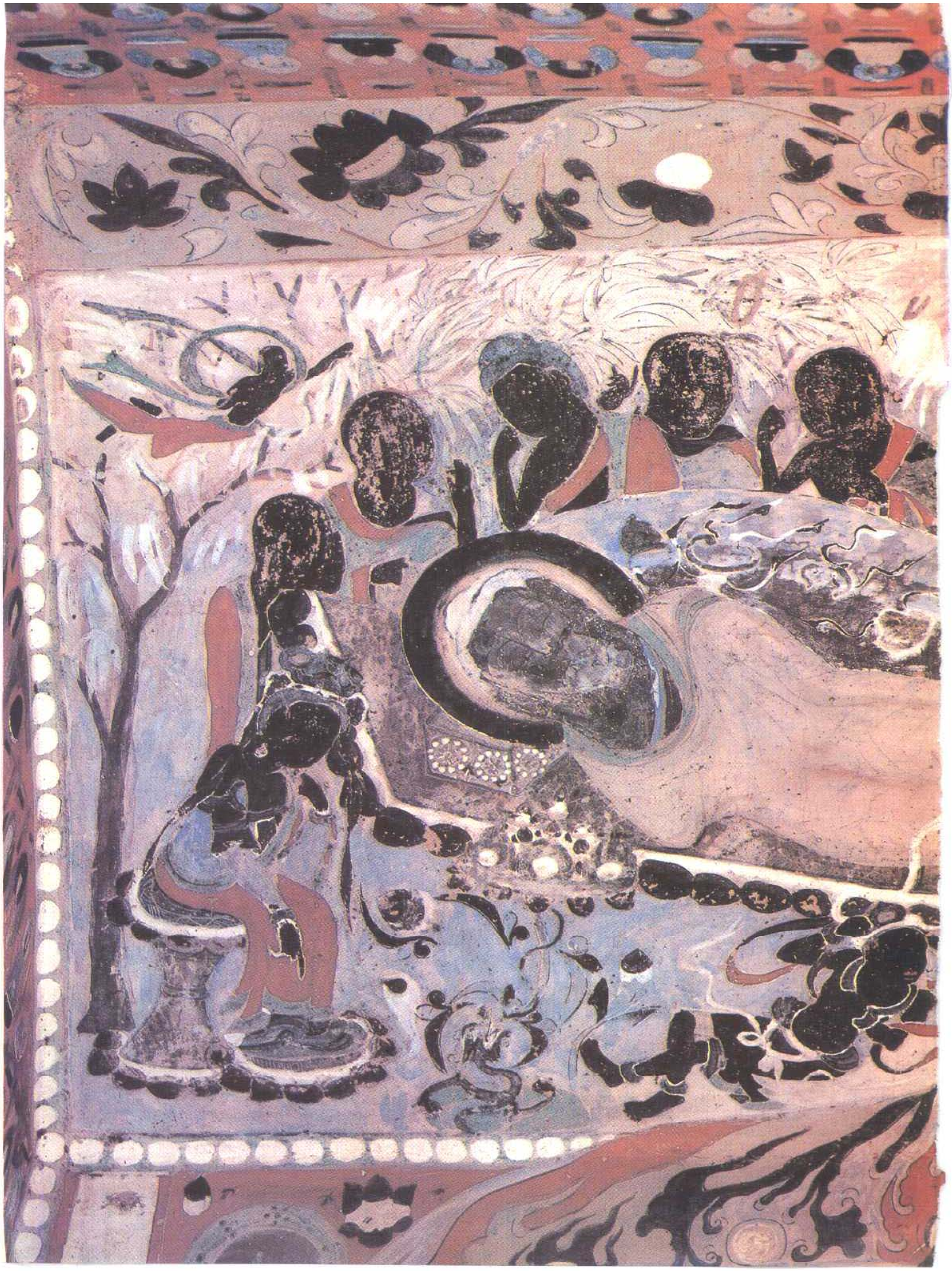


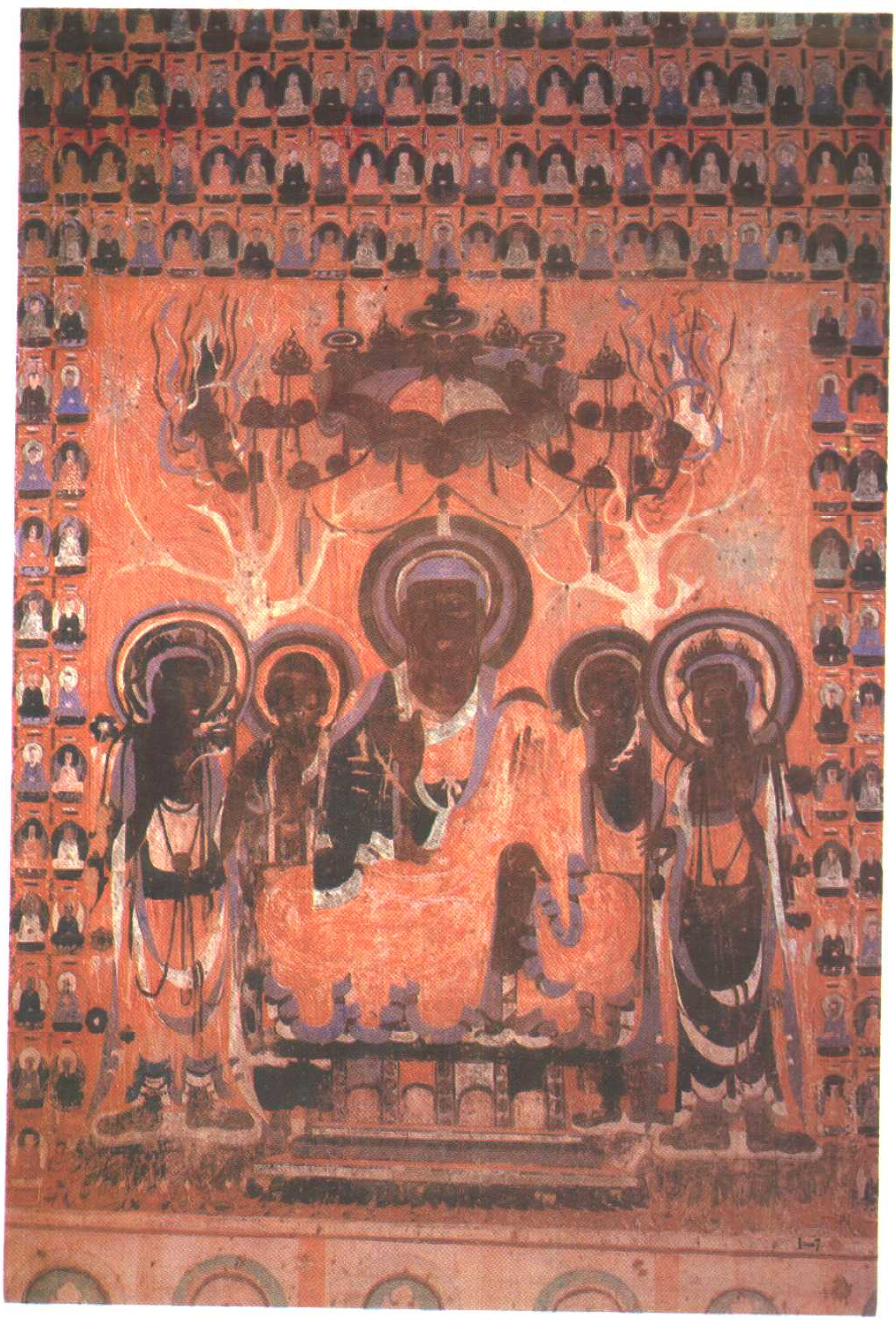


美 1997 號



美 1998 號





美 2000 號

美2001號

敦煌寶藏第一二一八册目錄

伯三三五五號　信力入印法門經　一
伯三三五五號　背面　付法藏因緣傳　八
伯三三五六號　道要靈祇神鬼品經（附深淺放大）　一五
伯三三五七號　律部略抄本　一八
伯三三五七號　背面　大乘中宗見解義別行本　二一
伯三三五八號　護宅神曆卷　二三
伯三三五九號　何晏論語集解　二四
伯三三六〇號　大唐五臺山曲子五首　二四
伯三三六〇號　背面　「十四十五上戰場」詩一首、「般若波羅蜜多心經」四行　二五
伯三三六一號　押座文、右街僧錄圓鑒大師賜紫（併入他號）
伯三三六一號　背面　嘆百歲詩（併入他號）
伯三三六二號　古道冢哲文　二六
伯三三六二號　背面　釋門書儀（病、奴婢、社邑、禪師、亡文、願文）
伯三三六三號　籤金
伯三三六四號　油麵曆
伯三三六五號　甲戌年五月十五日為府、主大王小患付經曆
伯三三六五號　背面　難字三行
伯三三六六號　釋業（在造論所緣門要）（附深淺放大）
伯三三六七號　己巳年宋慈順為故男小群日設齋請三界寺僧疏
伯三三六八號　新集文詞九經抄
伯三三六八號　背面　押衙王慶元致判官書、殘文書、殘占書
伯三三六九號　孝經
伯三三六九號　背面　殘人名、殘文書
伯三三七〇號　戊子年六月五日公廨麥粟出

伯三三七一號　太玄真一本際妙經卷第一護國品　六二
伯三三七一號　背面　阿毗達磨俱舍論本頌　六九
伯三三七二號　孝經　七六
伯三三七二號　背面　社司轉帖　七八
伯三三七三號　小乘三科　七八
伯三三七三號　背面　淨土五會念佛誦經觀行義（歸西方讚、四十八願讚、隨心歎西方讚、西方雜讚）　八〇
伯三三七四號　尚書舜典、大般涅槃經　八一
伯三三七五號　書儀　八三
伯三三七五號　背面　歡喜國王緣　八五
伯三三七六號　法王本記東流傳錄　八七
伯三三七六號　背面　散經文　八九
伯三三七七號　金剛般若波羅蜜經　九〇
伯三三七七號　背面　兩白描佛像　九二
伯三三七八號　孝經（附深淺放大）　九五
伯三三七八號　背面　療雜病藥方（附深淺放大）　九六
伯三三七九號　顯德五年陰保山等牒　一〇八
伯三三八〇號　禮記（附深淺放大）　一〇九
伯三三八〇號　背面　四分比丘尼戒本（附深淺放大）　一一〇
伯三三八一號　韋莊秦婦吟　一一六
伯三三八二號　孝經　一一九
伯三三八三號　詩經大雅音　一二一
伯三三八四號　大順二年戶籍　一二三
伯三三八四號　背面　牒一件　一二四
伯三三八五號　四分律刪補隨機羯磨　一二四
伯三三八六號（并三五八二號）　捉季布傳文、詠孝經　一二五
伯三三八七號　法華經疏（擬，與伯三三一六號同卷）　一二七
伯三三八八號　開運四年歸義軍節度使曹元忠為其故兄大祥追念請金光明寺僧疏　一二七
伯三三八九號　齋文殘篇　一二八
伯三三九〇號　相色發面圖看吉凶厄法、相女人產知男女、侯病人法　一二八
伯三三九〇號　孟受上祖莊上浮圖功德記（附深淺放大）　一三一
伯三三九〇號　背面　西方淨土功德記（附深淺放大）　一三二
伯三三九一號　開蒙要訓　一四七
伯三三九一號　背面　千字文、結壇散食咒

伯三三九二號　三界寺授菩提最入關齋戒牒、開元寺法會、社司轉帖　一四八

伯三三九三號　雜抄一卷（一名珠玉抄）　一五〇

伯三三九四號　張月光賣園舍田地契　一五一

伯三三九五號（并入二九七四號）　一五二

伯三三九六號　菰園籍（附深淺放大）　一五二

伯三三九七號　祈願文　一五六

伯三三九八號　金剛般若波羅蜜經　一五七

伯三三九八號　卜法、推十二時人命相屬法第卅五、推人十二時耳鳴等法　一六七

伯三三九九號　九諫書　一七五

伯三四〇〇號　大般若波羅蜜多經　一七七

伯三四〇〇號　背面　廣順三年殘契據　一七七

伯三四〇一號　妙法蓮華經度量天地品第廿九　一七八

伯三四〇二號　何晏論語集解顧淵卷十二（附深淺放大）　一七九

伯三四〇二號　背面　推得病時法（參見伯二八五六號）（附深淺放大）　一八四

伯三四〇二號　背面　藏文一行及殘書函　一八六

伯三四〇三號　雍熙三年丙戌歲具注曆日　一九八

伯三四〇三號　背面　大般若波羅蜜多經、雍熙三年具注曆日　二〇三

伯三四〇四號　老子化胡經受道卷第八、四分律　二〇七

伯二四〇四號　背面　四分律　二一三

伯三四〇五號　轉經散道場文、大齋文、營窟稿、帝宮有疾、水旱霜蝗之事、兵賊侵擾、安傘文、二月四日文、僧俗逆修稿　二二〇

伯三四〇六號　妙法蓮華經序品第一　二二四

伯三四〇七號　妙法蓮華經卷第二十九　二二五

伯三四〇七號　背面　迴鶻文十六行　二二七

伯三四〇八號　開蒙要訓　二二七

伯三四〇九號　五陰山、六禪師偈、五更轉、勸善文、行路難、安心難　二二九

伯三四一〇號　各寺布施及僧人亡歿後唱衣歷（附深淺放大）　二三二

伯三四一一號　十恩德讚　二四〇

伯三四一一號　背面　歸義軍節度使牒　二四一

伯三四一二號　太平興國六年都頭安再勝等牒　二四一

伯三四一二號　背面　渠人轉帖　二四二

伯三四一三號　律部自然攝衣界十五種疏釋（擬，參見四分律刪繁補闕

行事鈔卷下一）　二四二

伯三四一三號　背面　諸宗論釋（與伯三九八七號為同卷，似為天台宗分門教行義）　二四三

伯三四一四號　三界寺授李憨兒八關齋戒牒　二四四

伯三四一五號　大般涅槃經音　二四五

伯三四一六號　千字文、孝經　二四五

伯三四一六號　背面　祈願文、程虞候家榮葬名目　二四八

伯三四一七號　唐景雲二年道士王景仙從雍州長安縣懷鄉東明觀三洞法師中岳先生張泰受十戒十四持身品牒（十戒經盟文）　二五五

伯三四一八號　王梵志詩　二五六

伯三四一八號　背面　欠賬　二六一

伯三四一九號　千字文（併入伯一〇四六號）

伯三四二〇號　十二月書儀殘卷（併入伯三四六六號）

伯三四二〇號　背面　詩數首（併入伯三四六六號）

伯三四二一號　氏族誌殘卷　二六六

伯三四二一號　背面　麥賬　二六六

伯三四二二號　大乘稻芊經隨聽手鏡記　二六七

伯三四二二號　背面　卯年曷骨薩部落百姓武光子便麥契

伯三四二三號　丙戌年五月七日乾元寺新登戒僧次第歷

伯三四二三號　背面　僧名錄

伯三四二四號　麥粟賬目

伯三四二五號　本居宅西壁上建龕功德銘、金光明變相一鋪銘、金光明最勝王會功德讚

伯三四二五號　背面　書儀

伯三四二六號　佛經疏釋（喻攝受）

伯三四二六號　背面　別本百緣經（近財乞巧作福得眼緣、四梵志避死不得緣、厭三界五道受苦勸生淨土緣）

伯三四二七號（并入二八三一號，並加五五四七號）

伯三四二八號（并二六七四號）　孝經

伯三四二八號　背面　殘文書

伯三四二九號（并三六五一號）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

伯三四三〇號　太公家教　音義　二九〇
伯三四三一號　僧名錄　二九四
伯三四三二號　龍興寺佛像佛經等供養數　二九六
伯三四三二號　淨名經關中釋抄　二九七
伯三四三三號　何晏論語集解　三〇〇
伯三四三四號　澄心論、導凡趣聖悟解脫宗修心要論　三〇二
伯三四三四號　背面　日曆及大順四年記事　三〇六
伯三四三五號　上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙　三〇八
伯三四三五號　背面　佛經疏釋（釋「惟生純極大苦之聚」）　三一〇
伯三四三六號　楞伽師資記　三一二
伯三四三七號　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　三一二
伯三四三八號　大般涅槃經音義　三一一
伯三四三八號　背面　試大理評事狀　三二二
伯三四三九號　三界寺授李信住李盛住八戒牒四件　三二三
伯三四四〇號　丙申年三月十六日見納賀天子物色（沙州各官吏納絹綾曆）　三二五
伯三四四一號　何晏論語集解卷第六　三二八
伯三四四一號　背面　社司轉帖、私契　三二八
伯三四四二號　書儀　三二八
伯三四四三號　胡再成收王清朶為養男契　三二八
伯三四四四號　諸雜表歎文（邑文、燈文）　三二八
伯三四四四號　背面　大寶積經卷帙紀錄、寅年借種子契　三二八
伯三四四五號　讚法門寺真身五十韻　三二八
伯三四四六號　納麵麥賬　三二八
伯三四四七號　佛法東流傳　三二八
伯三四四八號　般若波羅蜜多心經、末附雇駝契一件　三二八
伯三四四九號　書儀　三二八
伯三四五〇號　三寶四諦問答、見論　三二八
伯三四五一號　張淮深變文　三二八
伯三四五一號　背面　汜慶子狀　三二八
伯三四五一號　背面　書儀　三二八
伯三四五二號　卜筮書（併入他號）　三二八
伯三四五三號　賈彥昌赴西州充使向龍興寺借絹帛契約　三二八
伯三四五四號　六韜　三二八
伯三四五四號　背面　阿毗達磨俱舍釋論卷九　三二八
伯三四五五號　三界寺授李憨兒五戒牒　三二八
伯三四五六號　齋文殘篇　三二八

伯三四五七號　河西節使度作佛會齋文　三八九
伯三四五八號　押衙羅賢信借絹券　三九一
伯三四五九號　妙法蓮花經藥王菩薩本事品第二十三　三九二
伯三四五九號　背面　大般若波羅蜜多經卷帙紀錄　三九二
伯三四六〇號　晏子賦　三九三
伯三四六一號　齋文一篇　三九四
伯三四六一號　背面　釋門書儀　三九四
伯三四六二號　尚書舜典、佛本行集經　三九五
伯三四六三號　勸善經　三九七
伯三四六四號　齋文　三九八
伯三四六四號　背面　摩訶僧祇律卷第一題目　三九八
伯三四六五號　律雜抄　三九九
伯三四六六號　十二月書儀　四〇〇
伯三四六六號　背面　釋門書儀、佛經殘塊　四〇二
伯三四六七號　何晏論語集解（附深淺放大）　四〇八
伯三四六八號　進庭夜朝詞一首、駈儺二首　四一〇
伯三四六八號　背面　殘文書　四一二
伯三四六九號　尚書禹貢　四一四
伯三四六九號　背面　新集文詞九經鈔　四一五
伯三四七〇號　三寶讚　四一五
伯三四七一號　勝天王般若波羅蜜經　四一六
伯三四七二號　徐留通因出使西州舊欠絹三疋如不能返由其二弟代還契約　四一七
伯三四七三號　文考妣文　四一七
伯三四七四號　何晏論語集解卷第六　四一八
伯三四七四號　背面　殘文書　四二〇
伯三四七五號　漢法本內傳　四二二
伯三四七六號（并入四九九六號）　玄感脈經（類形狀第二、陰陽逆乘狀第三）　四二三
伯三四七七號　施捨疏　四二五
伯三四七八號　烏占習要事法　四二五
伯三四七九號　劉希夷代悲白頭翁、王粲登樓賦、落花篇、馮侍徵虞美人怨（附深淺放大）　四二六
伯三四八〇號　脈經（倒行）、何曾晉書（附深淺放大）　四二九
伯三四八一號　背面　南寺和尚捨墮文（附深淺放大）　四三〇
伯三四八二號　菩提法　四三七
伯三四八三號　三界寺授張氏三戒牒　四三八
伯三四八四號　道士王道深上啓文　四三八
伯三四八五號　目連變文　四三九

伯三四八六號　開蒙要訓　四四二
伯三四八六號　背面　施捨曆、附詩一首　四四三
伯三四八七號　讖文　四四五
伯三四八八號　菩提達摩南宗定是非論　四四八
伯三四八八號　背面　維摩疏釋前小序抄、殘賬目　四五一
伯三四八九號　戊辰年旌坊巷女人結社文約　四五三
伯三四九〇號　稠禪師解虎讚、於當居創造佛刹功德記　四五四
伯三四九〇號　背面　燃燈用油賬、食物賬、正月一日以後破曆　四五八
伯三四九一號　亡妣文、亡考文、孩子滿月文、臨壙文　四六二
伯三四九一號　背面　釋子祭文兩篇、寺內食物依配勾當、便麥契　四六三
伯三四九二號　諸雜推五姓陰陽等宅圖經　四六八
伯三四九二號　背面　相書（正面圖、伏人圖、側人圖）　四七〇
伯三四九三號（併入一九三一號）　四七三
伯三四九四號　諸禊齋文一小册　四八三
伯三四九五號　僧法瑞狀　四八四
伯三四九六號　太子成道變文　四八四
伯三四九七號　燃燈文　四八四
伯三四九八號　勸善經　四八六
伯三四九九號　大乘百法明門論開宗義決　四八八
伯三五〇〇號　菴園大講時祈願文　四八八
伯三五〇〇號　背面　童謠歌　四八九
伯三五〇一號　大曲舞譜（有遐方遠、南歌子等十四譜）　四九〇
伯三五〇一號　背面　狀、牒若干件　四九二
伯三五〇二號　大般涅槃經疏（擬）　四九四
伯三五〇二號　背面　大中六年、十六年、十九年狀牒四件　四九九
伯三五〇三號　齋文一篇、社司轉帖　四九九
伯三五〇四號　金光明最勝王經殘卷　四九九
伯三五〇四號　背面　五洲五尊者頌　四九九
伯三五〇五號　辛亥年修法門寺用白麵曆　四九九
伯三五〇六號　佛本行集經音義　四九九
伯三五〇七號　淳化四年癸巳歲具注曆日簡本　五〇〇
伯三五〇八號　華文殘片（併入他號）　五〇八
伯三五〇九號　回紇文　五〇九
伯三五一〇號　梵文　五一〇
伯三五一一號　粟特文（併入粟特文卷）　五一一
伯三五一二號　粟特文陀羅尼咒（併入粟特文卷）　五一二
伯三五一三號　西域文六百六十六行　五一三

伯三五一四號　自三五一四至三五二七均已併入他號

伯三五一五號　粟特文佛經（併入粟特文卷）

伯三五一六號　粟特文卷（併入粟特文卷）

伯三五一七號　空號

伯三五一八號　粟特文（併入粟特文卷）

伯三五一八號　齋文殘篇（併入粟特文卷）

伯三五一八號　背面　塗鴉一節（併入粟特文卷）

伯三五一八號　背面　張保山邈真讚（併入粟特文卷）

伯三五一九號　大乘稻芊經隨聽疏開決一記（併入粟特文卷）

伯三五一九號　背面　粟特文（併入粟特文卷）

伯三五二〇號　粟特文（併入粟特文卷）

伯三五二〇號　背面　漢名：「佛名並陁羅尼」（併入粟特文卷）

伯三五二一號　粟特文（併入粟特文卷）

伯三五二一號　背面　秀和尚勸善文一本（併入粟特文卷）

伯三五二二號　空號

伯三五二三號　空號

伯三五二四號　藏文殘卷（併入藏文卷）

伯三五二五號　空號

伯三五二六號　空號

伯三五二七號　空號

伯三五二八號　印本千佛像

伯三五二九號　藏文殘卷（併入藏文卷）

伯三五二九號　背面　漢文一行（併入藏文卷）

伯三五三〇號　空號

伯三五三一號　空號

伯三五三二號　慧超往五天竺國傳殘卷　五八一

伯三五三三號　殘狀牒二件　五八五

Pelliot chinois
Touen-houang 3333

經門法印入力信　號五五三三伯

謂菩薩生如是心我已得住報若式故生安
隱心為令他住報若式故起安慰心有言報
* 若式者所謂能令一切衆生住諸善根故五
種菩薩生如是心我已得住不虛誑式故生
安隱心為令他住不虛誑式故起安慰心有
言不虛誑式者謂於一切佛法系屬心故文
殊師利是名五法諸菩薩摩訶薩得此五法
故能清淨初歡喜地得大光畏安隱之處
復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大光畏安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住不捨式故
生安隱心為令他住不捨式故起安慰心有
言菩薩生如是心我已得住不惱式故生
安隱心為令他住不惱式故起安慰心有言
不惱式者所謂菩薩生如是心我已得住不惱式故
生安隱心為令他住不惱式故起安慰心有言不惱
式者所謂教化一切衆生故所謂住助一
切衆生所作業故三謂菩薩生如是心我已
得住善式故生安隱心為令他住善式故起
安慰心有言善式者所謂教化一切衆生修
思衆生富饒故四謂菩薩生如是心我已
得住攝受法式故生安隱心為令他住攝受
法式故起安慰心有言攝受法式者謂信諸
法空解脫故五謂菩薩生如是心我已得住
佛三昧式故生安隱心為令他住佛三昧式

法空解脫故五謂菩薩生如是心我已得住
佛三昧式故生安隱心為令他住佛三昧式
* 故起安慰心有言佛三昧式者謂於一切衆
生得平等心故文殊師利是名五法諸菩薩
摩訶薩得此五法故能清淨初歡喜地得大
光畏安隱之處
復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大光畏安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住善諦智故
生安隱心為令他住善諦智故起安慰心有
言善諦智者所謂諸陰不生智故二謂菩薩
生如是心我已得住集諦智故生安隱心為
令他住集諦智故起安慰心有言集諦智者
所謂斷除諸愛智故三謂菩薩生如是心我
已得住滅諦智故生安隱心為令他住滅諦
智故起安慰心有言滅諦智者謂不生諸有
光明像智故四謂菩薩生如是心我已得住
道諦智故生安隱心為令他住道諦智故起
安慰心有言道諦智者謂得諸法平等不顛
倒智故五謂菩薩生如是心我已得住觀察
自身通故生安隱心為令他住觀察自身通
故起安慰心有言觀察自身通者謂觀
式自心行相故文殊師利是名五法諸菩薩
摩訶薩得此五法故能清淨初歡喜地得大

序訶薩得此五法清淨初歡喜地得大
无畏安隱之義

復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大无畏安隱之義何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住能摧他心
故生安隱心為令他住能摧他心故起安隱
心有言能摧他心者諸見他過不生瞋恨故
二謂菩薩生如是心我已得住善淨心故生
安隱心為令他住善淨心故起安隱心有言
善淨心者謂教化衆生不疲惓故三謂菩薩
生如是心我已得住不瞋恨心故生安隱心
為令他住不瞋恨心故起安隱心有言不瞋
恨心者謂於一切衆生不生惡心故四謂菩
薩生如是心我已得住觀察自身故生安隱
心為令他住觀察自身故起安隱心有言觀
察自身者謂觀他我故五謂菩薩生如是心
我已得住了知无有堅牢頑惱故生安隱心
為令他住了知无有堅牢頑惱故起安隱心
有言了知无有微少頑惱者所謂身業寂
靜故文殊師利是名五法諸菩薩摩訶薩得
此五法故能清淨初歡喜地得大无畏安隱
之義

復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能

言法念智者謂如實知一切法故二謂菩薩
生如是心我已得住信根故生安隱心為令
他住信根故起安慰心有言信根者謂於一
切法中不依他故三謂菩薩生如是心我已
得住精進根故生安隱心為令他住精進根
故起安慰心有言精進根者謂如實知一切
法故四謂菩薩生如是心我已得住念根故
生安隱心為令他住念根故起安慰心有言
念根者謂善住所作故五謂菩薩生如是心
我已得住定根故生安隱心為令他住定根
故起安慰心有言定根者謂得心解脫故又
昧師利是名五法諸菩薩摩訶薩得此五法
故能清淨初歡喜地得大光長安隱之處
復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大光長安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住慧根故生
安隱心為令他住慧根故起安慰心有言慧
根者所謂現知一切法故二謂菩薩生如是
心我已得住信力故生安隱心為令他住信
力故起安慰心有言信力者謂通一切諸魔
業故三謂菩薩生如是心我已得住智力故
生安隱心為令他住智力故起安慰心有言
智力者所謂遠離一切故四謂菩薩生如是
心我已得住精進力故生安隱心為令他住
精進力故起安慰心有言精進力者所謂成

心我已得住精進力故生安隱心為令他住
精進力故起安慰心有言精進力者所謂成
就不退法故五謂菩薩生如是心我已得住
念力故生安隱心為令他住念力故起安慰
心有言念力者所謂住持一切佛法故文殊
師利是名五法諸菩薩摩訶薩得此五法故
能清淨初歡喜地得大光長安隱之處
復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大光長安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住三昧力故
生安隱心為令他住三昧力故起安慰心有
言三昧力者所謂遠離一切覺觀故二謂菩
薩生如是心我已得住般若力故生安隱心
為令他住般若力故起安慰心有言般若力
者謂他不能降伏智故三謂菩薩生如是心
我已得住念覺分故生安隱心為令他住念
覺分故起安慰心有言念覺分者謂如實知
念覺分諸法故四謂菩薩生如是心我已得
擇法覺分故生安隱心為令他住擇法覺分
故起安慰心有言擇法覺分者所謂於一
切法故五謂菩薩生如是心我已得住精進
覺分故生安隱心為令他住精進覺分故起
安慰心有言精進覺分者謂如實知一切佛
法故文殊師利是名五法諸菩薩摩訶薩得

安隱心有言精進覺分者謂如實知一切佛
法故文殊師利是名五法諸菩薩摩訶薩得
此五法故能清淨初歡喜地得大无畏安隱
之處

復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大无畏安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住正覺分故
生安隱心為令他住喜覺分故起安隱心有
言喜覺分者所謂三昧三摩提故二謂菩
薩生如是心我已得住捨覺分故生安隱心
為令他住捨覺分故起安隱心有言捨覺分
者謂於一切佛法善作所作故三謂菩薩生
如是心我已得住定覺分故生安隱心為令
他住定覺分故起安隱心有言定覺分者謂
平等覺一切法故四謂菩薩生如是心我已
得住捨覺分故生安隱心為令他住捨覺分
故起安隱心有言捨覺分者謂於諸四禪中
下生樂著心故於非四禪法中不生歡悅心故
五謂菩薩生如是心我已得住正見故生安
隱心為令他住正見故起安隱心有言正見
者謂入之住故文殊師利是名五法諸菩薩
摩訶薩得此五法故能清淨初歡喜地得大
无畏安隱之處

復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大无畏安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住正覺分故
生安隱心為令他住喜覺分故起安隱心有
言喜覺分者所謂遠離分別無分別廣分別
故二謂菩薩生如是心我已得住正語故生
安隱心為令他住正語故起安隱心有言正
語者謂於一切名字聲響不生諸相故三謂
菩薩生如是心我已得住正業故生安隱心
為令他住正業故起安隱心有言正業者所
謂入一切法業果報故四謂菩薩生如是心
我已得住正命故生安隱心為令他住正命
故起安隱心有言正命者所謂諸菩薩於五
謂菩薩生如是心我已得住正憶念故生安
隱心為令他住正憶念故起安隱心有言正
憶念者謂捨此岸到彼岸故文殊師利是名
五法諸菩薩摩訶薩得此五法故能清淨初
歡喜地得大无畏安隱之處

復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大无畏安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住正精進故
生安隱心為令他住正精進故起安隱心有
言正精進者謂入一切佛法故二謂菩薩生
如是心我已得住正念故生安隱心為令他
住正念故起安隱心有言正念者謂於一切
法無忘失故三謂菩薩生如是心我已得住
正定故生安隱心為令他住正定故起安隱
心有言正定者謂於一切法無分別故四謂
菩薩生如是心我已得住正慧故生安隱心
為令他住正慧故起安隱心有言正慧者謂
入一切法無生故五謂菩薩生如是心我已
得住正解脫故生安隱心為令他住正解脫
故起安隱心有言正解脫者謂於一切法無
所著故文殊師利是名五法諸菩薩摩訶薩
得此五法故能清淨初歡喜地得大无畏
安隱之處

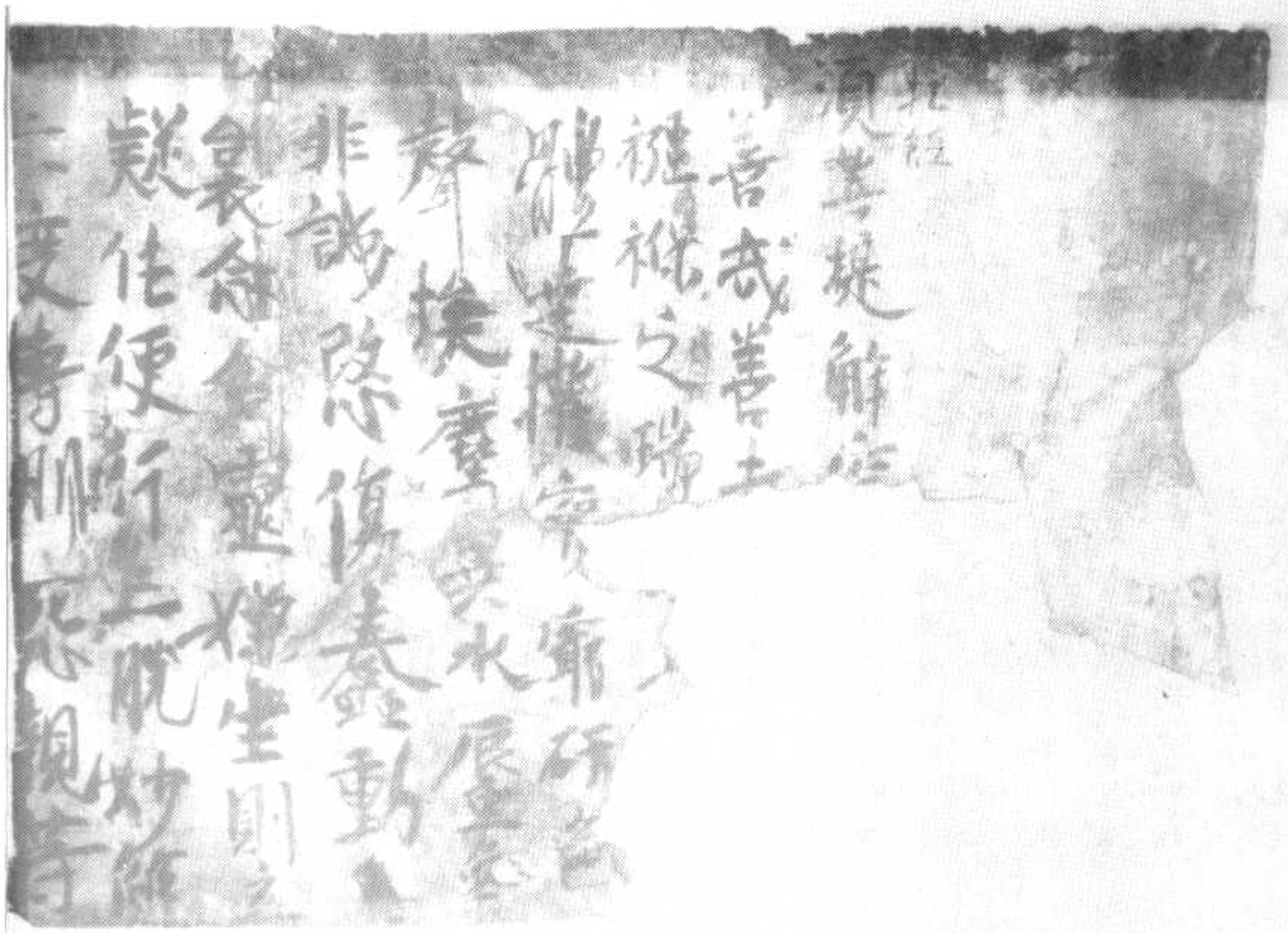
五一謂菩薩生如是心我已得住攝彼羅審
故生安隱心為令他住攝彼羅審故起安慰
* 心有言攝彼羅審者謂善教化悋嫉衆生故
二謂菩薩生如是心我已得住尸波羅審故
生安隱心為令他住尸波羅審故起安慰心
有言尸波羅審者謂善教化殺衆生故三
謂菩薩生如是心我已得住羼提波羅審故
生安隱心為令他住羼提波羅審故起安慰
心有言羼提波羅審者謂善教化瞋恨衆生
故四謂菩薩生如是心我已得住毘梨耶波
羅審故生安隱心為令他住毘梨耶波羅審
故起安慰心有言毘梨耶波羅審者謂善教
化懈怠衆生故五謂菩薩生如是心我已得
住禪波羅審故生安隱心為令他住禪波羅
審故起安慰心有言禪波羅審者謂善教化
散乱衆生故文殊師利是名五法諸菩薩摩
訶薩得此五法故能清淨初歡喜地得大光
明及安隱之處
復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大光明及安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住正見功德故
生安隱心為令他住正見功德者所謂入一切法光明中
心有言正見功德者所謂入一切法光明中
後際故二謂菩薩生如是心我已得住布施
故生安慰心為令他住布施故起安慰心有
言布施者所謂捨一切財物三謂菩薩生

衆生故二謂菩薩生如是心我已得住攝受
正法故生安隱心為令他住攝受正法故
* 故起安慰心有言攝受正法者所謂攝受
諸菩薩故三謂菩薩生如是心我已得住諸
功德故生安隱心為令他住諸功德故起安慰
心有言諸功德者所謂供養諸菩薩摩訶
薩故為稱十方諸菩薩名故四謂菩
薩生如是心我已得住智功德故生安隱心
為令他住智功德故起安慰心有言智功德
者所謂與諸菩薩增上智故與衣服飲食卧
具湯藥故五謂菩薩生如是心我已得住禪
靜功德故生安隱心為令他住禪靜功德故
起安慰心有言禪靜功德者謂入諸法平等
不生高下心故文殊師利是名五法諸菩薩
摩訶薩得此五法故能清淨初歡喜地得大
光及安隱之處
復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大光及安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住正見功德故
生安隱心為令他住正見功德者所謂入一切法光明中
心有言正見功德者所謂入一切法光明中
後際故二謂菩薩生如是心我已得住布施
故生安慰心為令他住布施故起安慰
言布施者所謂捨一切財物三謂菩薩生

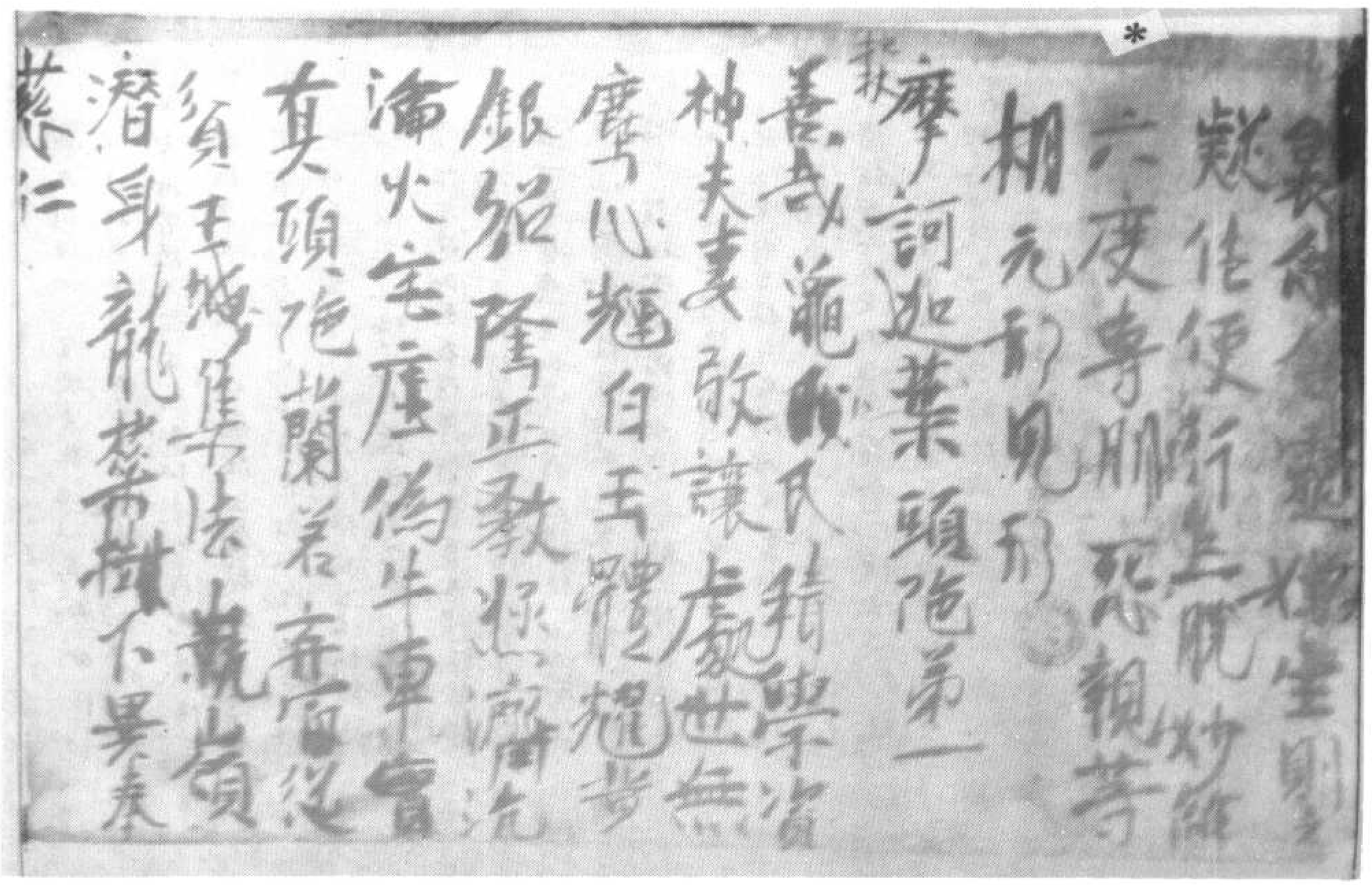
故生安慰心為令他住布施故起安慰心有
言布施者所謂能捨一切法故三謂菩薩生
如是心我已得住持戒故生安隱心為令他
住持戒故起安慰心有言持戒者所謂不起
一切惡故四謂菩薩生如是心我已得住忍
辱故生安隱心為令他住忍辱故起安慰心
有言忍辱者所謂信樂故五謂菩薩生如
是心我已得住精進故生安隱心為令他住
精進故起安慰心有言精進者謂入一切切
德不疲懈故文殊師利是名五法諸菩薩摩
訶薩得此五法則能清淨初歡喜地得大无
畏安隱之處

*

復次文殊師利菩薩摩訶薩有五種法則能
清淨初歡喜地得大无畏安隱之處何等為
五一謂菩薩生如是心我已得住慈悲故生
安隱心為令他住慈悲故起安慰心有言
慈悲者謂如實知諸法次第意故二謂菩薩生
如是心我已得住堅固心故生安隱心為令
他住堅固心故起安慰心有言堅固心者所
謂成就慚愧故三謂菩薩生如是心我已
得住善心故生安隱心為令他住善心故起
安慰心有言善心者謂入義故四謂菩薩生
如是心我已得住正解脫故生安隱心為令
他住正解脫故起安慰心有言正解脫者謂
證妙法故五謂菩薩生如是心我已得住離
煩惱心故生安隱心為令他住離煩惱心故
起安慰心有言離煩惱心者謂悔已起諸煩
惱過故更不造作新煩惱故生善法故文殊



傳緣因藏法付　面　　背　號五五三三伯



飯船隆正教授懸濟流
海尤宅座偽牛車實
真頂施蘭若奔忘從
須臾滅集法嚴崩頹
潛身龍蔡樹下異表

*慈仁

聖者大目乾連神通
善哉菜茨身子情同
鑊猶能熟隙深投中
瑞磨為器高指清
淳風誘諸外道師我
人雖寂上羅漢弟一神通
大入涅槃千小遍座空梵
志戰慢魔王蘭菜賦

*

大入涅槃千小遍座空梵
志戰慢魔王蘭菜賦
宣妙法永絕無窮
聖者舍利佛智慧第一
善哉身子胎內傳芳
說異學殊方六歲苦
捨十六論傷裸形
俱絺氏長成通龍鳥
曾利金剛類鞞
安座請說甘露聞得非
遺訓簪脫屣歸依法

花嚴

面樓羅說法第一

善哉滿願初學深山樣堂

托鉢衆

面樓羅說法第一

善哉滿願初學深山樣業
*丈夫命披涉郡寒孔道徒
儻梵志衣冠髓腸智慧明
探諦身子析性意能情
勸剖析析幽微在義無
難辯流水疾得鶴芳蓮
所作已辦依然住雙林

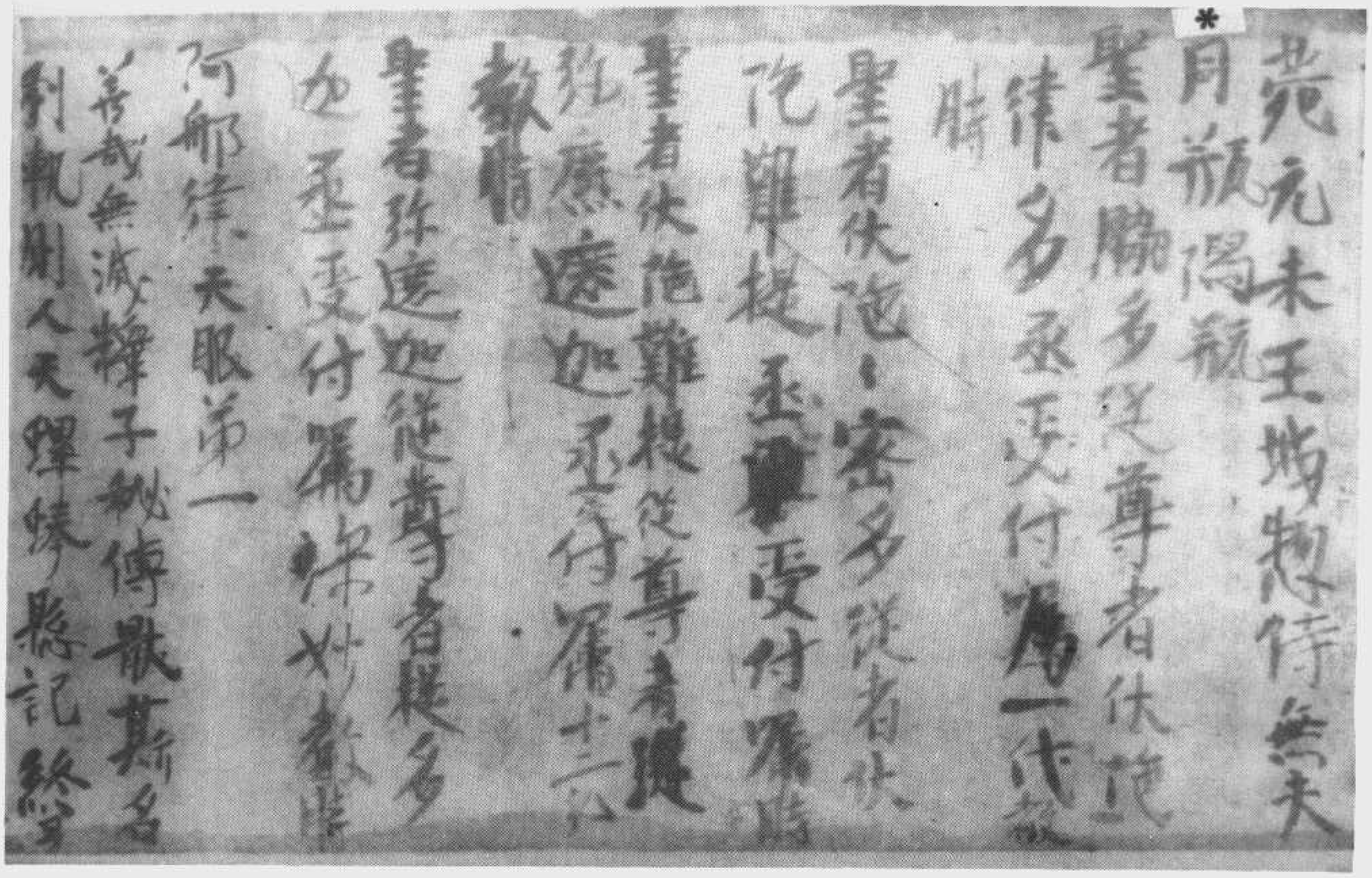
蓮枝

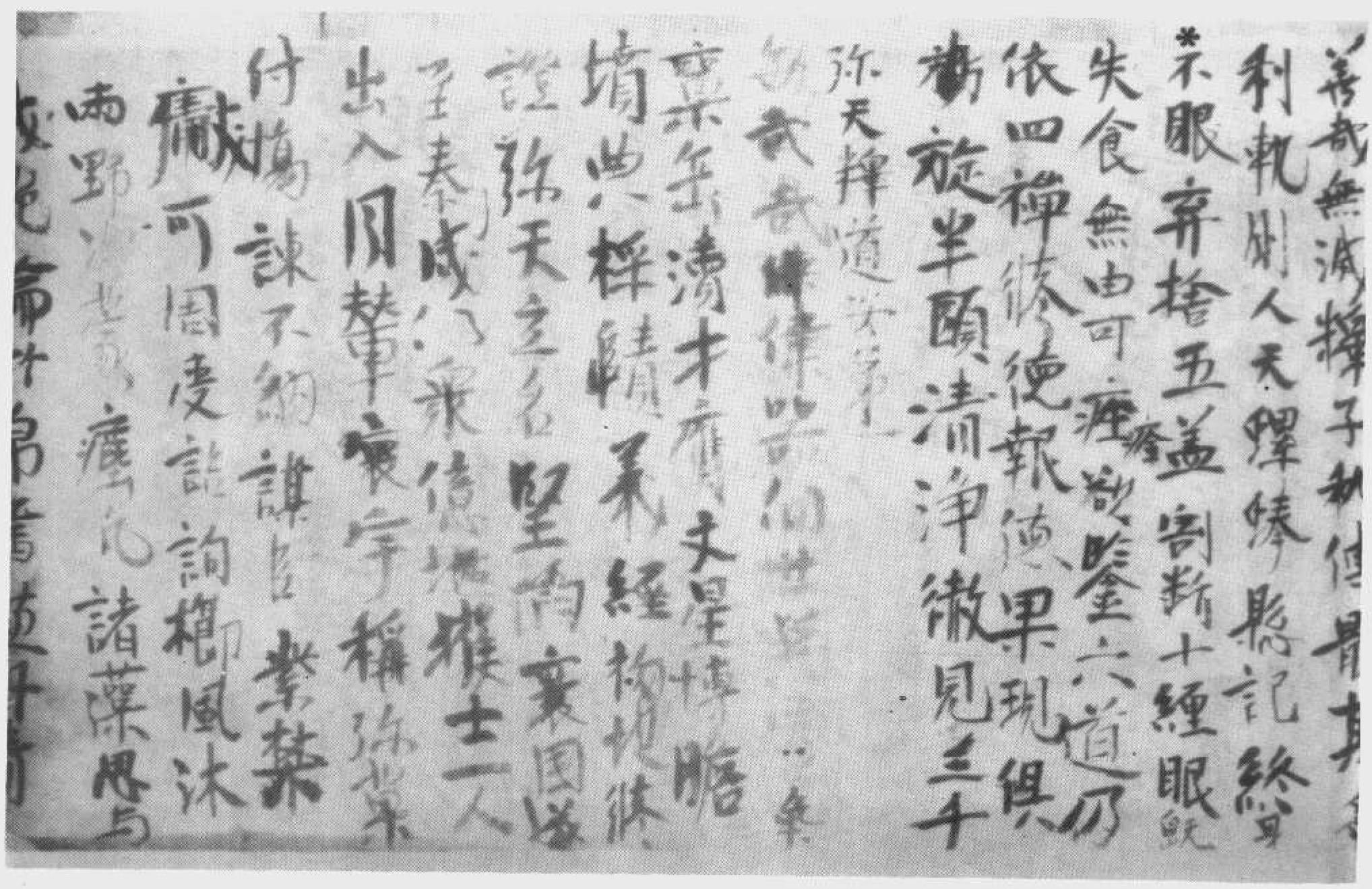
優婆利持律第一

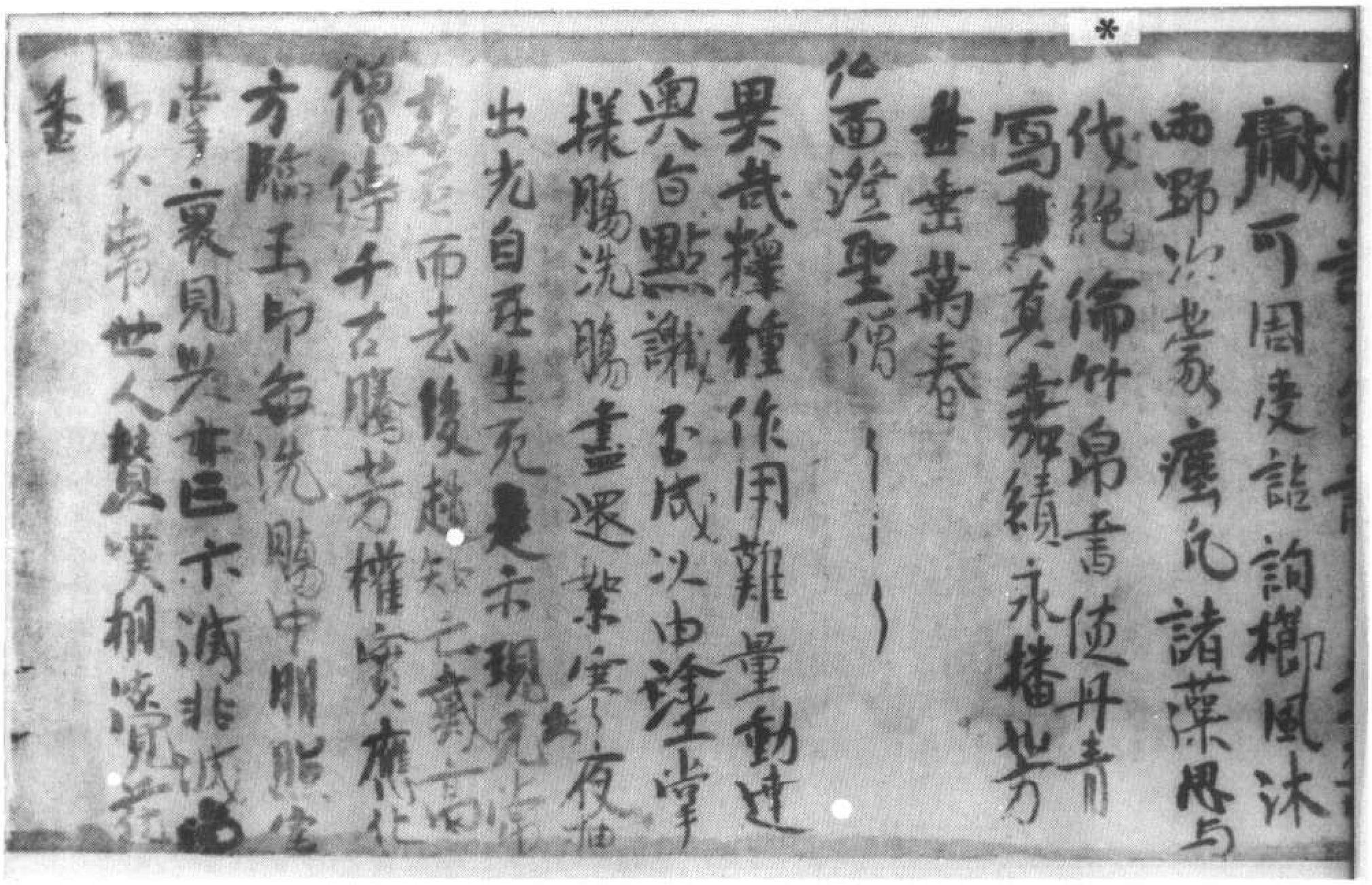
善哉上首樺子追道
雖出塵塵楚楚皆繽樹
枝果愛已斷情無所說
規儀體既踰法服仍披
遺族前礼橋楊山移
*知進業知恩報德
有命談柳便揮汪泉
陽法水連將
畢俟羅寄行第一

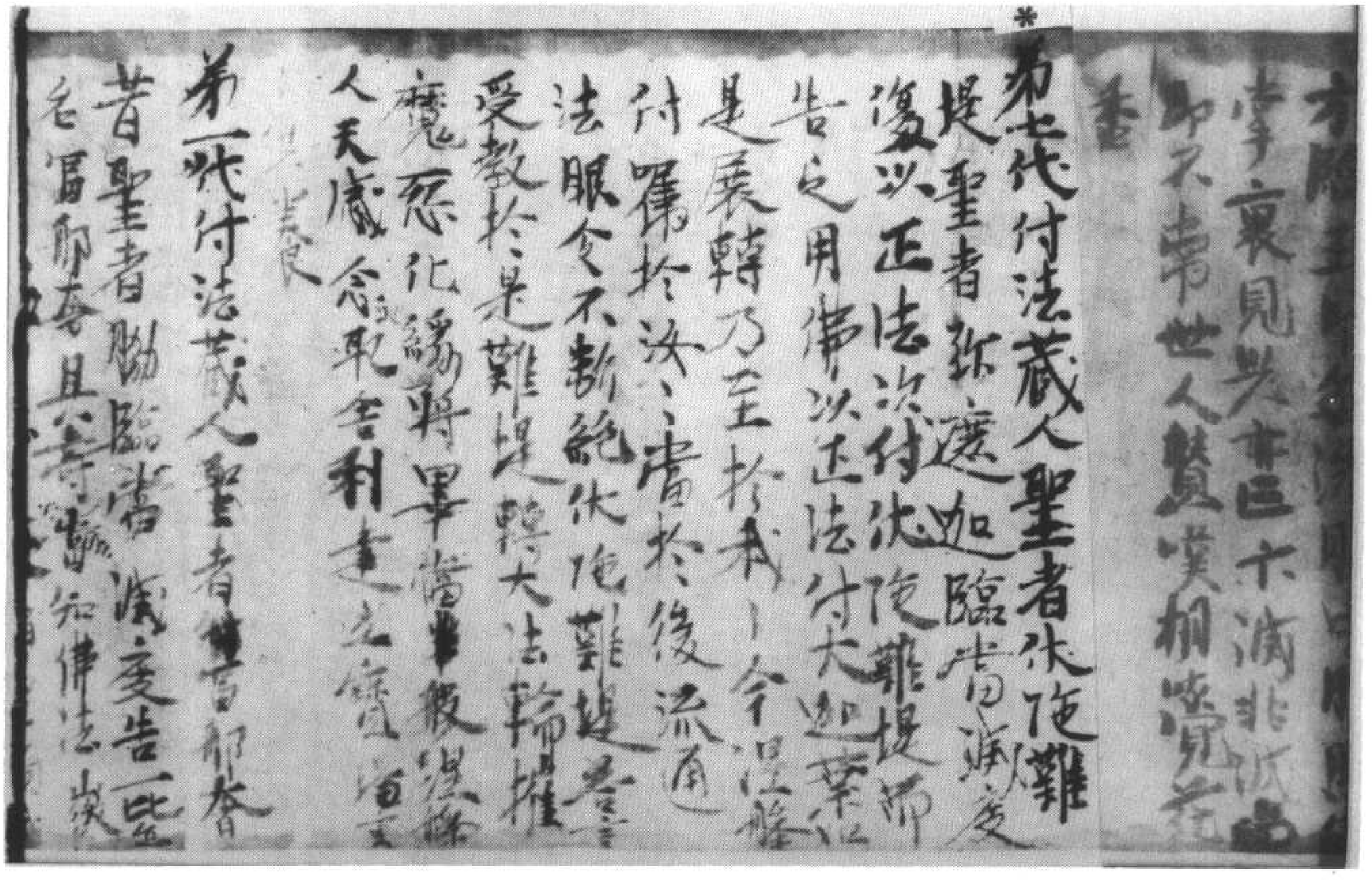
阿難抱侍第一

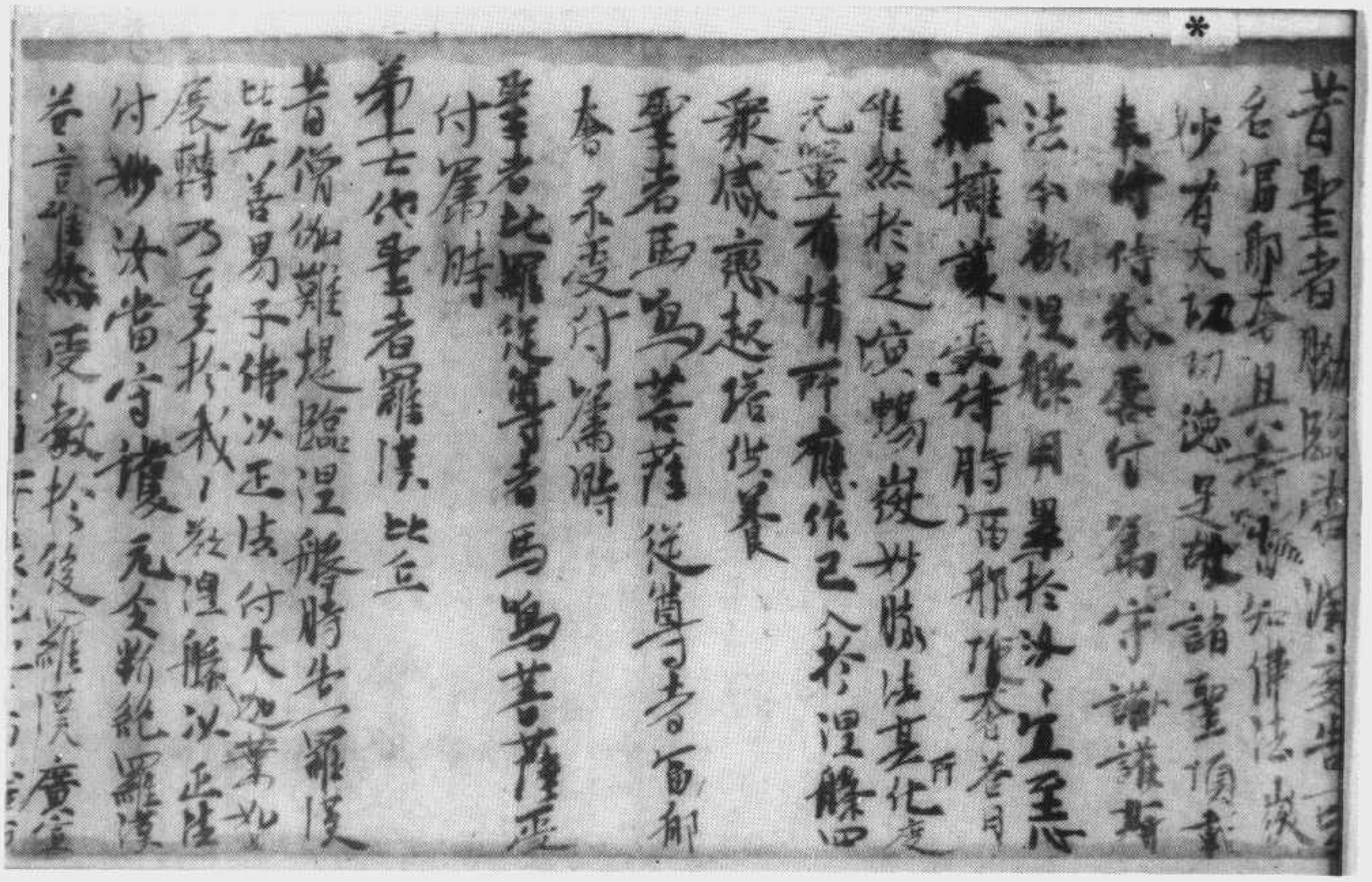
善哉歡喜除魔夜生瑞應
珍集樹沙奇色白淨摘不
雖色從兄三爺意滿八歡心
明遠途河素服業連清如
花恒茂月似常盈傳燈庶
光元未王地想侍無夫

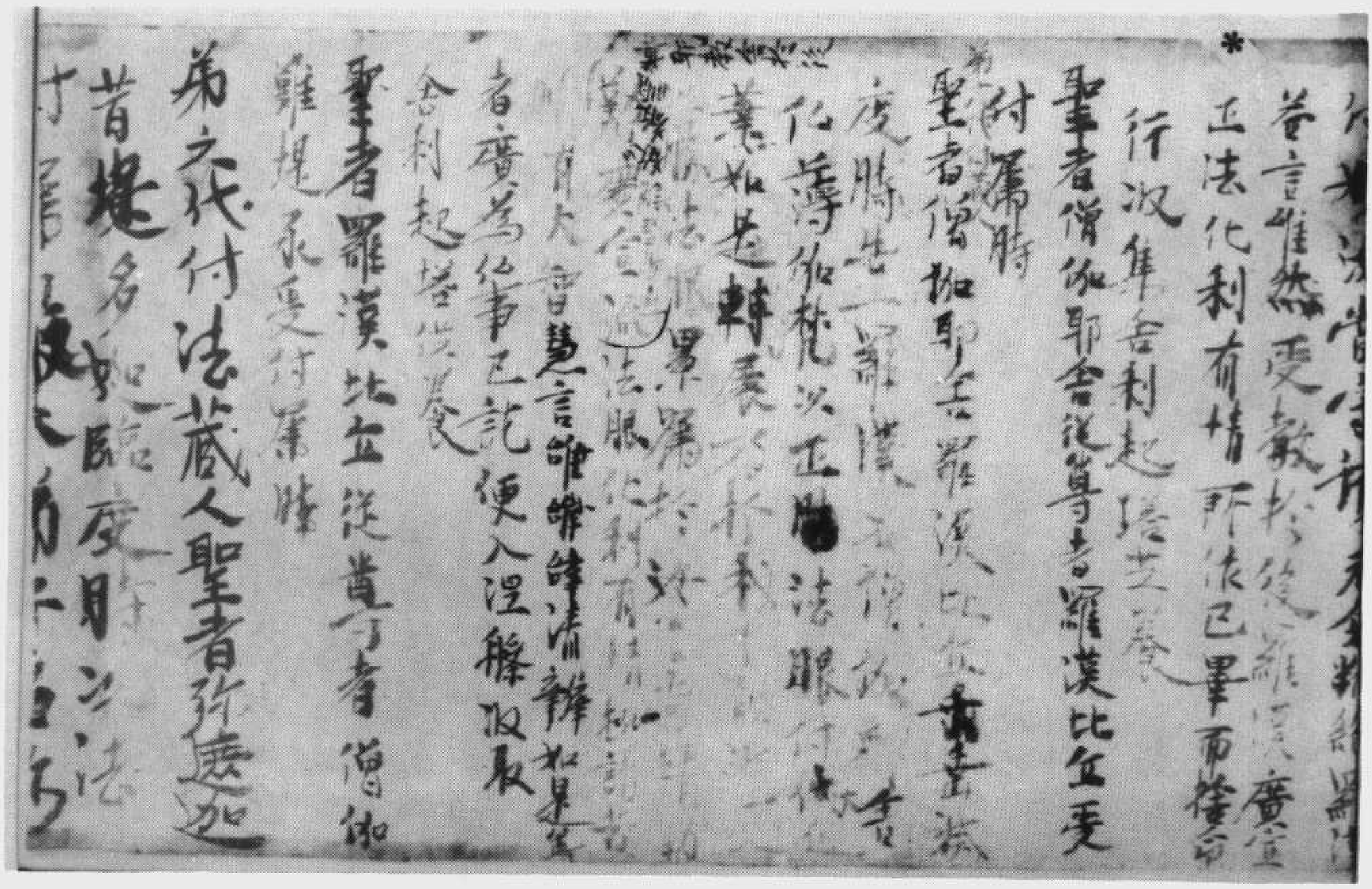


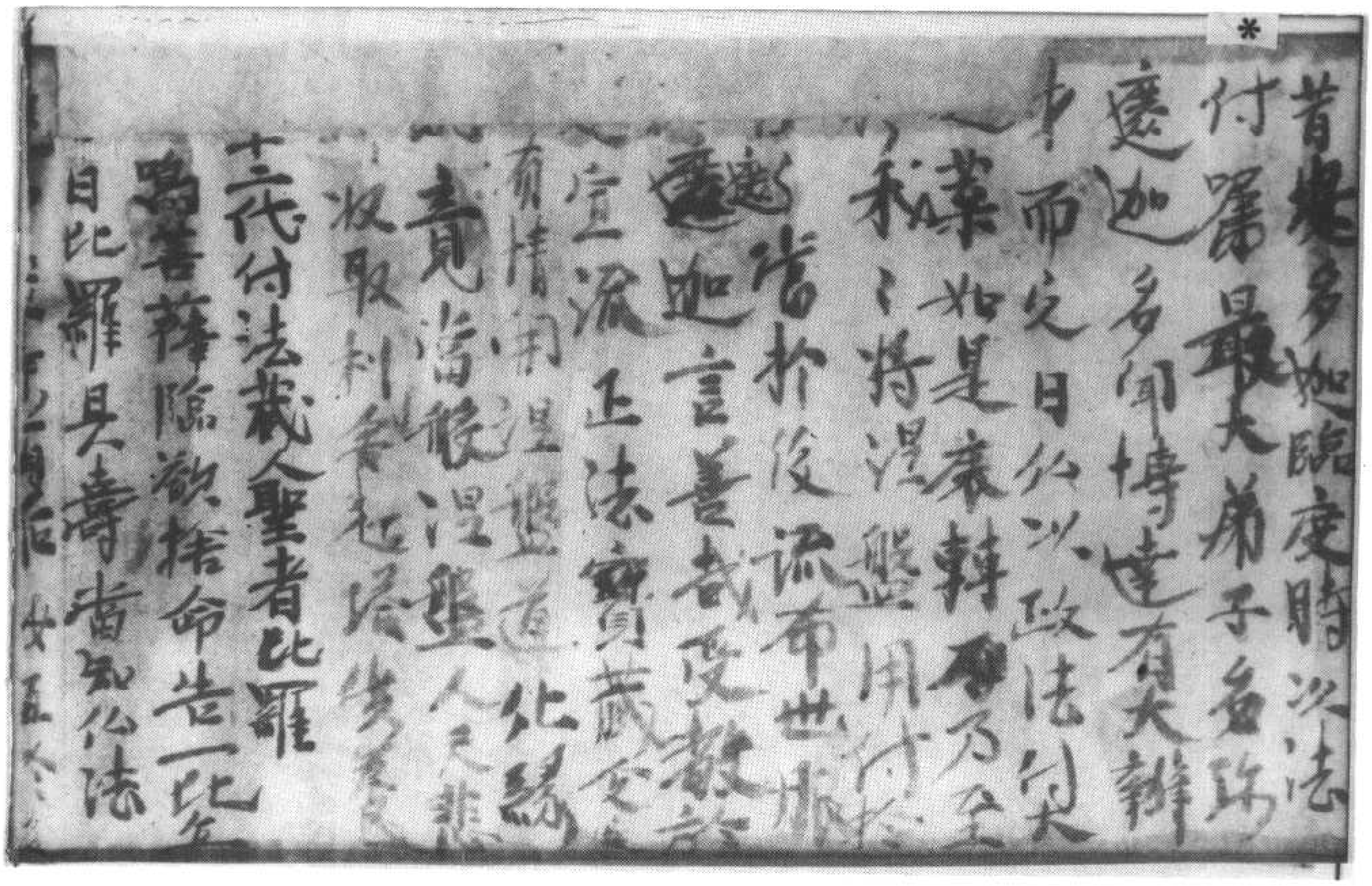


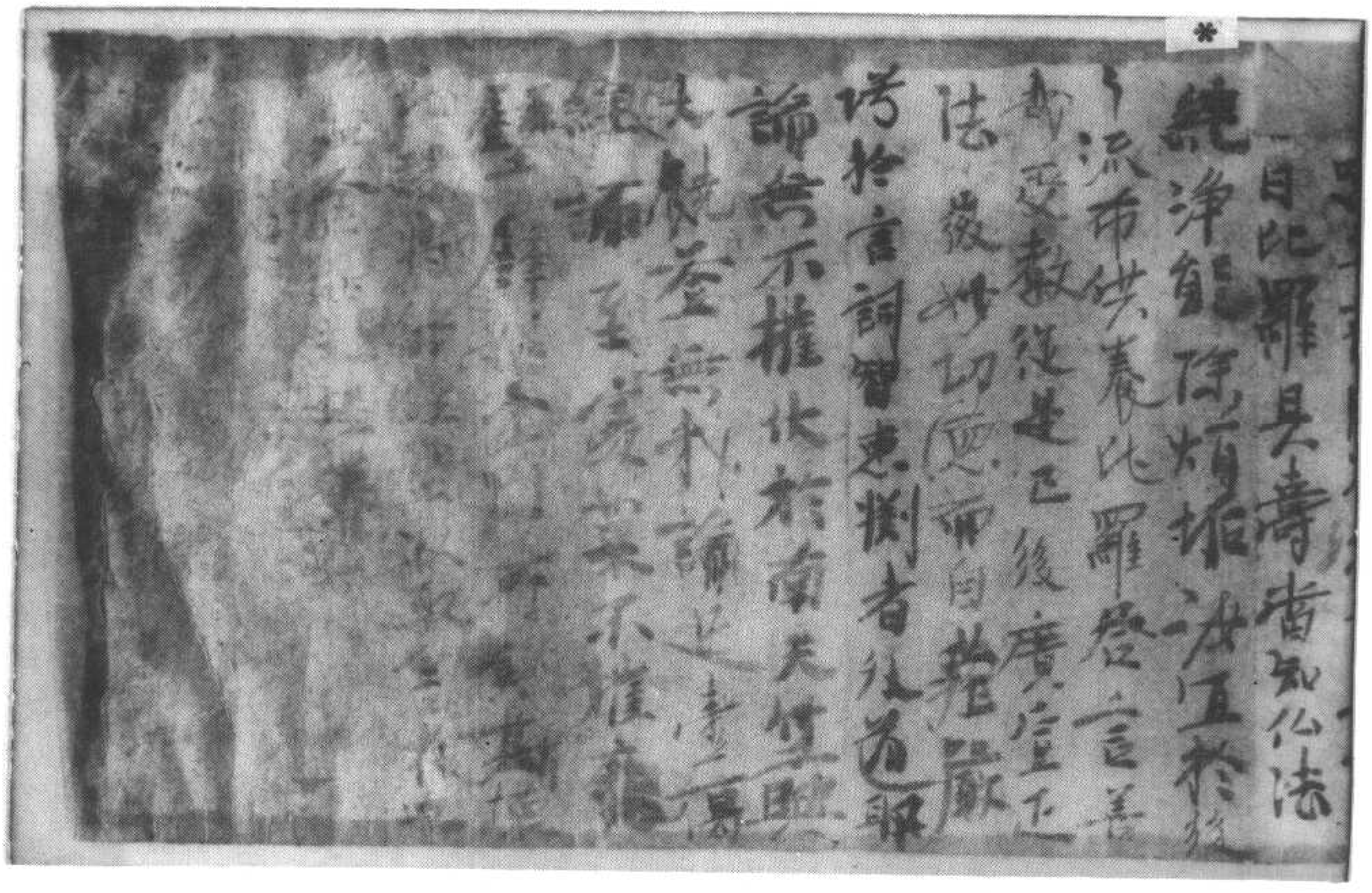


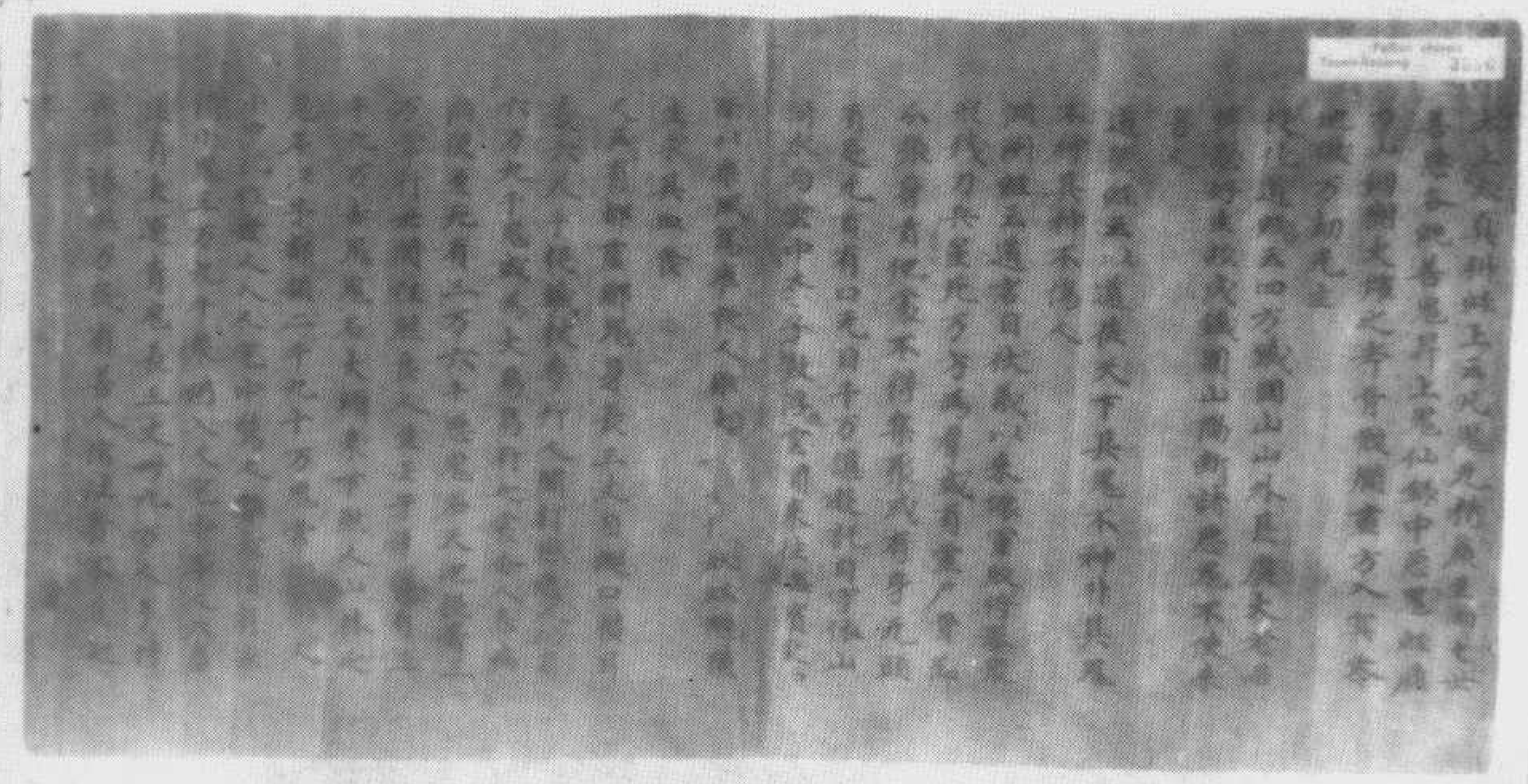




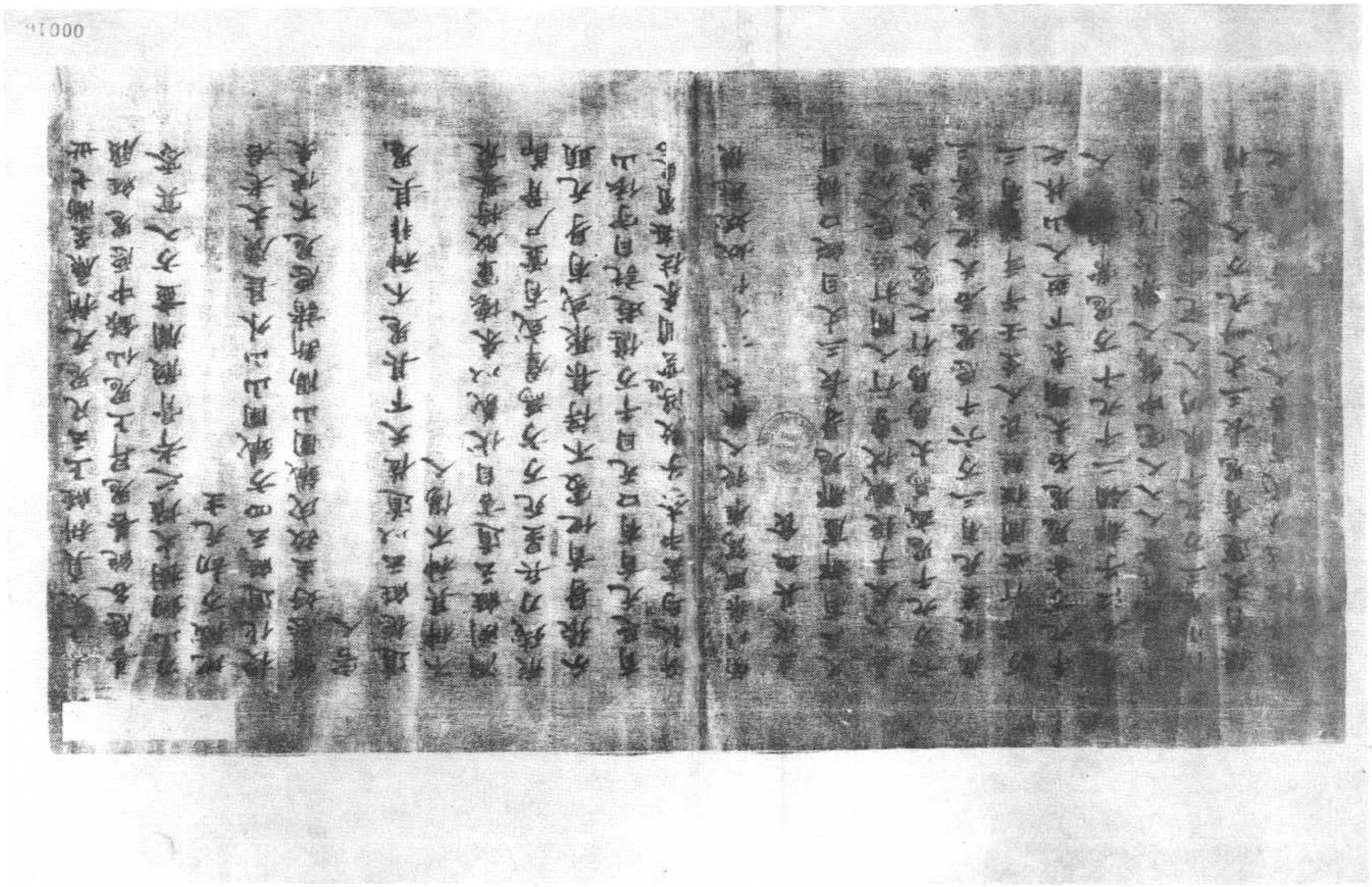








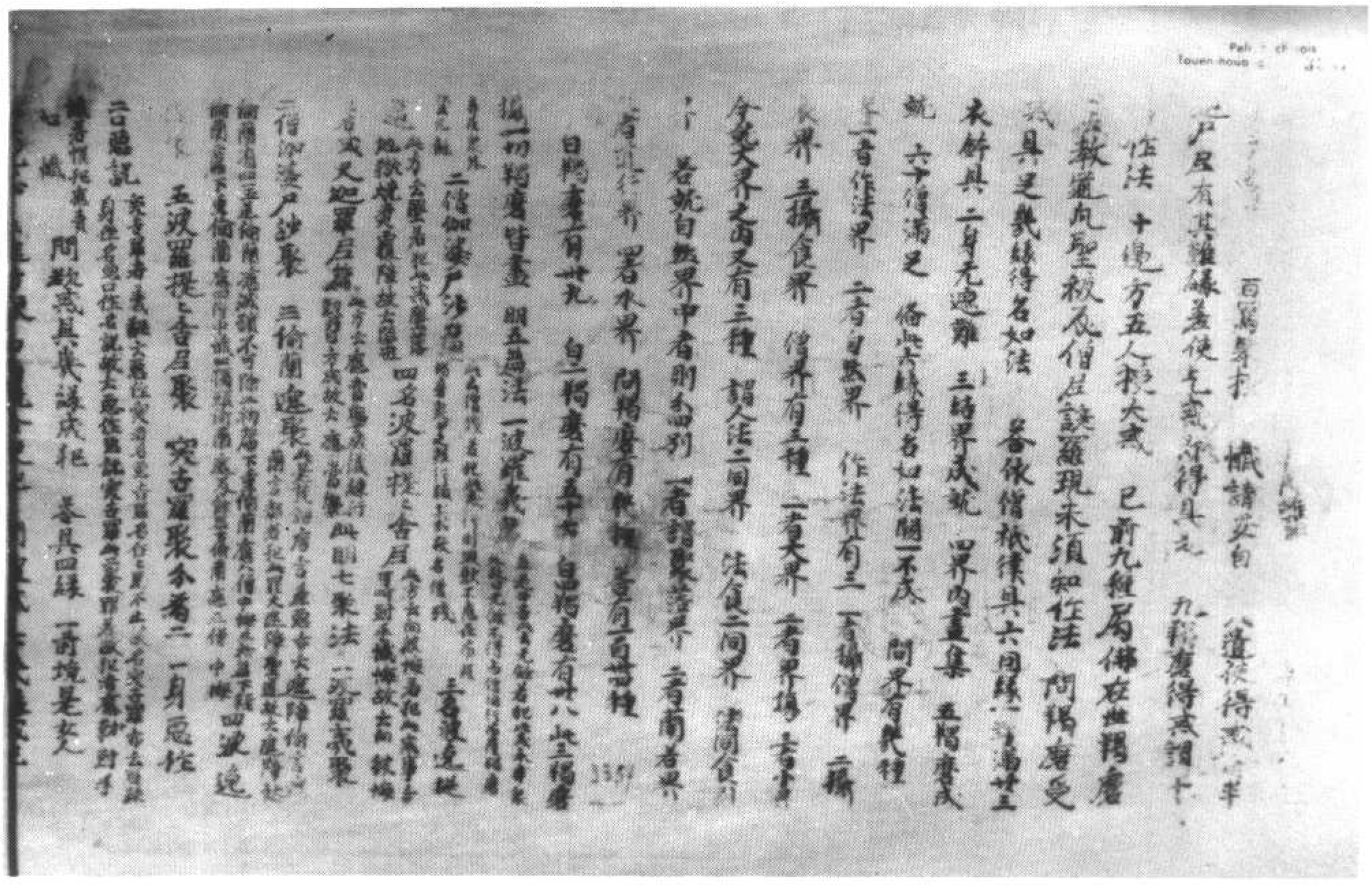
（大放淺深附）經品鬼神祇靈要道　號六五三三伯

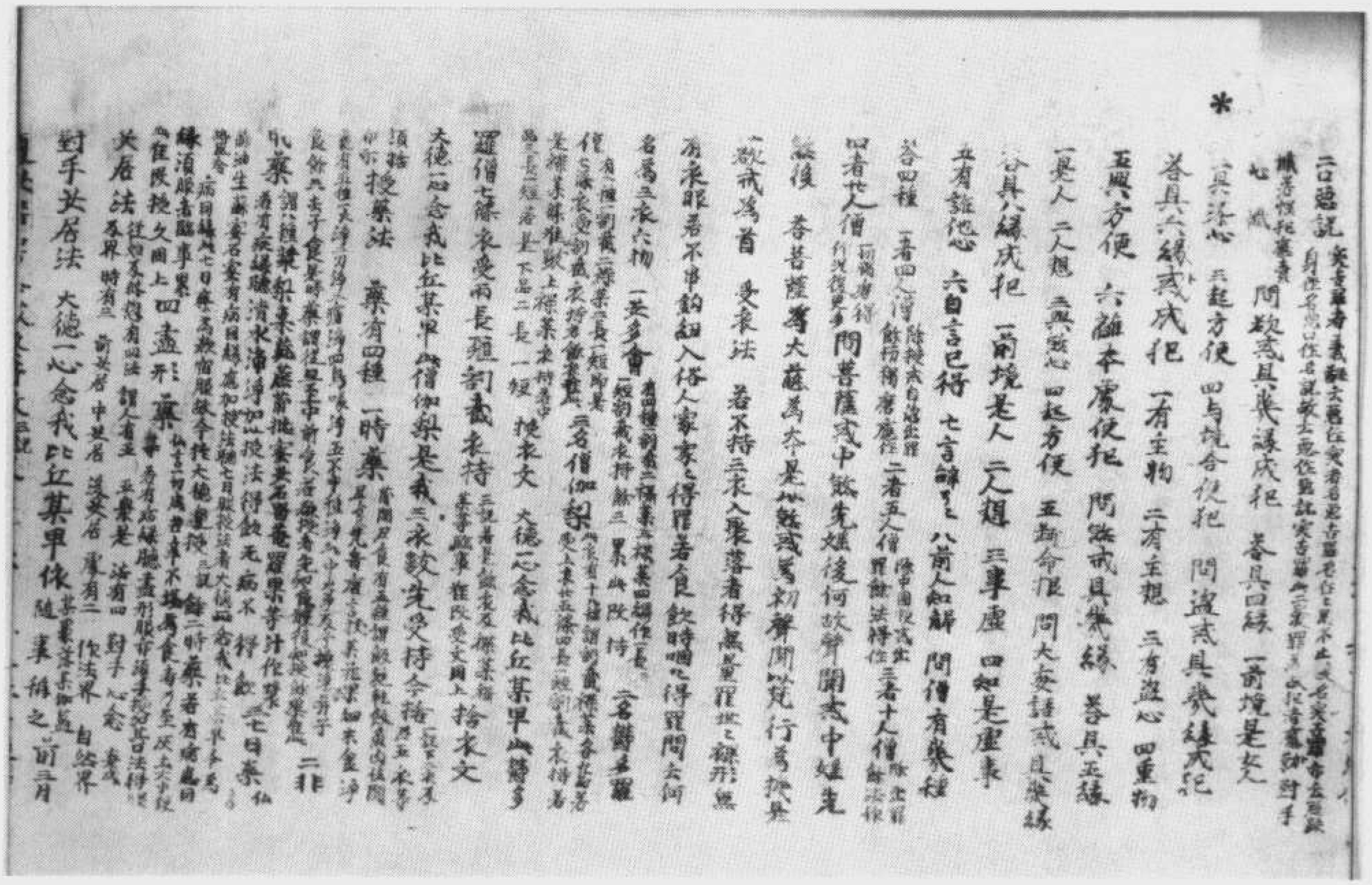


人之真科經上云凡鬼死精魂委滿七世
善惡各絕善鬼昇上鬼仙鍊中惡鬼經履
刀山銅柱火燒之苦背髓爛盡方入貧寒
地獄万劫无出
授化道經云四方飛爾山山外是廣大老君
游遨好生救度飛爾山陽新諸惡鬼不使來
害人
道德經云人道法天下其鬼不神非其鬼
不神其神不傷人
洞淵經云道言自伏羲以來陵軍敗將暴骨
衆殘刀兵星死万方為者或有靈尸骨節
分飛身首他處不得集聚或有身无頭
有足无首有口无目千万億遊託自守依山
谿水勾安中本子數溝[illegible]雲間來往無實說。
衡山乘風駕雲役人靈七 [illegible]
生根其血食
又云有都廬鄙鬼身長三丈目縱口橫耳
長大尺手捉戰杖專行人間打擊惡人而用
於万九千鬼或為丈馬為行之處令人患病
病便生死有三万六千惡鬼名天地從者三
万常行世間往來長人童去千手萬有三
千九万赤鬼鬼名夫頭來下殺人山林之
鬼名江子都領二千九十万鬼常[illegible]人
[illegible]
[illegible]小鬼三万九千衆鬼入人宅中[illegible]
復有天運青鬼長三丈呼九万人事情
[illegible]

00017

本抄略部律　號七五三三伯 ▼





二日惡説

心識 問 姪戒具幾緣成犯 答具四緣 一前境是女人

二具染心 三起方便 四与境合便犯 問盜戒具幾緣成犯

答具六緣成犯 一有主物 二有主想 三有盜心 四重物

五興方便 六離本處便犯 問殺戒具幾緣 答具五緣

一是人 二人想 三興殺心 四起方便 五斷命根 問大妄語戒具幾緣

答具八緣成犯 一前境是人 二人想 三事虛 四知是虛事

五有誑心 六自言已得 七言辭了了 八前人知解 問僧有幾種

答四種 一者四人僧 二者五人僧 三者十人僧

四者廿人僧 問菩薩戒中殺先婬後何故聲聞戒中婬先

殺後 答菩薩寧大慈爲本是以殺戒爲初聲聞比丘行爲

一婬戒爲首 受衣法 若不持三衣入聚落者得無量罪

若衣服若不淨鉤紐入俗人家得罪 問云何

名爲三衣六物 一安多會 二名鬱多羅

僧 三名僧伽梨

羅僧 大德一心念我比丘某甲此

羅僧七條衣受兩長一短割截衣持 捨衣文

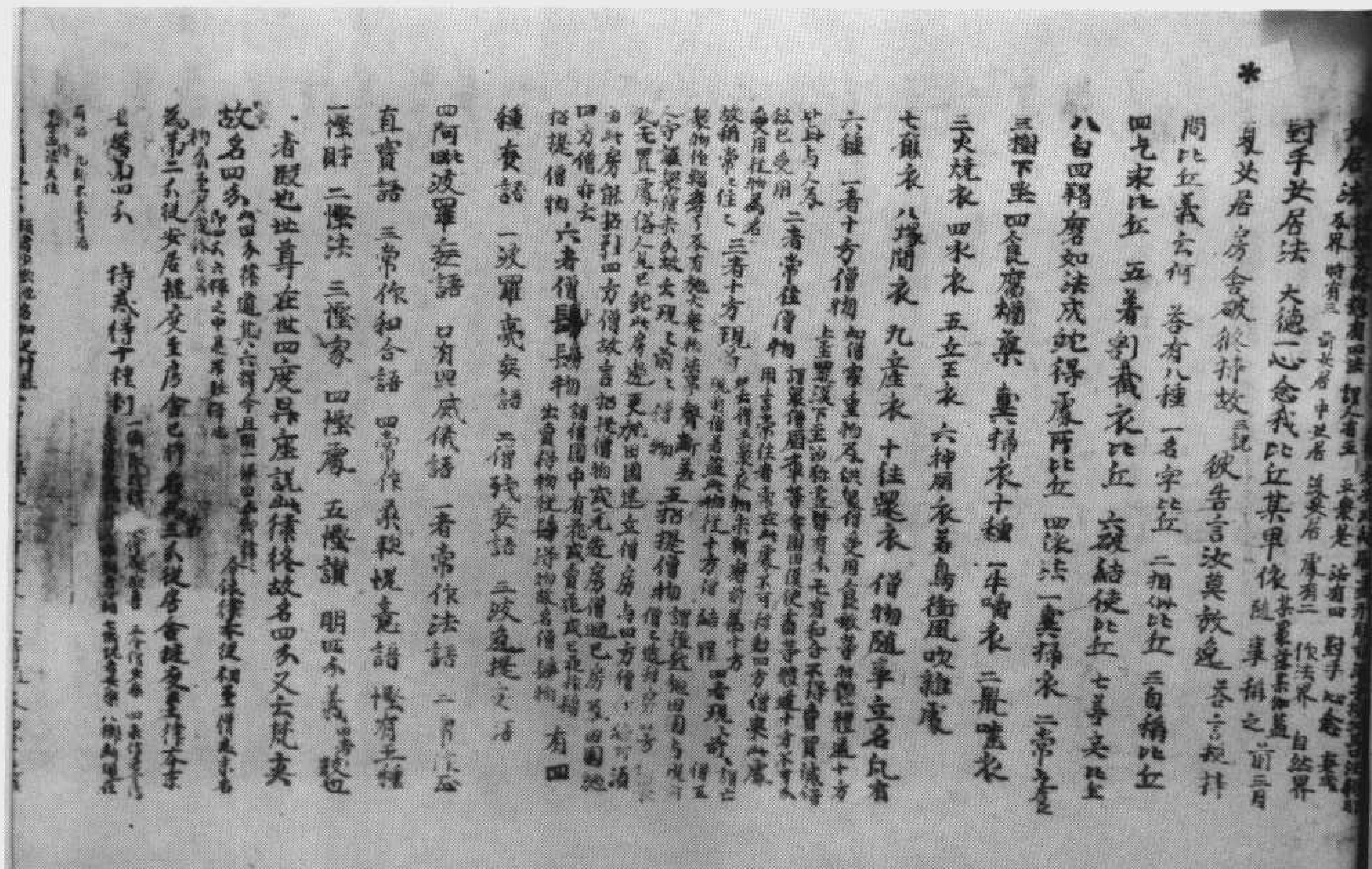
大德一心念我比丘某甲此僧伽梨是我三衣數先受持今捨

受藥法 藥有四種 一時藥

藥 七日藥 盡形藥

安居法

對手安居法 大德一心念我比丘某甲依 隨事稱之 前三月



安居法

對手安居法 大德一心念我比丘某甲依 隨事稱之 前三月

夏安居房舍破修持故 三說 彼告言汝莫放逸 答言頂持

問比丘義云何 答有八種 一名字比丘 二相似比丘 三自稱比丘

四乞求比丘 五著割截衣比丘 六破結使比丘 七善來比丘

八白四羯磨如法成就得處所比丘 四依法 一糞掃衣 二常乞食

三樹下坐 四食腐爛藥 糞掃衣十種 一牛嚼衣 二鼠嚙衣

三火燒衣 四月水衣 五産王衣 六神廟衣 若鳥銜風吹離處

七顛衣 八塚間衣 九産衣 十往還衣 僧物隨事立名凡有

六種 一者十方僧物 二者常住僧物

三者十方現前 四者現前

五者招提僧物 六者僧祇物 有四

種妄語 一波羅夷妄語 二僧殘妄語 三波逸提妄語

四阿毗波羅妄語 口有四威儀語 一者常作法語 二者常作

直實語 三常作和合語 四常作柔軟視意語 懺有五種

一懺時 二懺法 三懺家 四懺處 五懺讚 明四不義

者毗也世尊在世四度异座説此律條故名四分又云見夷

故名四分

爲第二不得安居

七遮 待衣侍十種制

五飲食 六座食 七不作餘食法 八樹下座 十不絡地座 十一頭陀

座 十二常坐不臥 [illegible]

凡有八種 一施比丘僧物 [illegible]

三施二部僧物莫問人數多少不物作不不得取不付屋舍者

當部自數人分之 四施四方僧得施物來者皆得應作羯磨不名不得與屋

同作羯磨若施招提僧不須作法 五界內僧得施物但屋住處僧入界

皆得俱來施主為之 六施同利處僧得物但屋同作法者分之

七施別名字僧得施物言施彼師法師作師不問親疎

衆中僧得施物從上座行之隨取者與 隨便施所有指授此法分之

若無多分上座應問於何等施者不依此法則不得施僧之福若不依

此法而受則輕損信施違犯廣律應墮惡趣分之時惡苦相續令不見

者撰等餘人不得亂語利養雖消歡負債不在此莫生妄想

人至行地出家之不得迴施人已若歡迎者其罪甚重應如法施

如法受 如法來 如法與 如法用 如法住 問律此何為宗此何為體

善戒為宗 諸說不同依東塔跋 此戒為宗 律此何為體者

答曰是語業為體任意取捨十處中此法為體依經部宗摠應

為體依有部此色為體俱是法處攝 問律儀有幾種

答有四種 一靜慮律儀是色界戶羅 二無漏律儀是無漏身中

所起戶羅 三斷律儀為斷煩惱名斷律儀 四別斷解脫律儀

欲界戶羅為別防非名別解脫律儀 菩薩洲遊

普大師在日觀為教主客芦當至自嘗善來又從西方寄衆多

為制法凡見觀新來無論客舊及弟子門人舊人即須迎

前雙步揭哆譯曰善來客乃尋聲即去拿步揭哆譯曰極

善來知不說者一遮言制三藏律有把無問去十悉皆知此即為

仗取觀新住在辭牙頭孩女生令其熟息幼何有慶專少房

前平則欲上而熟前其踏後及迴身專乃無下高頭按其皆不

至著之齊牙之類事無間然既解疲勞方澡手羅足說

專所其中其礼教但是礼號而稱是尊乃展其右手抽欲肩

衍若別非經久手無不為師乃問其安不弟子隨事見者欲

後退在一邊若教而垂賣無立法然西方軌則多垂不稱美

寬之來身既無斯事軌之之禮不行經說合掌垂仏所頂礼

雙足退坐一面即其儀矣然後稱其時候茶飯湯飲隨意

飲教隨意式餘八法並須羅漢淨清方飲知是濁法定

聞香湯之流體是鋼湯准依道理全非飲限律文凡禁飲酒

知者依此謂西國師弟門徒客舊相逢遇迎之礼豈有異

劍至稱無新來式迴體汗流武手之皆凍教印衣僕迎事

和南情狀恐怕涙乖軌武師乃是之問問餘事試教新客心行

經摩言和南者見去呼嚕武去呼嚕和南譯為稽礼但為律儀

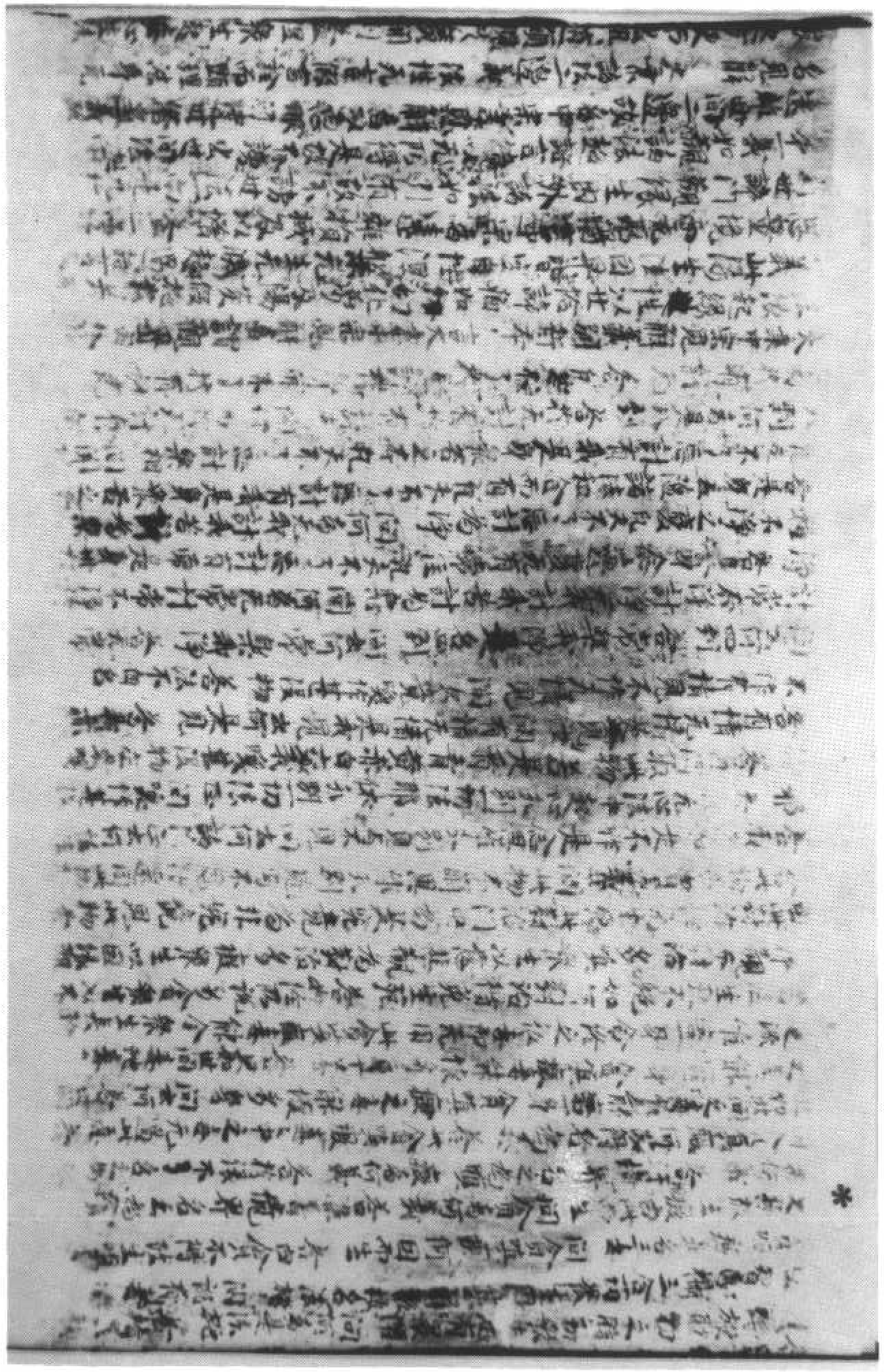
直喚和南 其不能移為且道和南的取五尊 [illegible] 去呼嚕

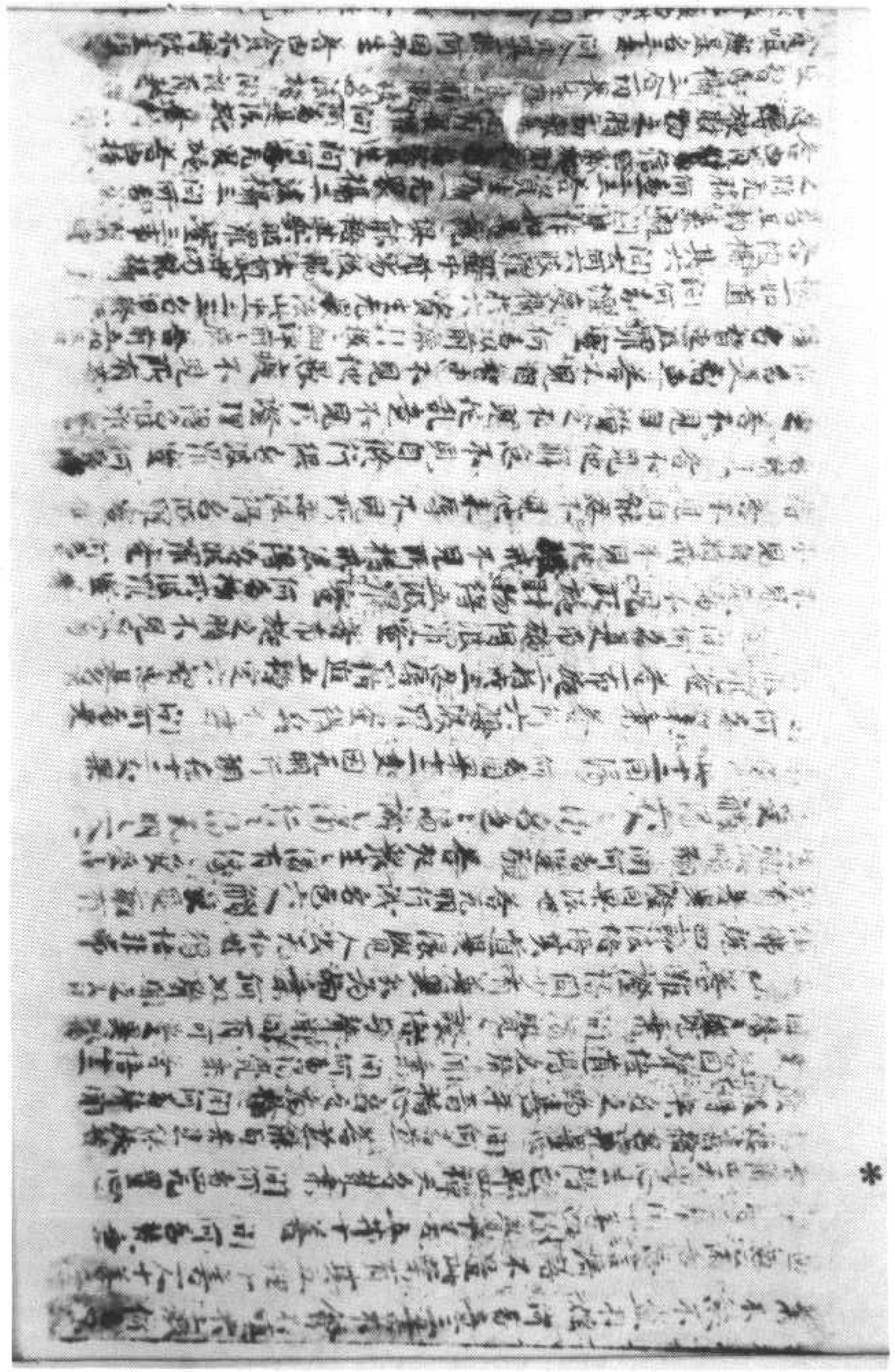
行衆集礼得非儀合掌低頭口去呼嚕教經去式後但合掌

乃至小低頭即是稽教也南人不當依希合更向使改不當為

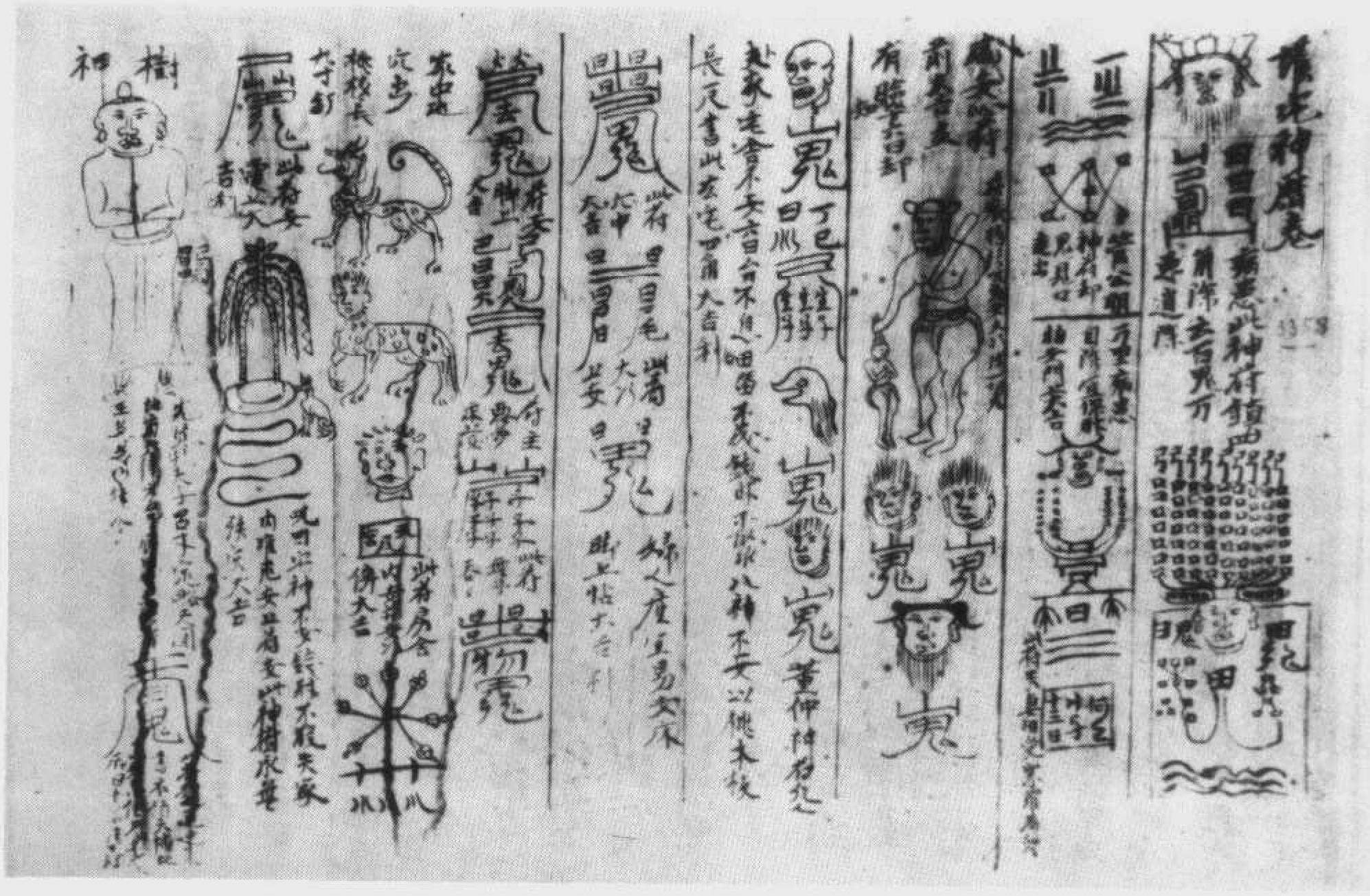
呼嚕斯乃全同律教矣

伯三三五七號　背　面　大乘中宗見解義別行本



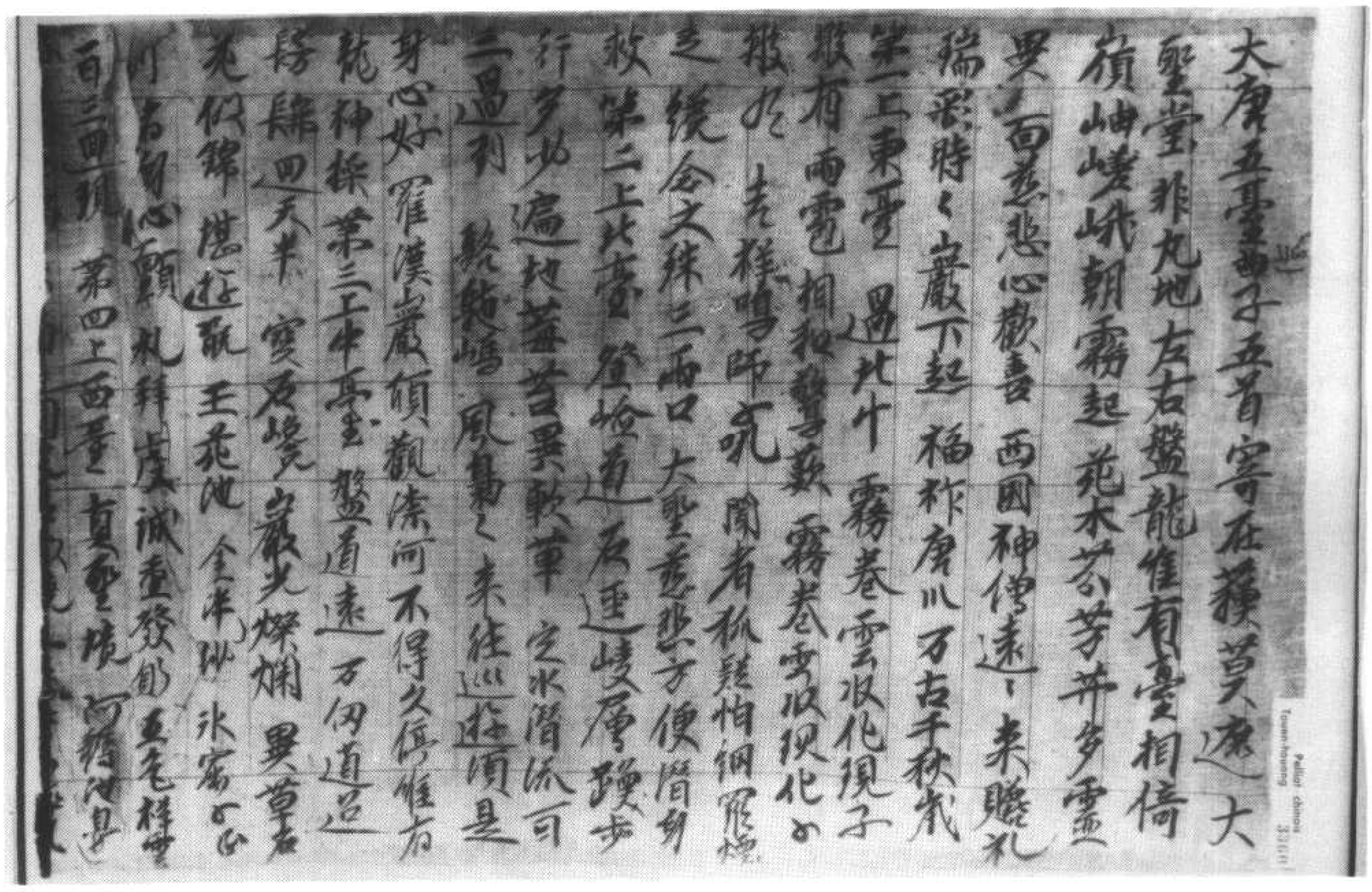


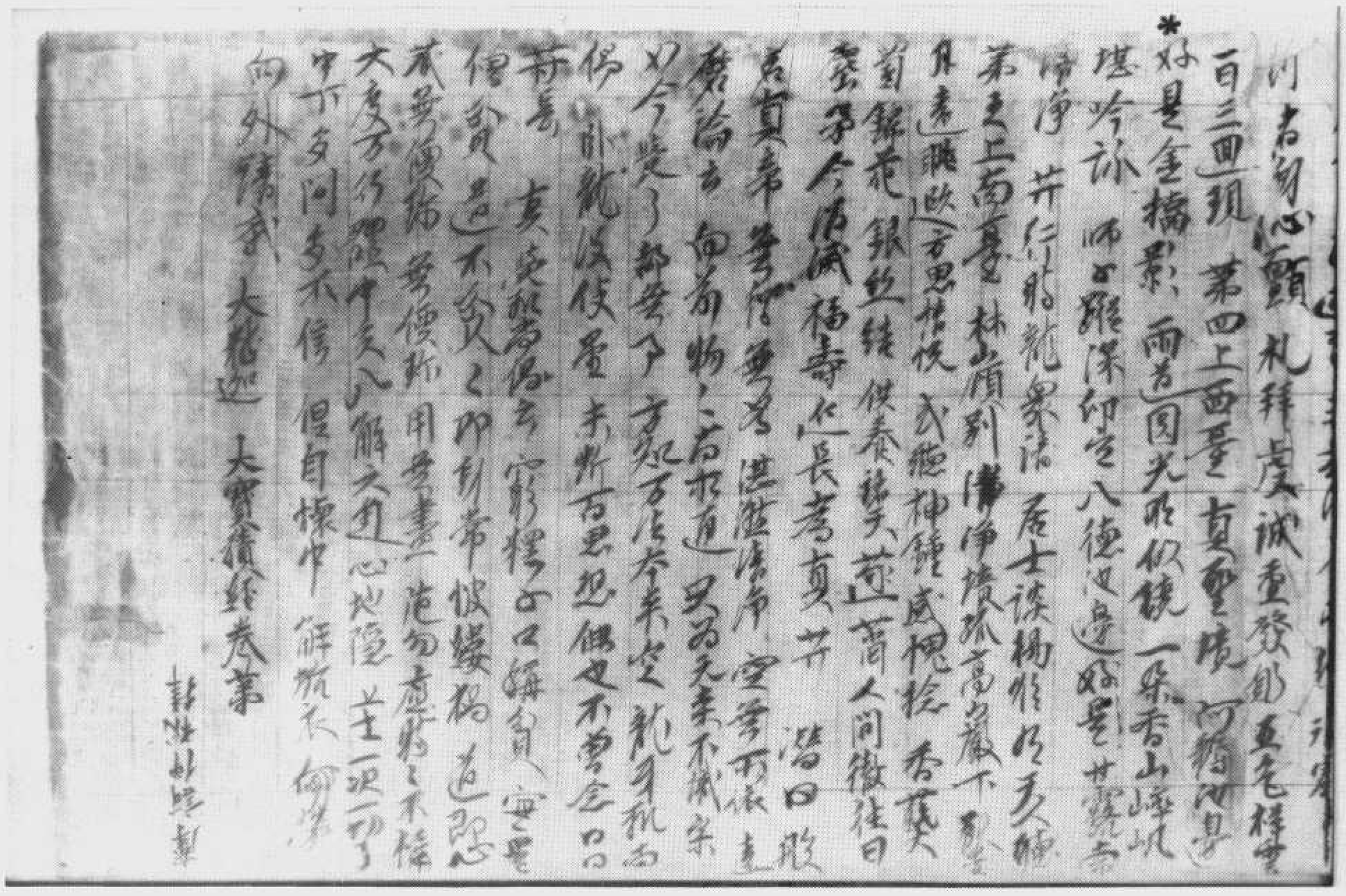
▼ 伯三五八三號　護宅神曆卷



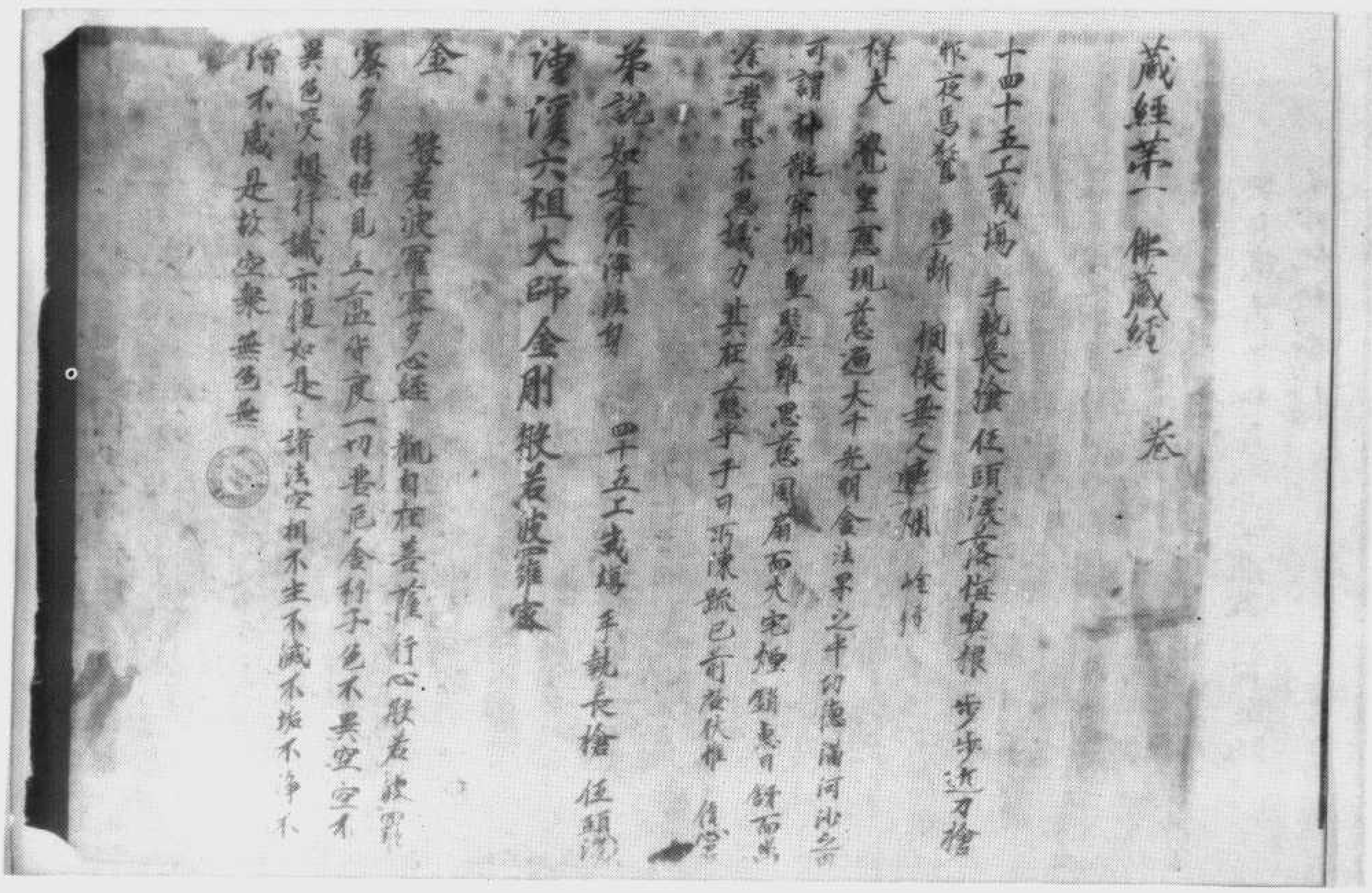
伯三三五九號　何晏論語集解

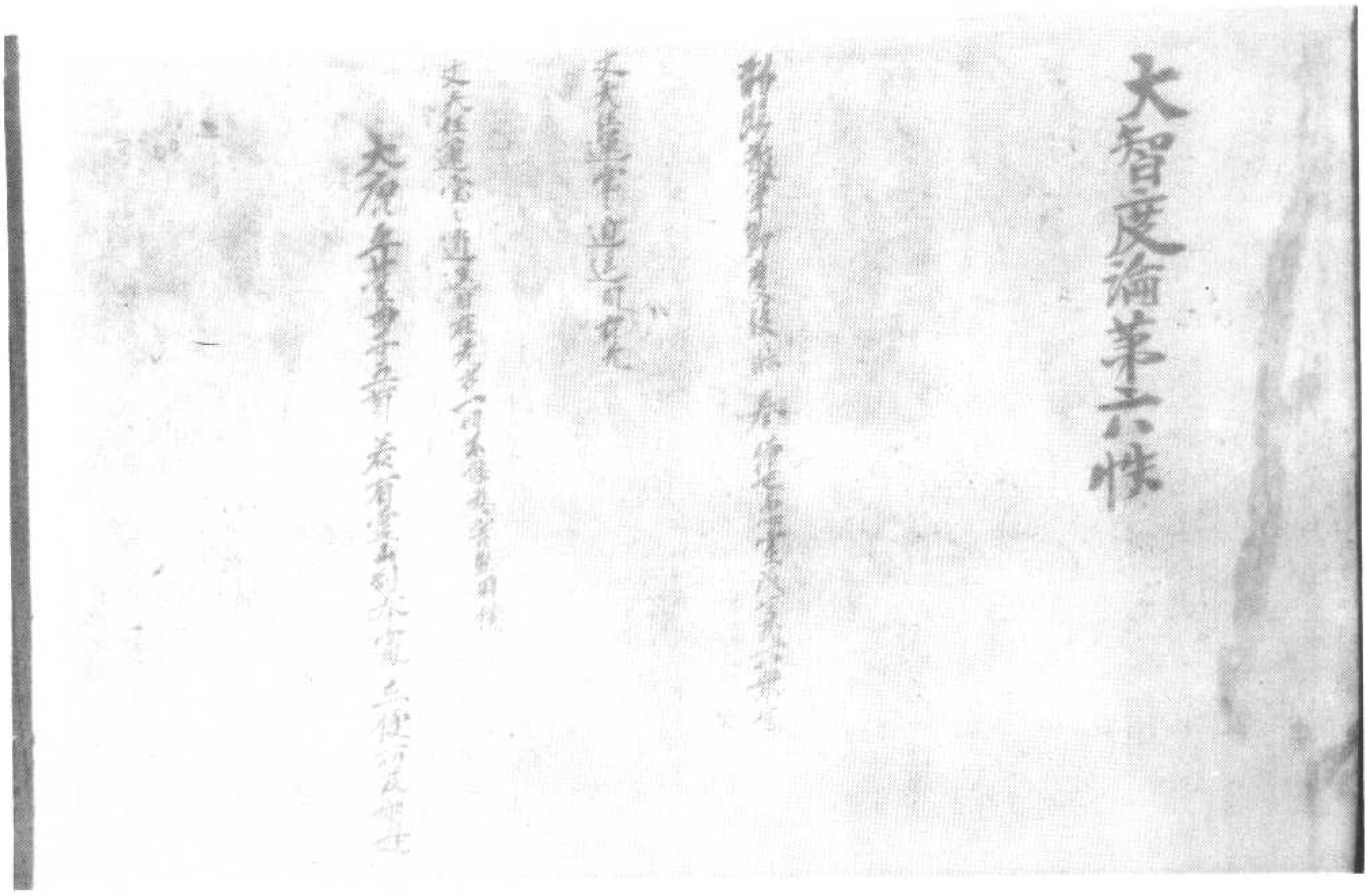
▼ 伯三三六〇號　大唐五臺山曲子五首



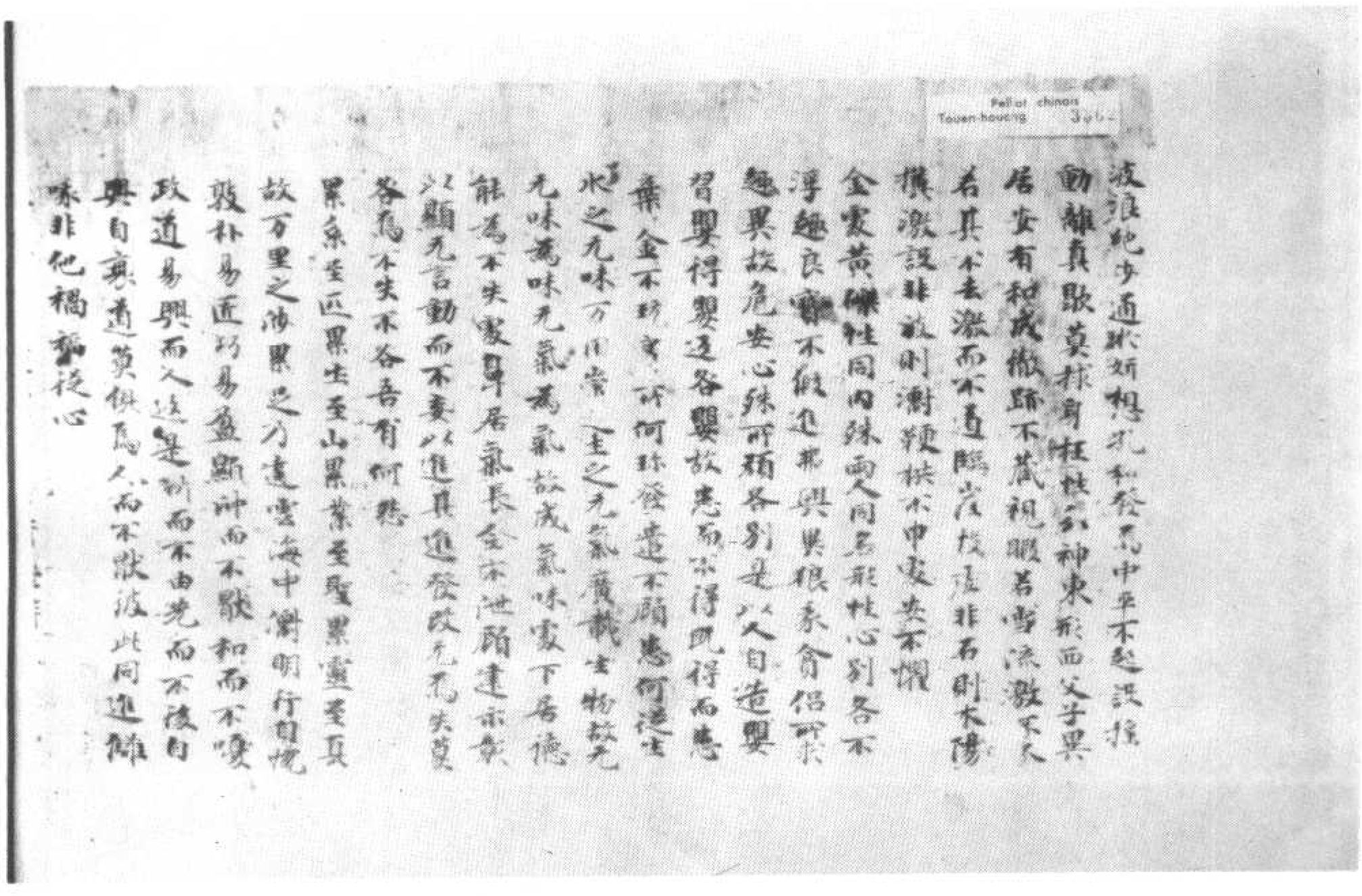


▼伯三三六〇號　背　面　「十四十五上戰場」詩一首、「般若波羅蜜多心經」四行





▼伯三三六二號　古道家哲文



[illegible]而不[illegible]和而不[illegible]
政道易興而入道是所而不由光而不後自
興自興道莫能為人而不欲彼此同道難
味非他稱稱後心

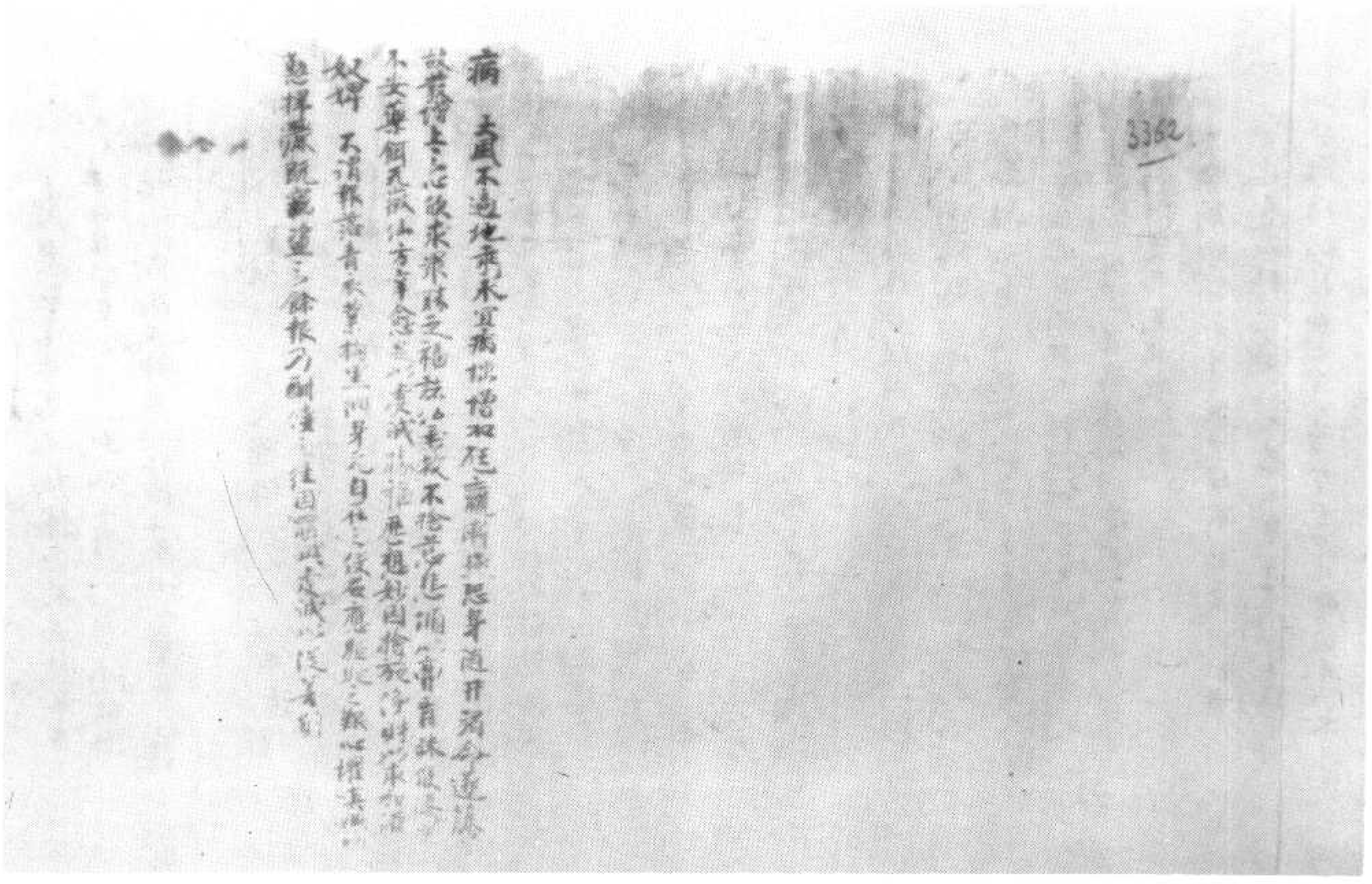
* 聖道所景迴活不住縱軒飛轉大道元寻
常樂自在神而行一且一必除和而不嗄縱
橫不移大道不解不遷不稱常為元民
氣盈於四方哪於外心深表裏津及百節
如甲錯根脈清丹元數通廣成元孫太原
少而不老得而不壽元元生於人成道太極元
和色非器而利成之本名法能大成

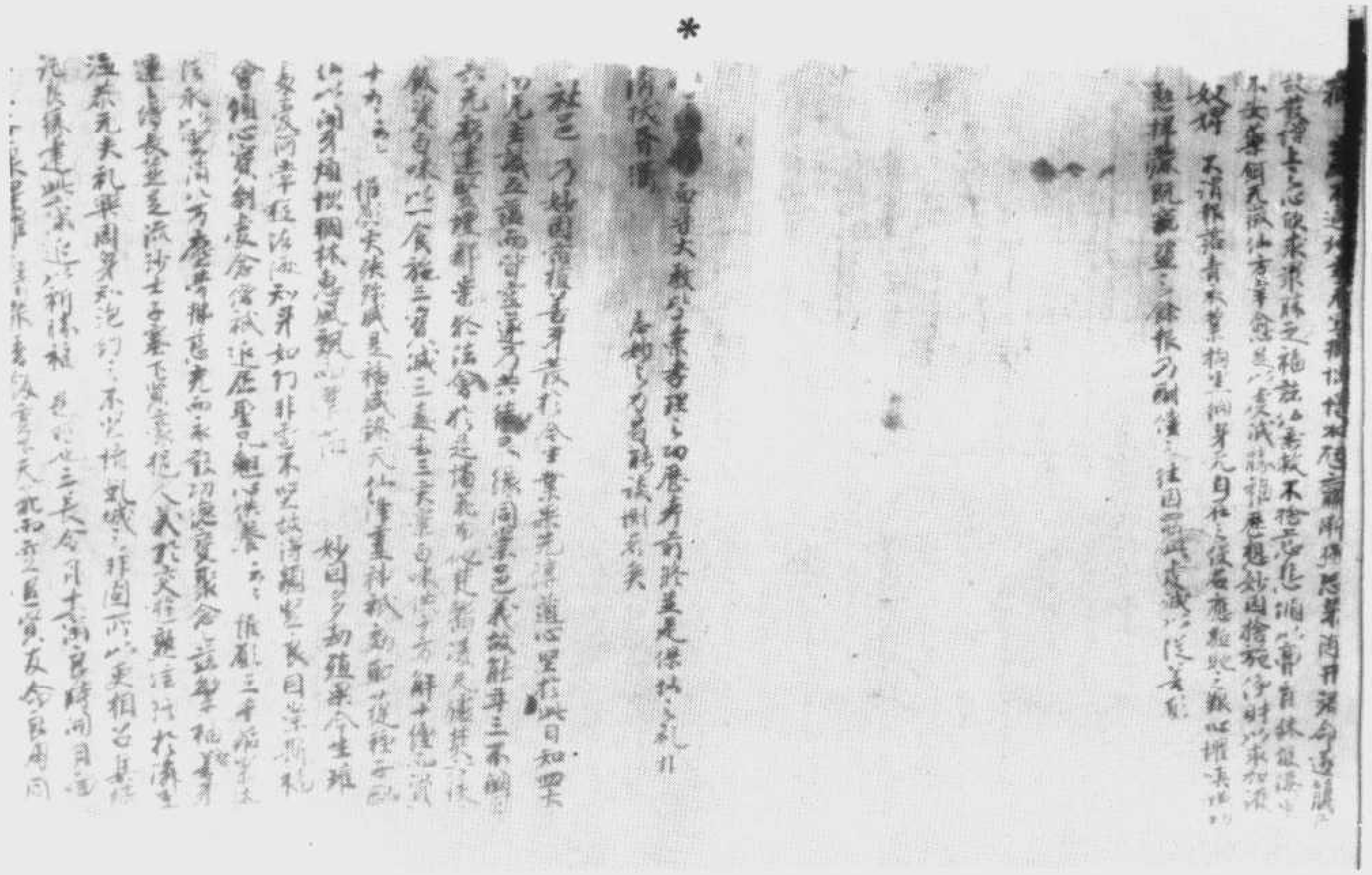
伴象元初
去識元無生 元在 道道迷由
元隱元人 五神四[illegible] 人身不滅不滅
絕無門[illegible] 神黃一赤子黃婆保固常道
我必自知 元自在常 [illegible] 道道迷由
安赤子職 迷愚迷人[illegible]
保迷私不[illegible]和[illegible] 其樣曰朝是
元居而本[illegible]仙品元混 寵辱若驚貴是大
患元辱元患[illegible]
單標小迷狂[illegible]
嗜稱飛而莫不利有本雖玉學記不任質沐
力微莫致仍敢審己稱運訂形而行不良
而任非分則紀是以紀稱不輕不易天門故階
積小以成為大神無一仙從二者十世累莫能
及也

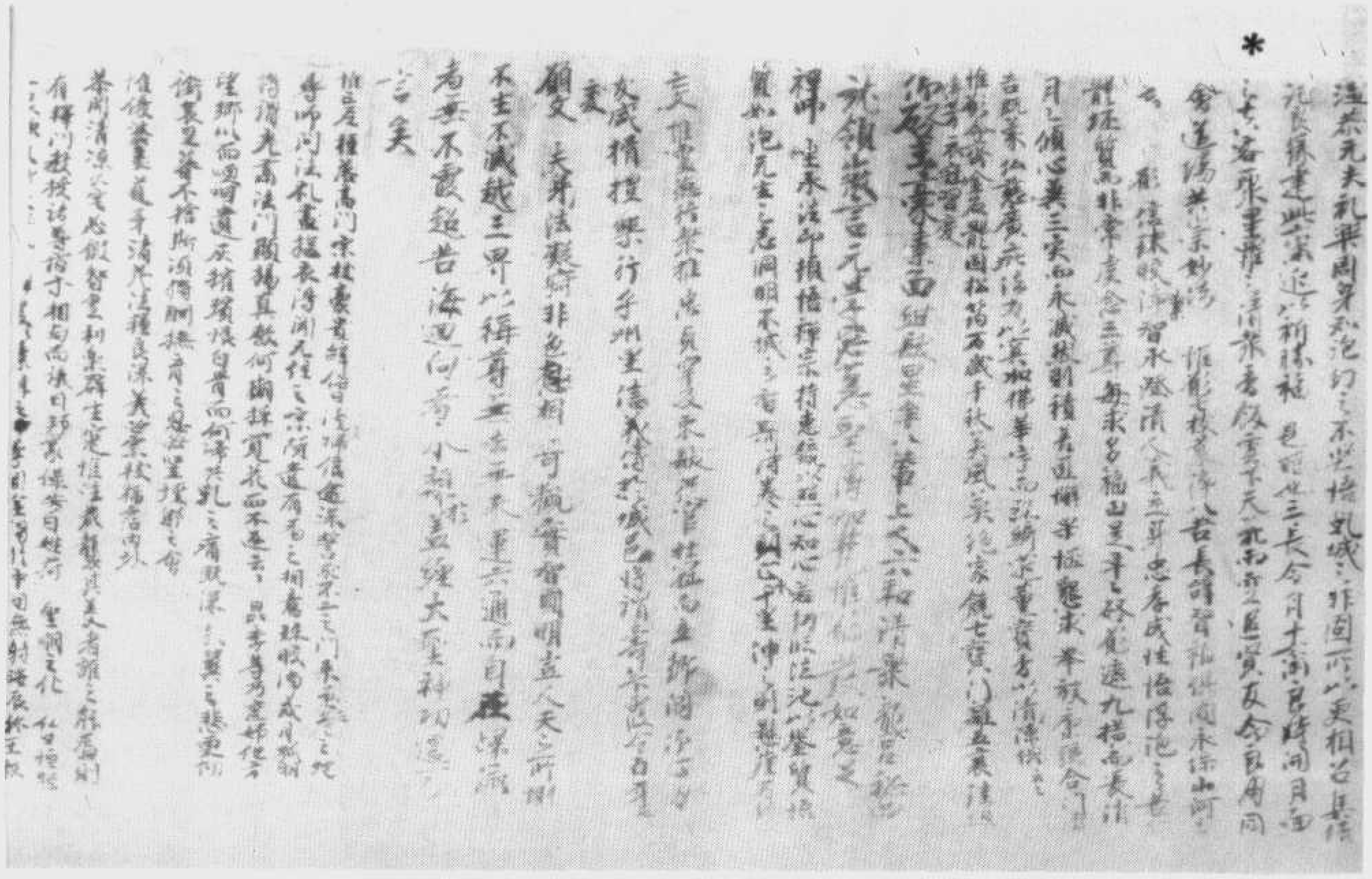
* 聖紀智積小致大罷他妄不[illegible]心為迷擇
湯解紀非外不迷紀敢不備沈[illegible]而進開安
不曰怨讟而怨是以真人迴[illegible]之結而
勢結斯於不斷之斷而迷不稱初迷在於
不在恒在不生故生而不吸動而不泄何以
故動而不出陞而不墮已而行之故能常生
迷合而不迷為而不得行之不心立應自
然不以元而不[illegible]而不[illegible]方物匿成不以
其主是以不行而名稱之在[illegible]良匠不陳書
行元客廣說下同廣散不[illegible]行知進而大
集之集不散元客元同而大[illegible]是以
陵取與天之道

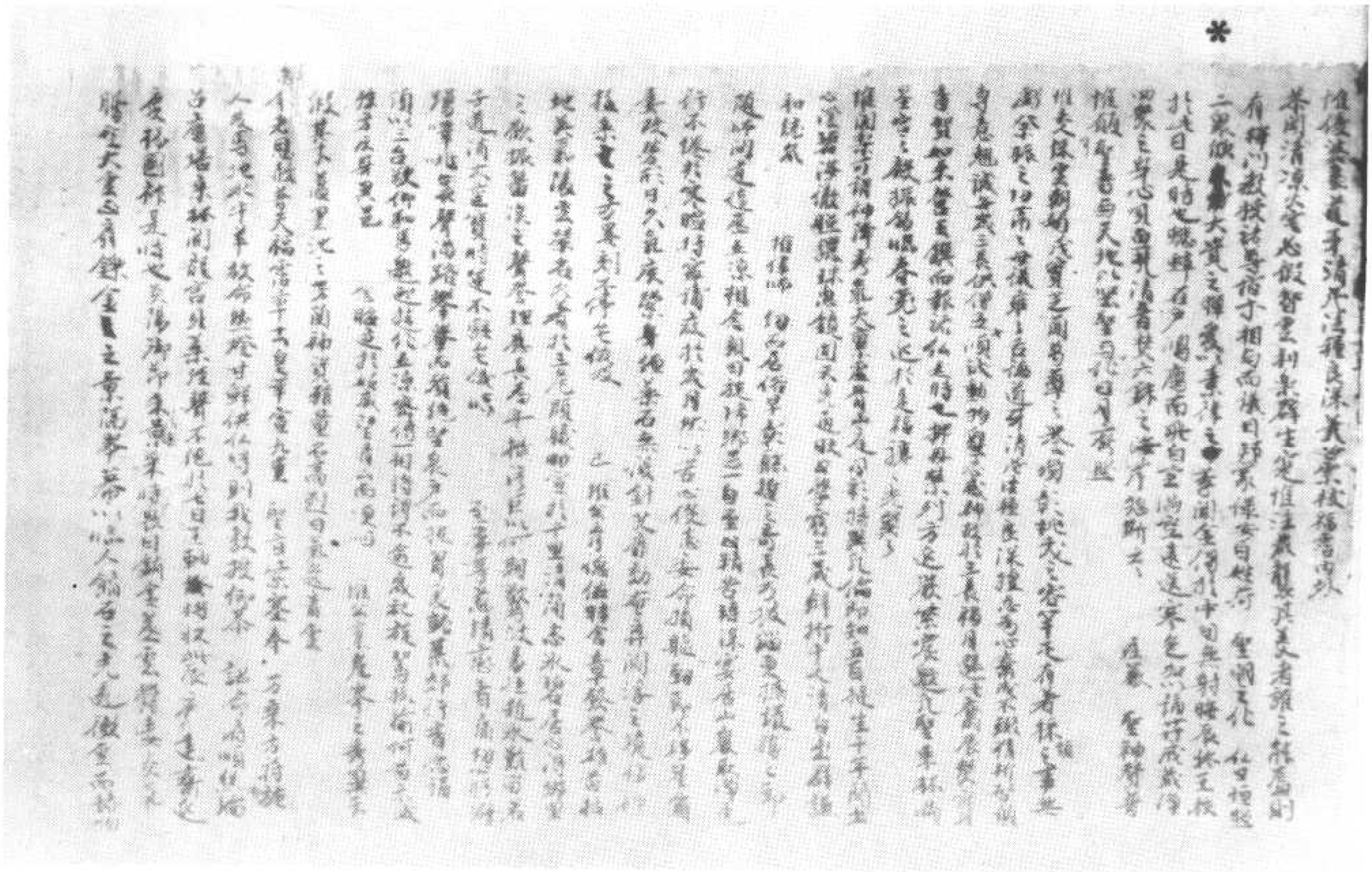
本稱耶外非種同茂[illegible]元可知利
之眼論錫錫同室而藏[illegible]識[illegible]意元可
[illegible]別來有害顧之主方可[illegible]是以真人
客匿投身而無有悟顧以學[illegible]而師事之
何以故其具審者水湯同蒙莫[illegible]金之寶
已擇交而無漏敗

飛奔雖合分其受乎非不能受所加者非
迷道以緣化前以人為不免導狼為狂苦
雖同群性而不食苦望尊非緣同迷大

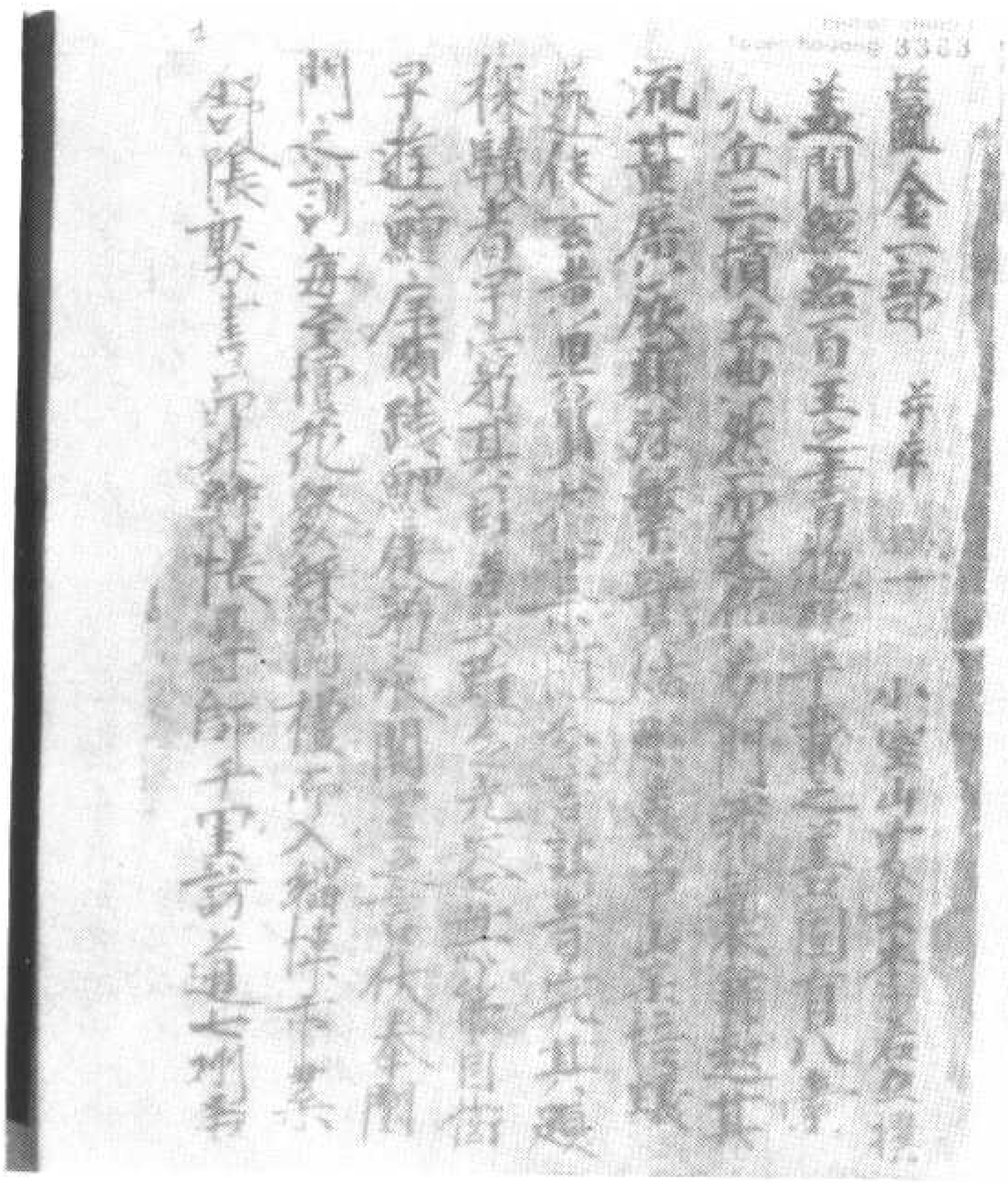




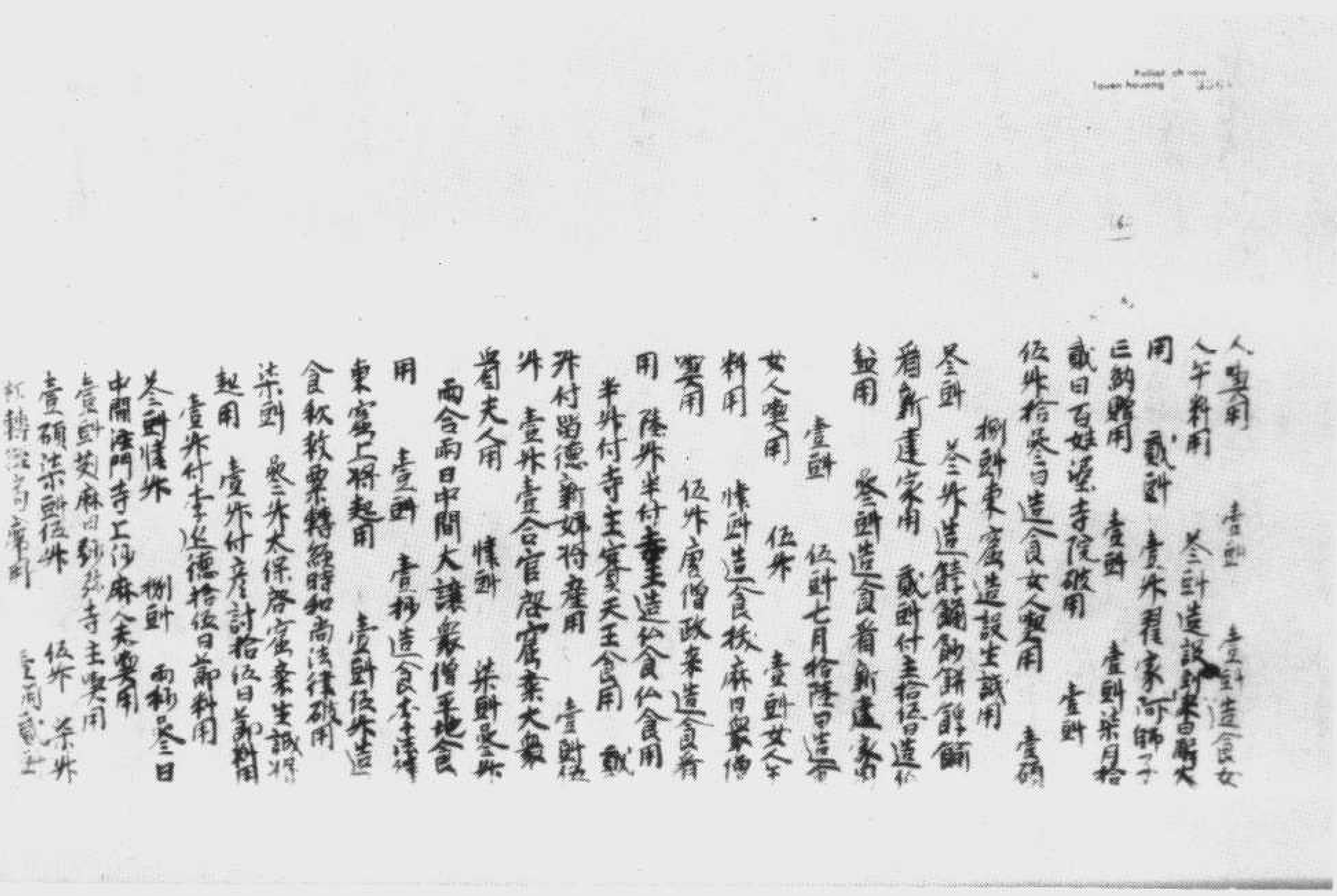




▼ 伯三三六三號　金籯



▼伯三三六四號　油麵曆



之之之之之

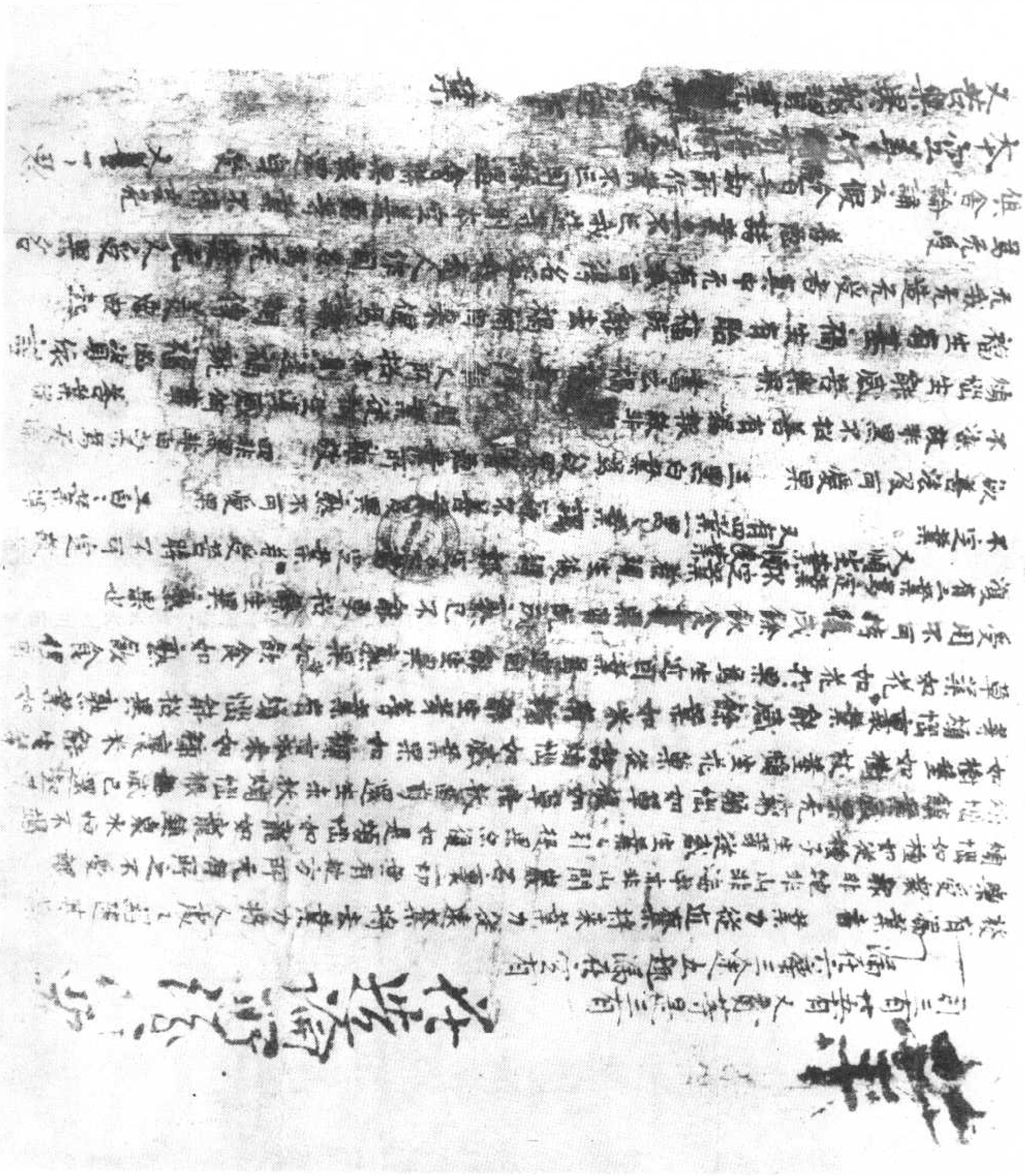
卷第六金光明之

▼伯三三六五號　甲戌年五月十五日為府主大王小愚付經曆

甲戌年五月十日為　府主大王小愚付經曆

伯三三六五號　背　面　難字三行

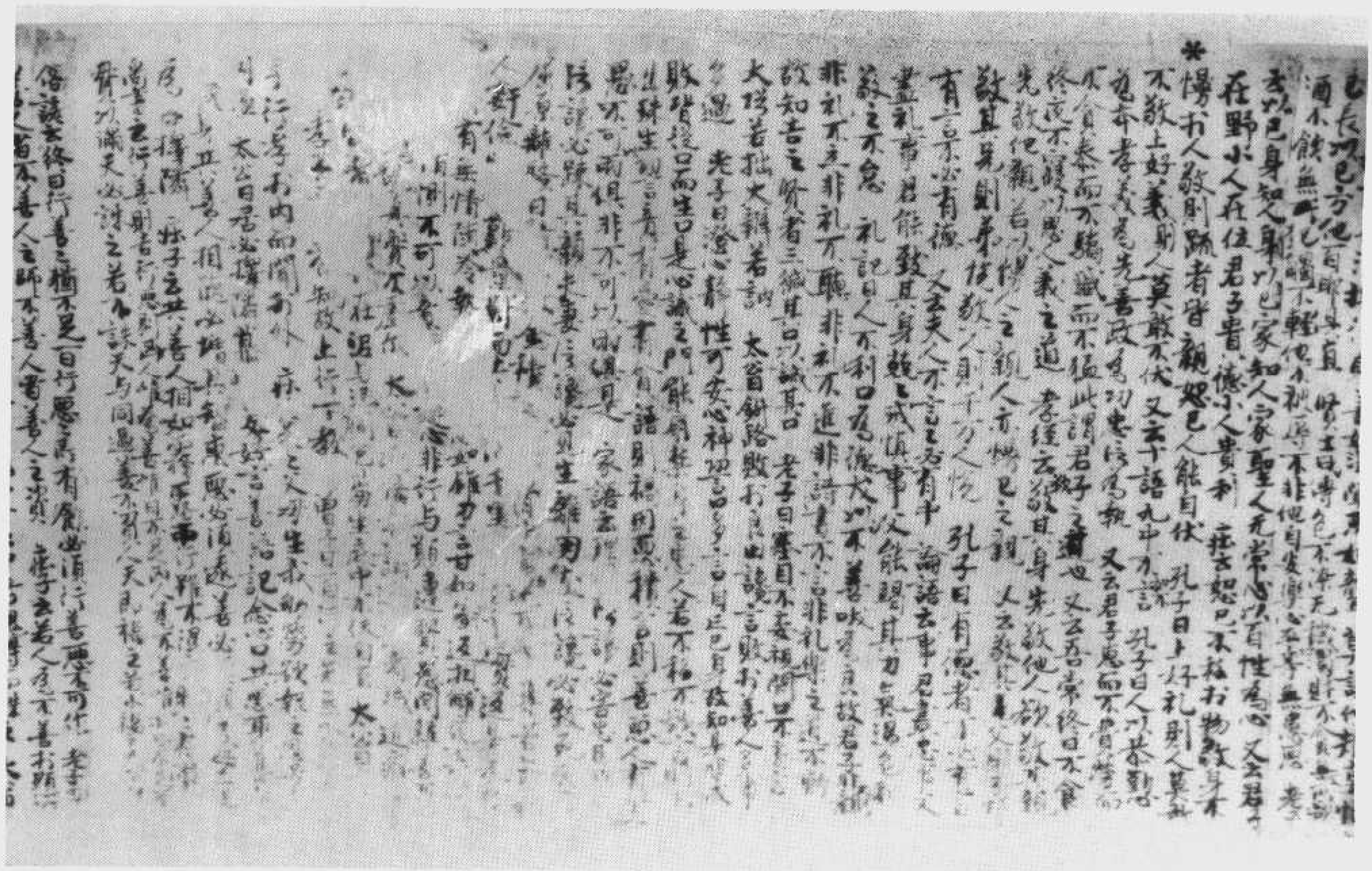
▼伯三三六六號　釋業（在造論所緣門要）（附深淺放大）



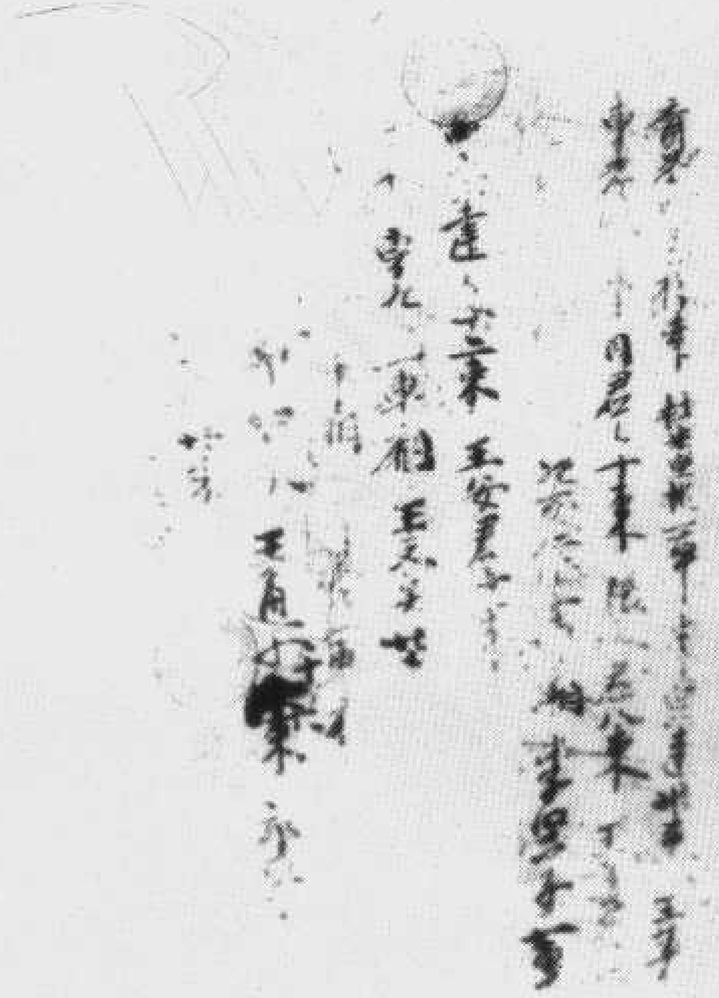
業論

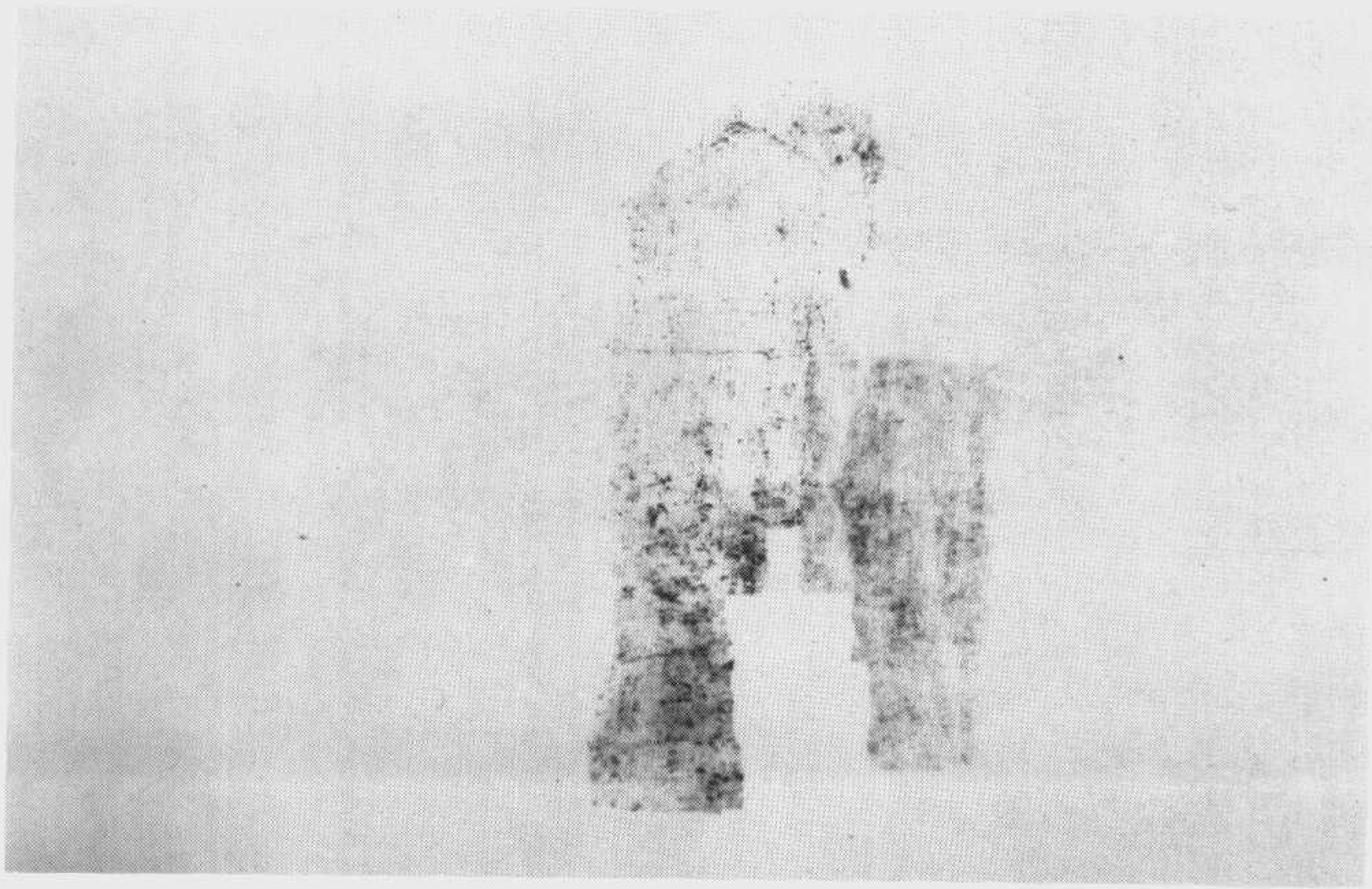
伯三三六七號　己巳年宋慈順為故男小群日設齋請三界寺僧疏

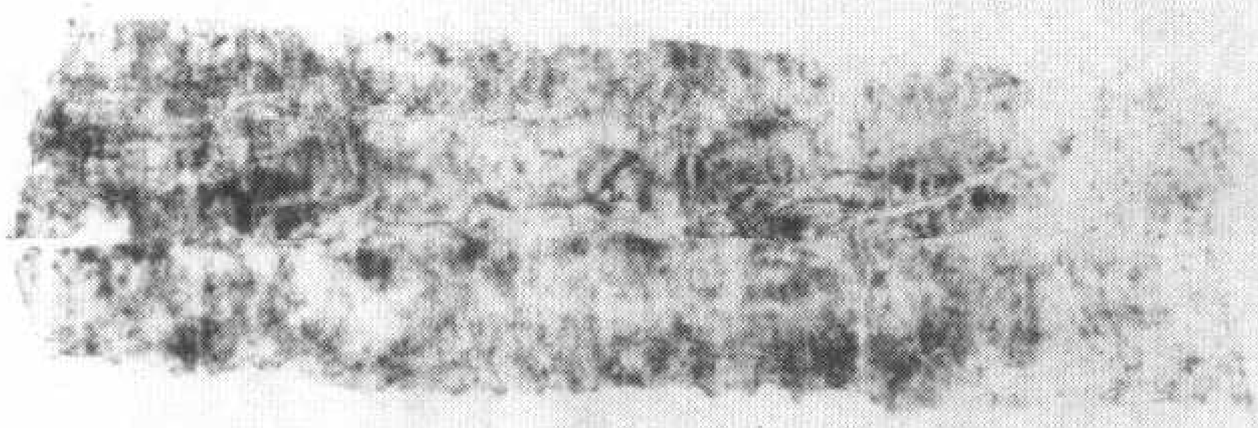
▼伯三三六八號　新集文詞九經抄

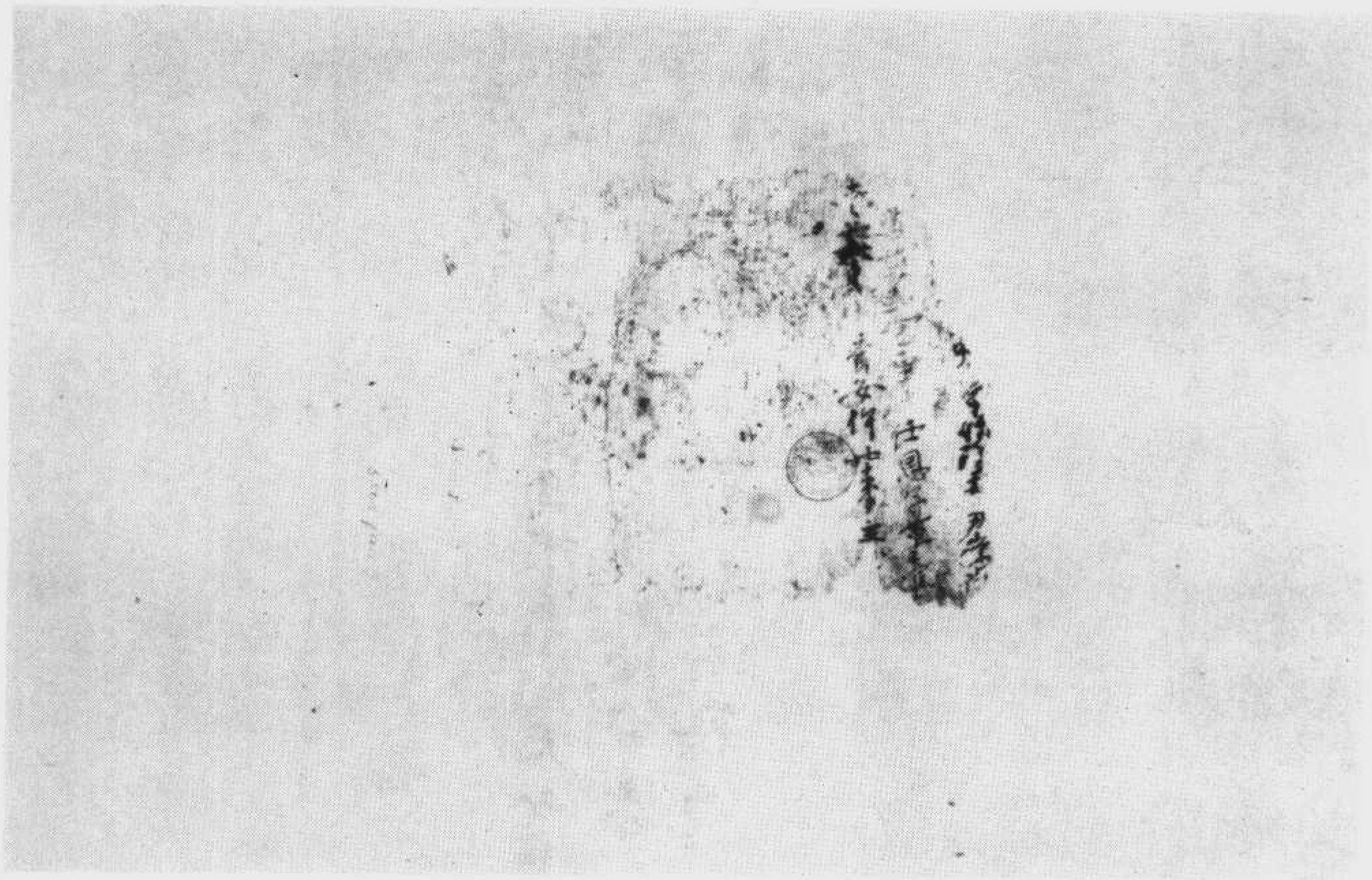


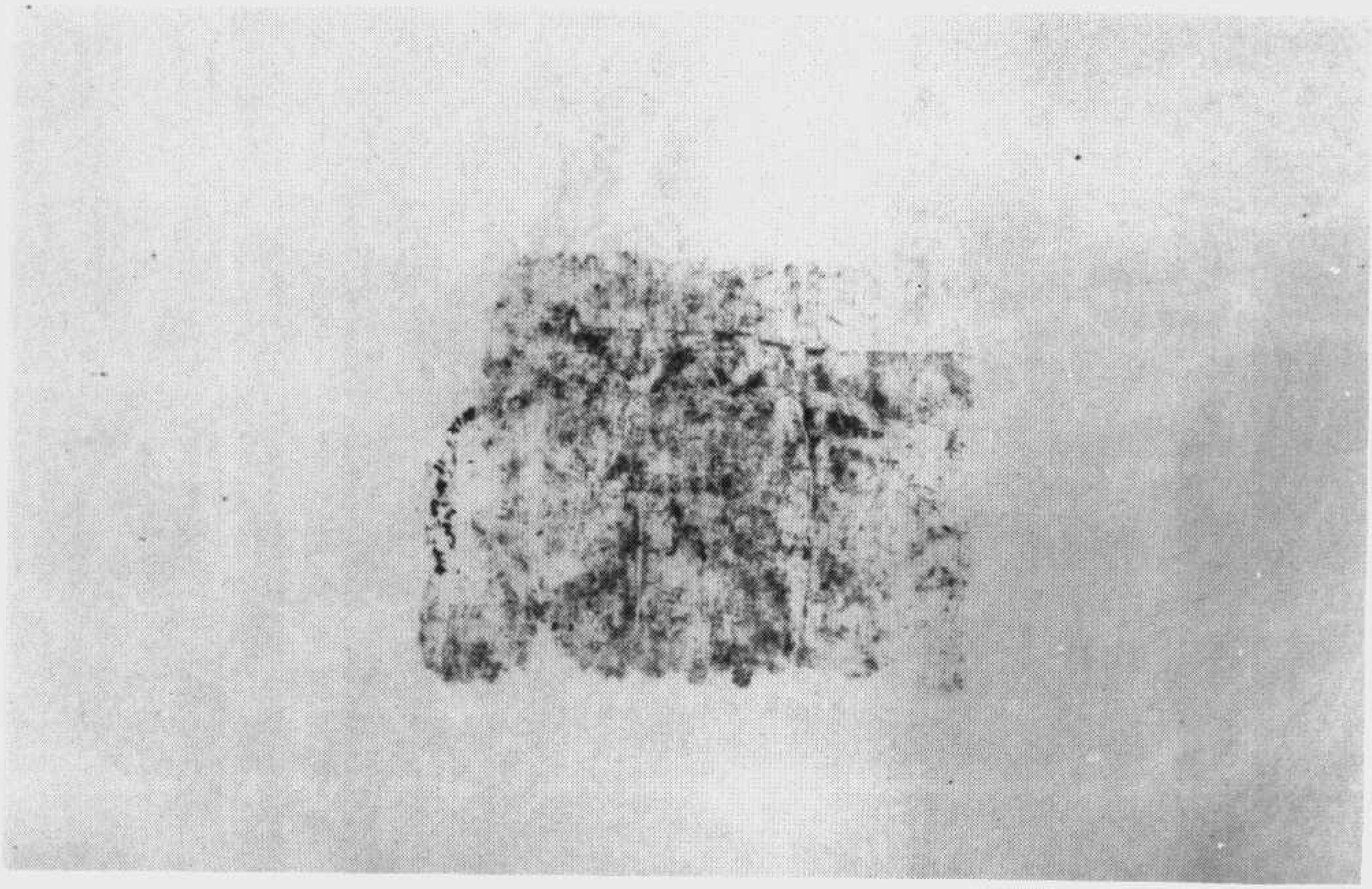
伯三三六八號　背　面　押衙王慶元致判官書、殘文書、殘占書



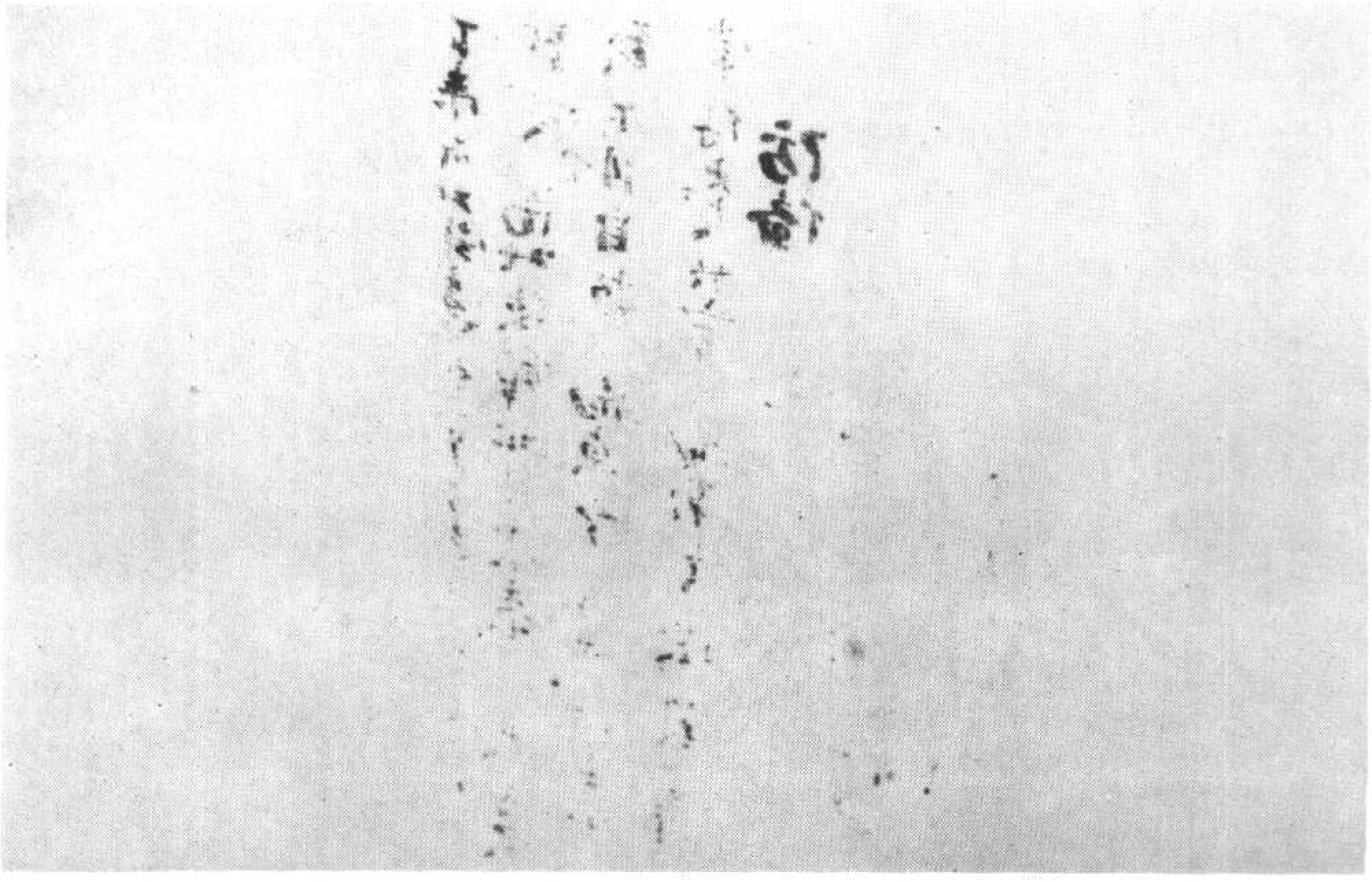


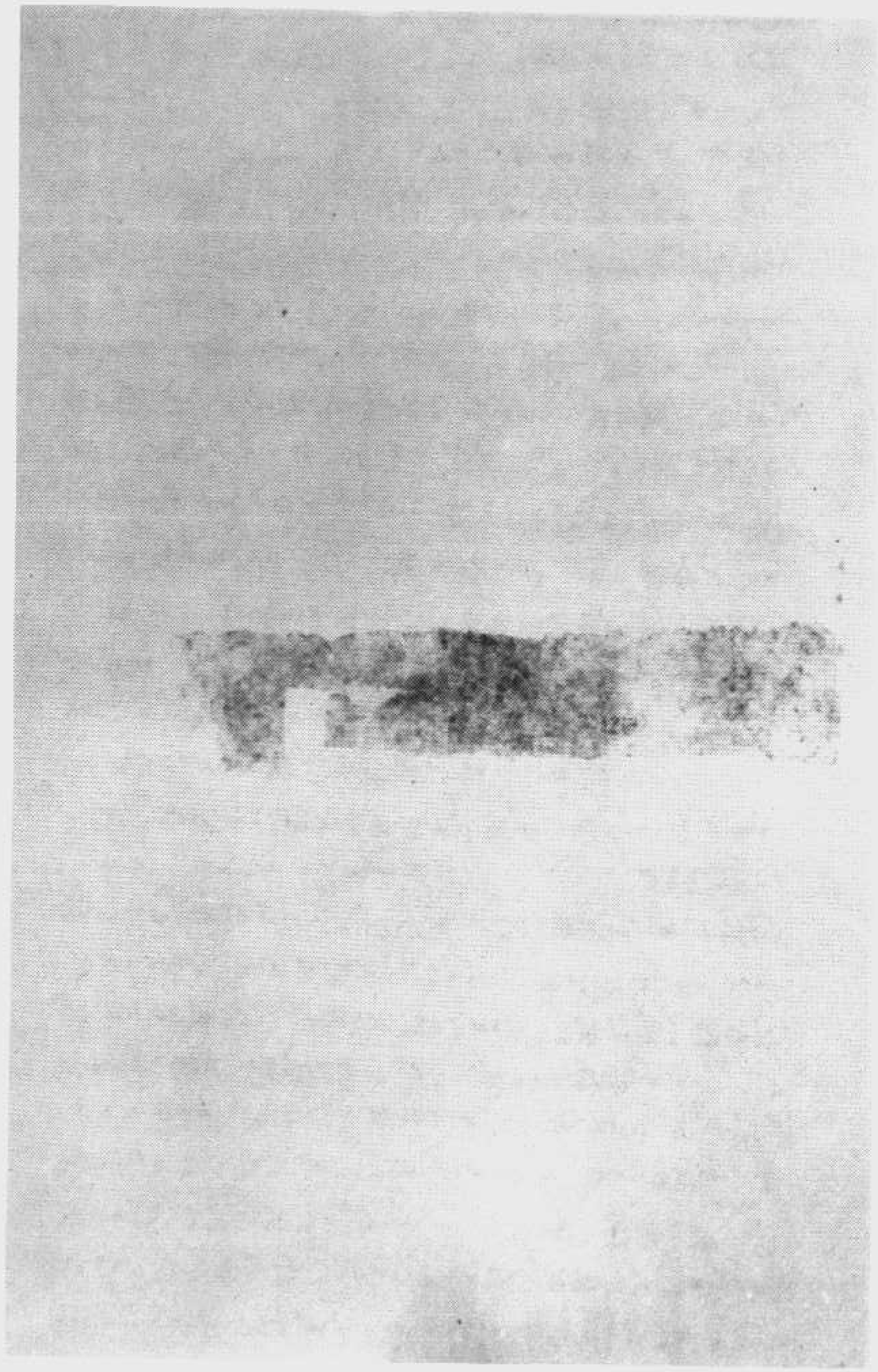


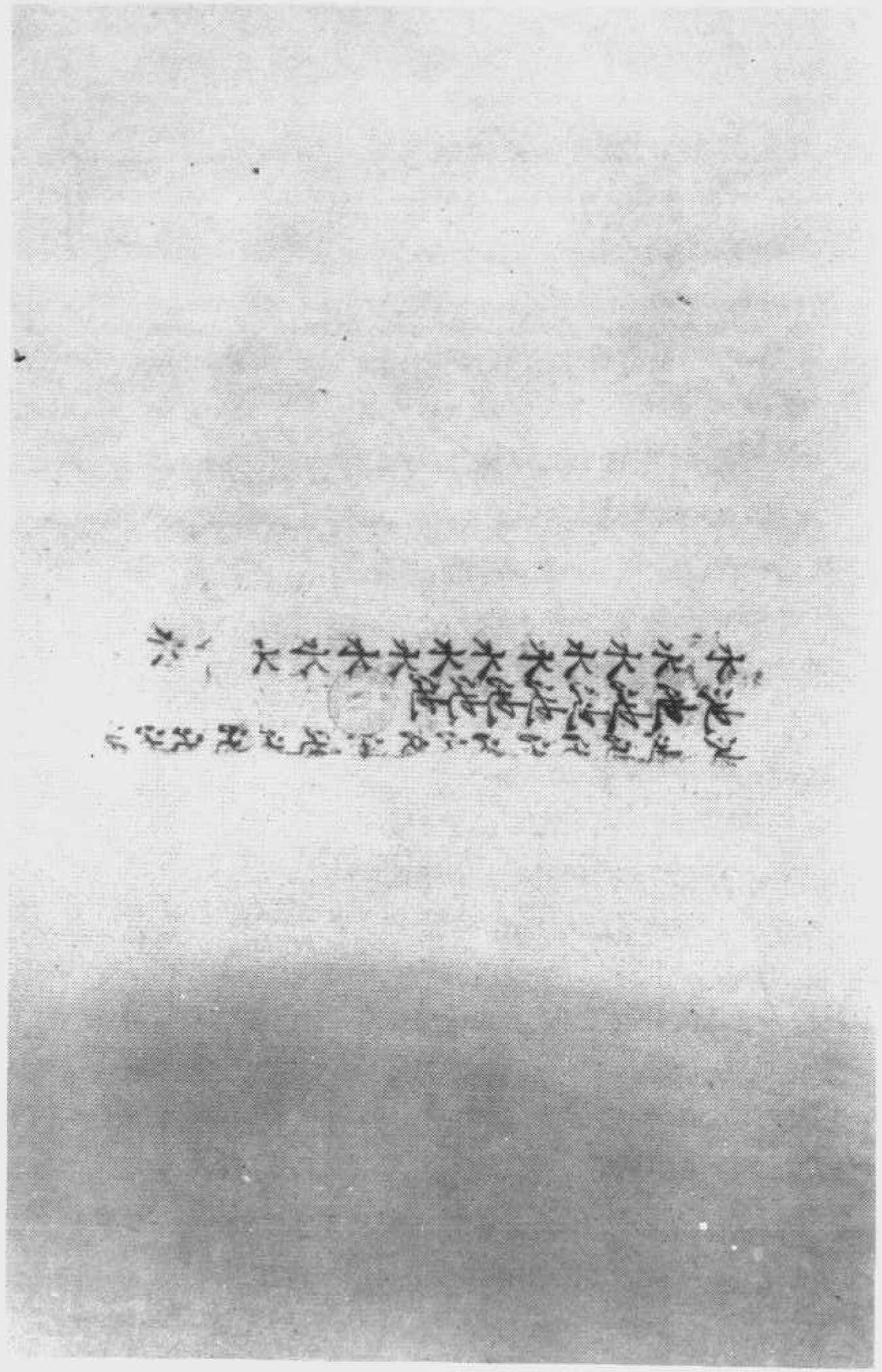




[illegible]
[illegible] 向魏使命此日來素 天子不
[illegible] 正月自殺 向東[illegible]好使命素
常侍大夫[illegible]官 [illegible]南[illegible]侯[illegible]
素 防備







仲尼居曾子侍子曰先王有至德要
道以順天下民用和睦上下無怨汝知之乎曾子避席曰參不
敏何足以知之子曰夫孝德之本教之所由生復坐吾語汝身
者不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於
後以顯父母孝終也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云
無忝爾所生敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之
性人為貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公
郊后稷以配天是以四海之內各以其職來助祭夫聖人之德
又何加於孝乎故親生之膝下以養父母曰嚴父母莫嚴於敬
故敬親者所以生也父母生之續莫大焉君親之厚莫大焉故
愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親而
德教加於百姓刑于四海蓋天子之孝也甫刑云一人有慶兆民賴
之

孝治章第八

子曰昔者明王之治天下不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國之
歡心以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而況於士人乎故得
千乘之歡心以事其先君治家者不敢失於妻妾而況於庶人乎故得
人之歡心以事其親夫然故生則親安之祭則鬼享之如此則
是天下和平災害不生禍亂不作故明王之以孝治天下如此者
有德如四海之

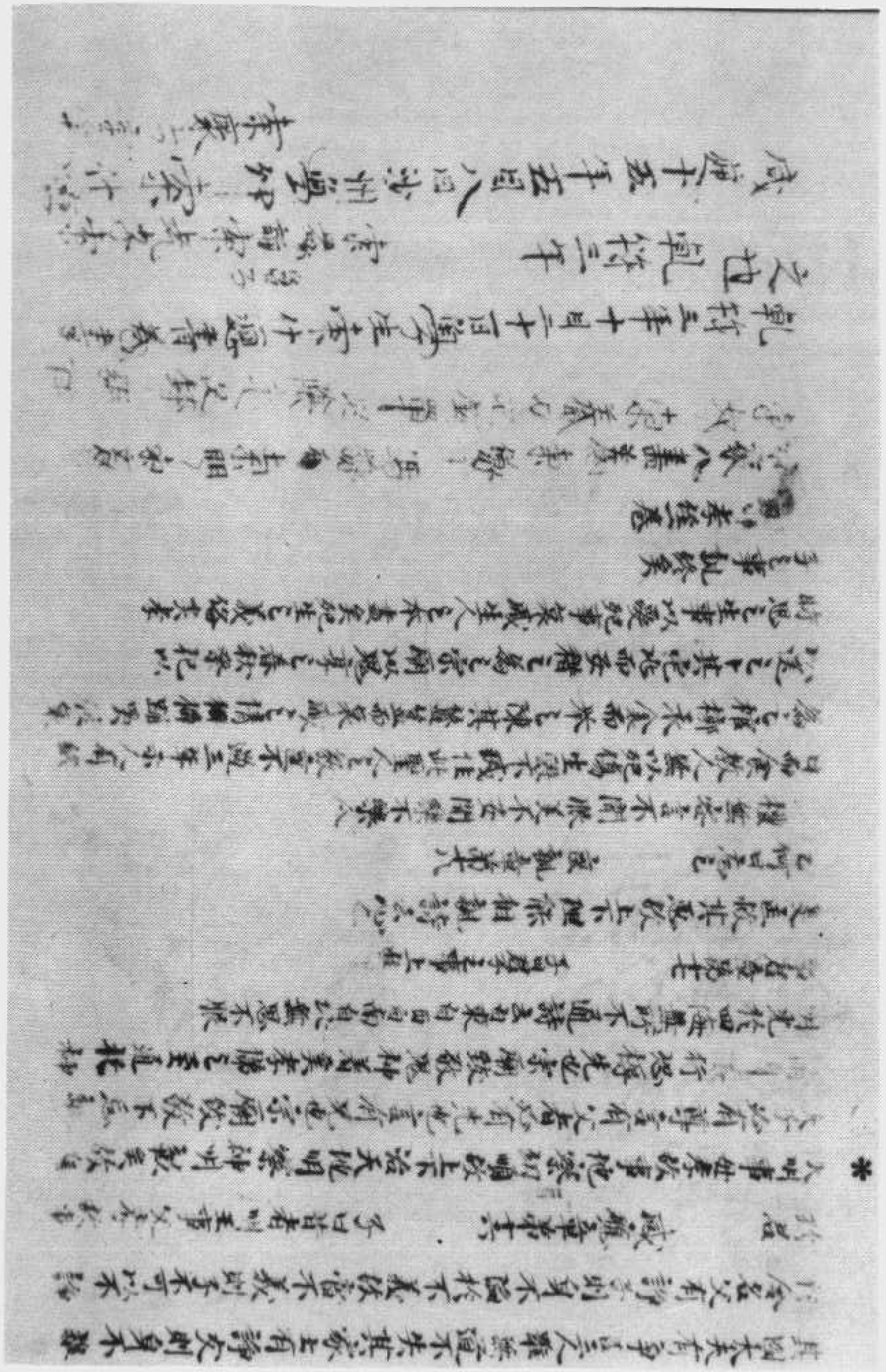
聖治章第九

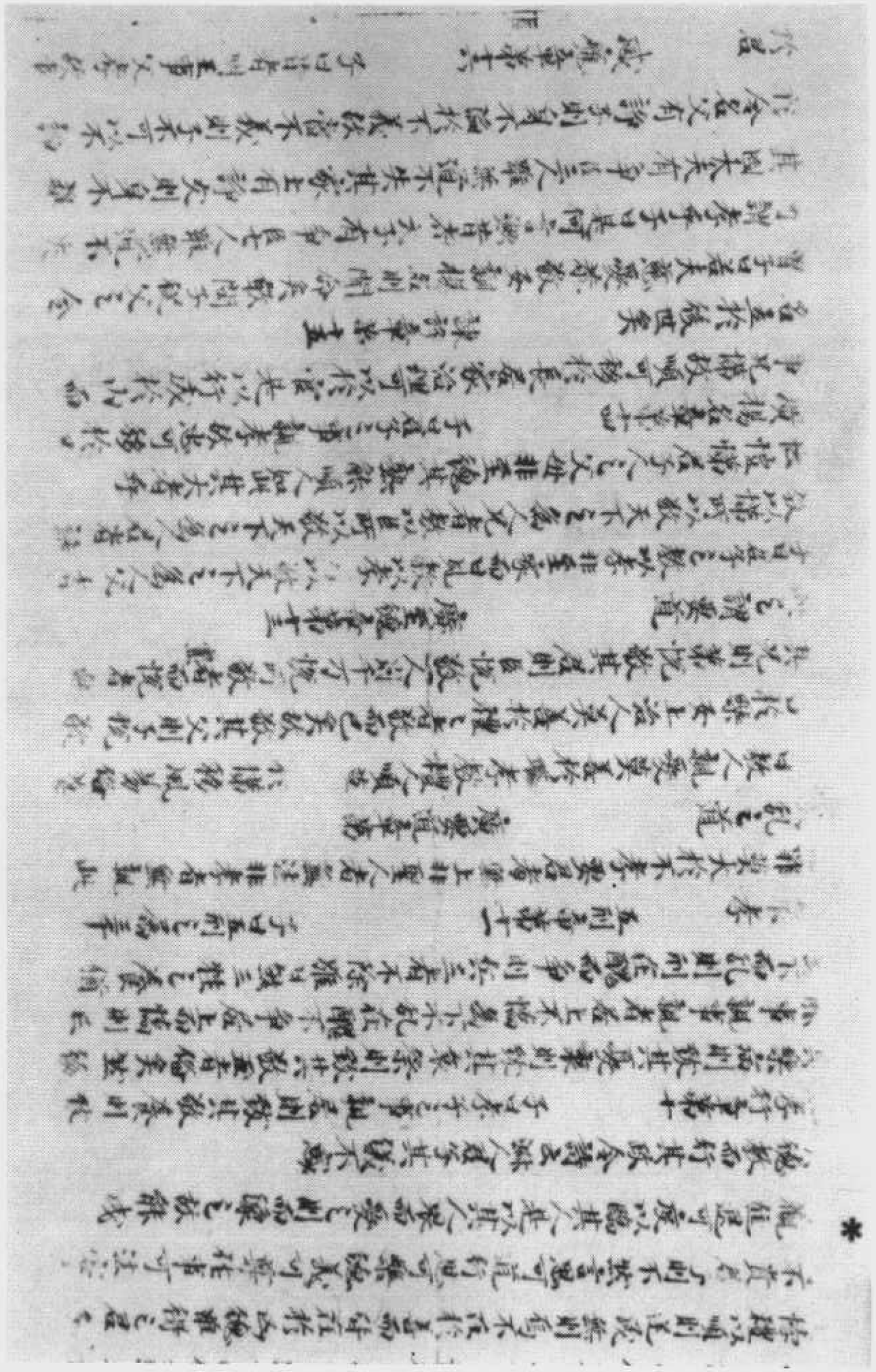
曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎子曰天地之性人為貴人之行莫大於孝
孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公
郊后稷以配天是以四海之內各以其職來助祭夫聖人之德
又何加於孝乎故親生之膝下以養父母曰嚴父母莫嚴於敬
故敬親者所以生也父母生之續莫大焉君親之厚莫大焉故
愛親者不敢惡於人敬親者不敢慢於人愛敬盡於事親而
德教加於百姓刑于四海蓋天子之孝也甫刑云一人有慶兆民賴
之

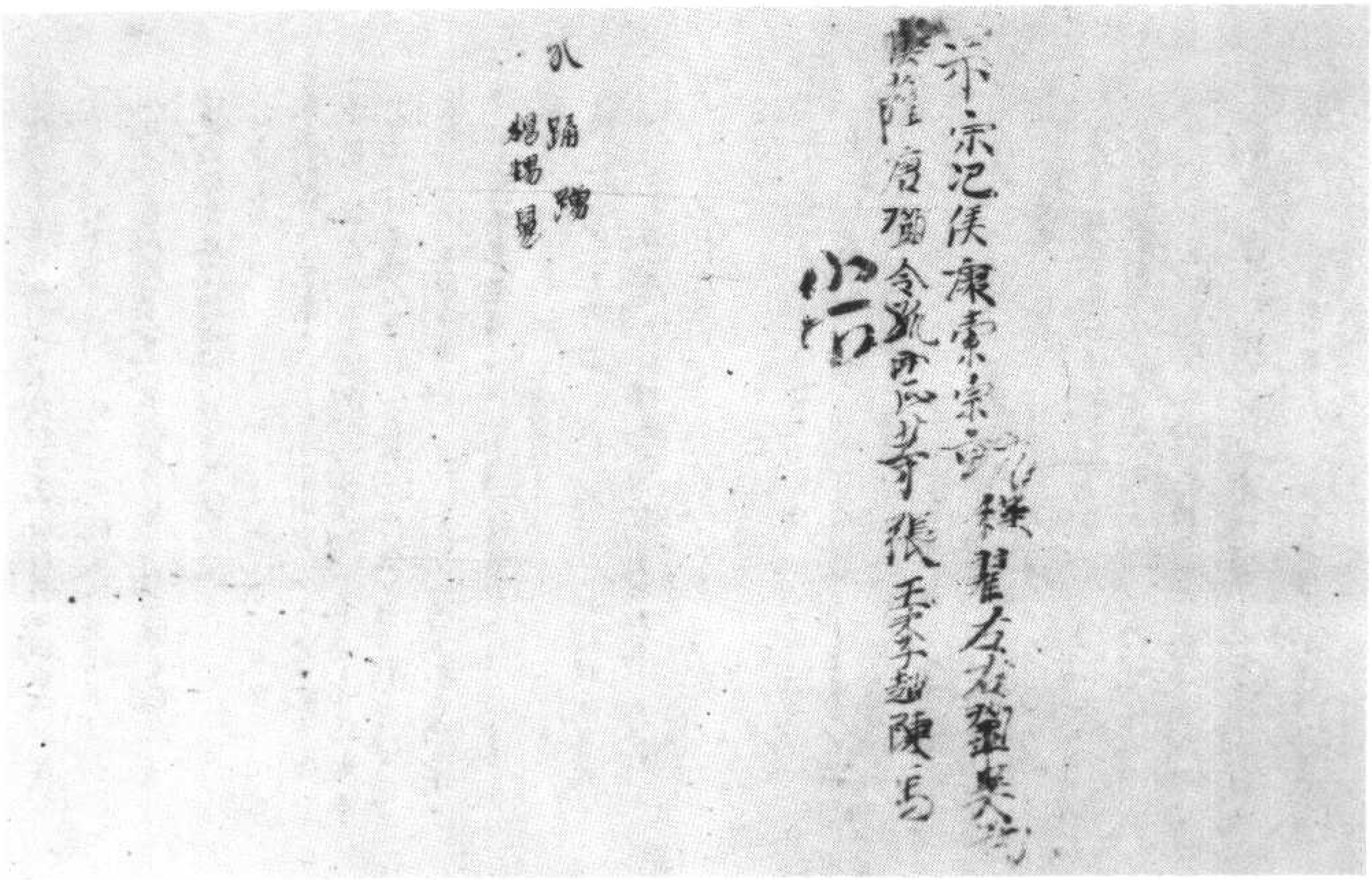
孝治章第七

曾子曰甚哉孝之大也子曰夫孝天之經地

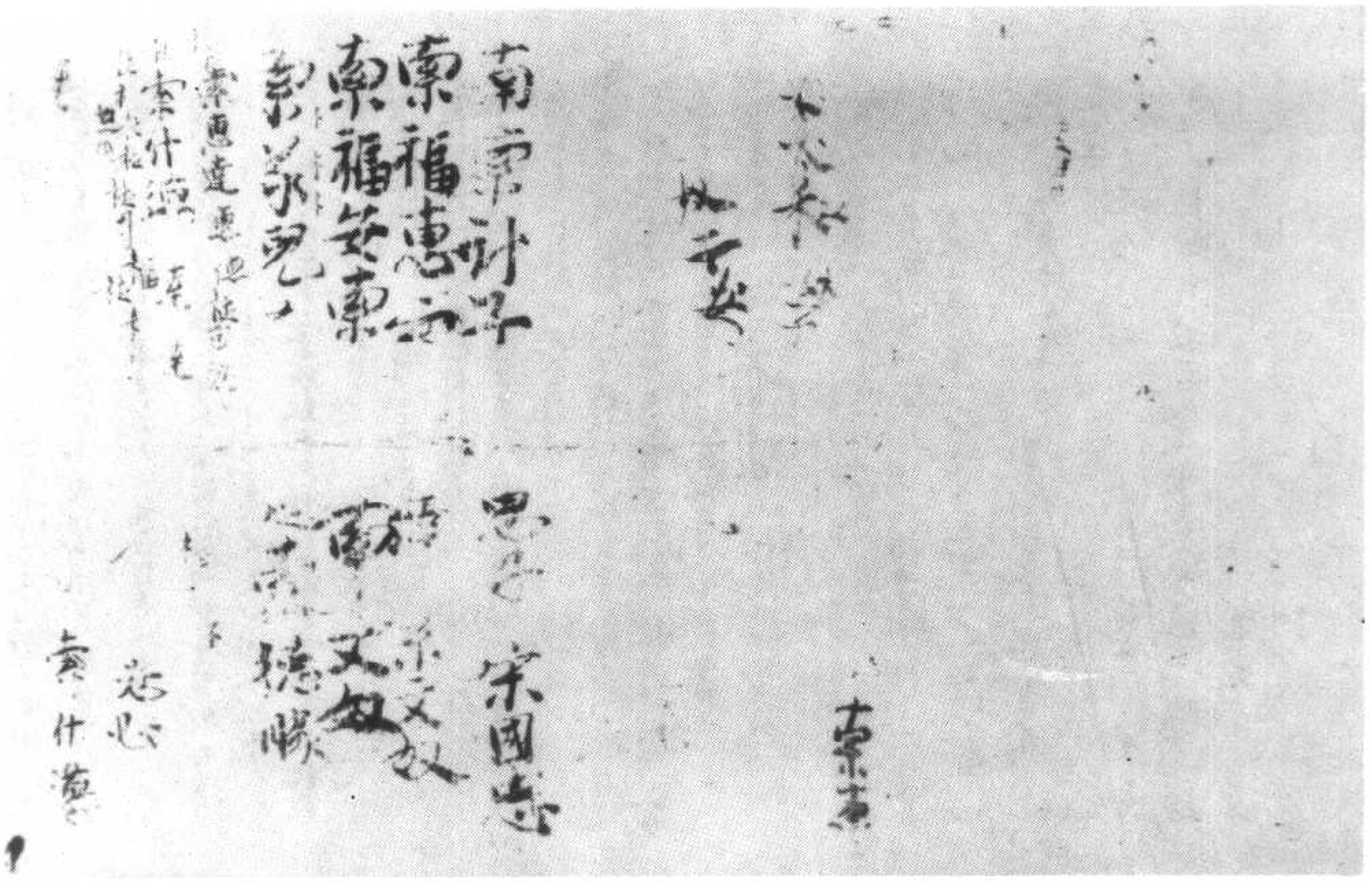
伯三三六九號　孝經

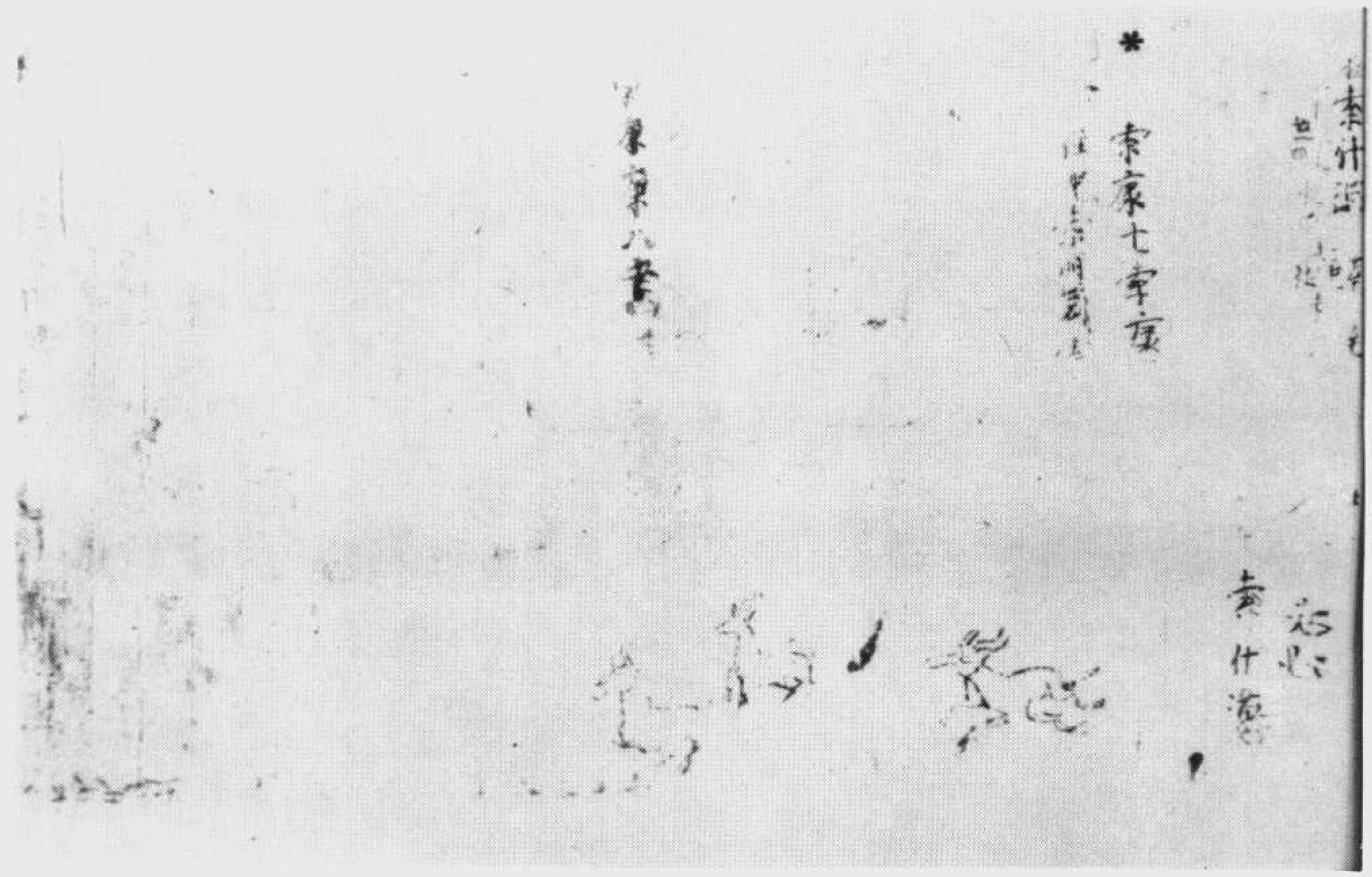




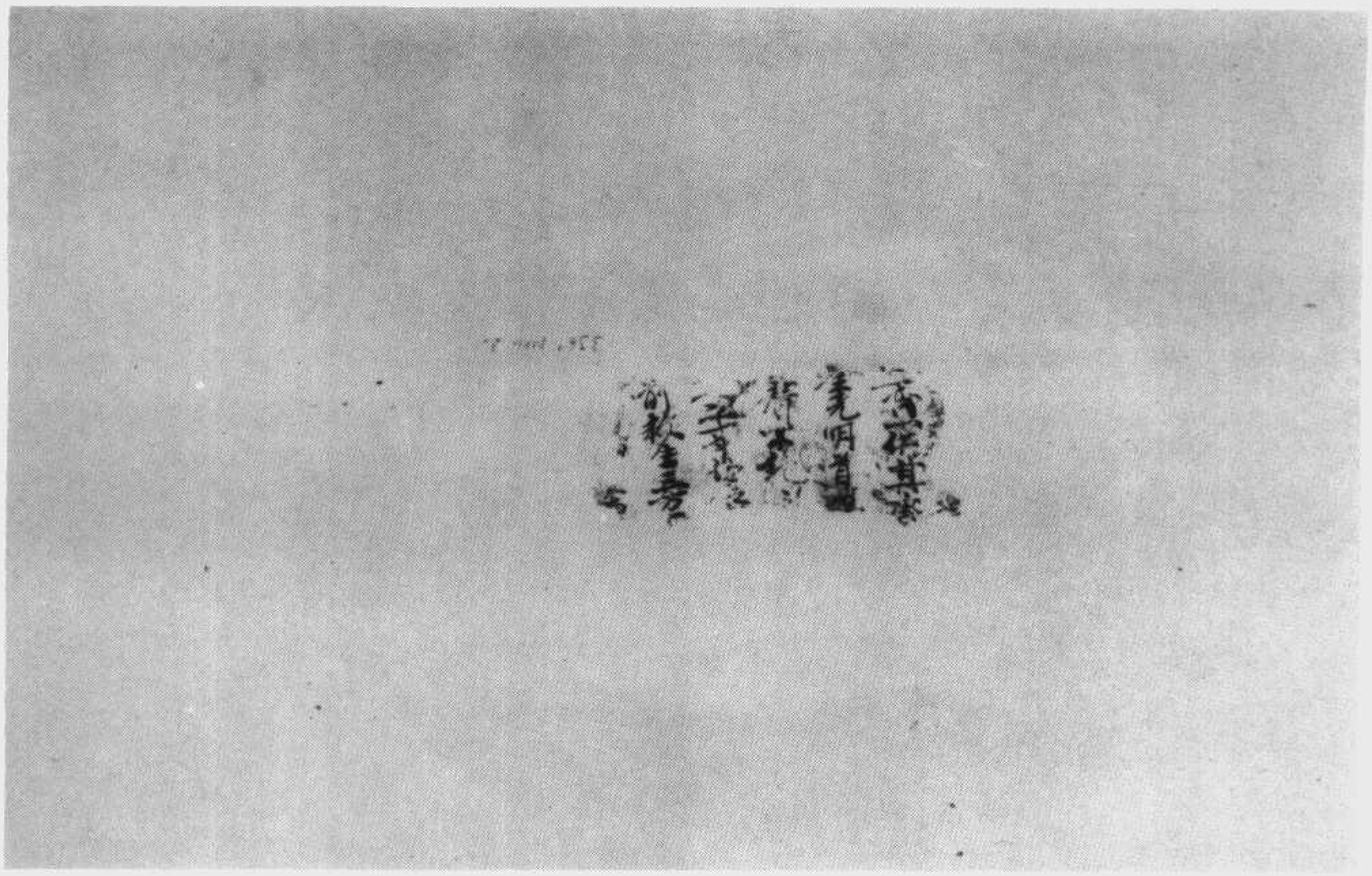


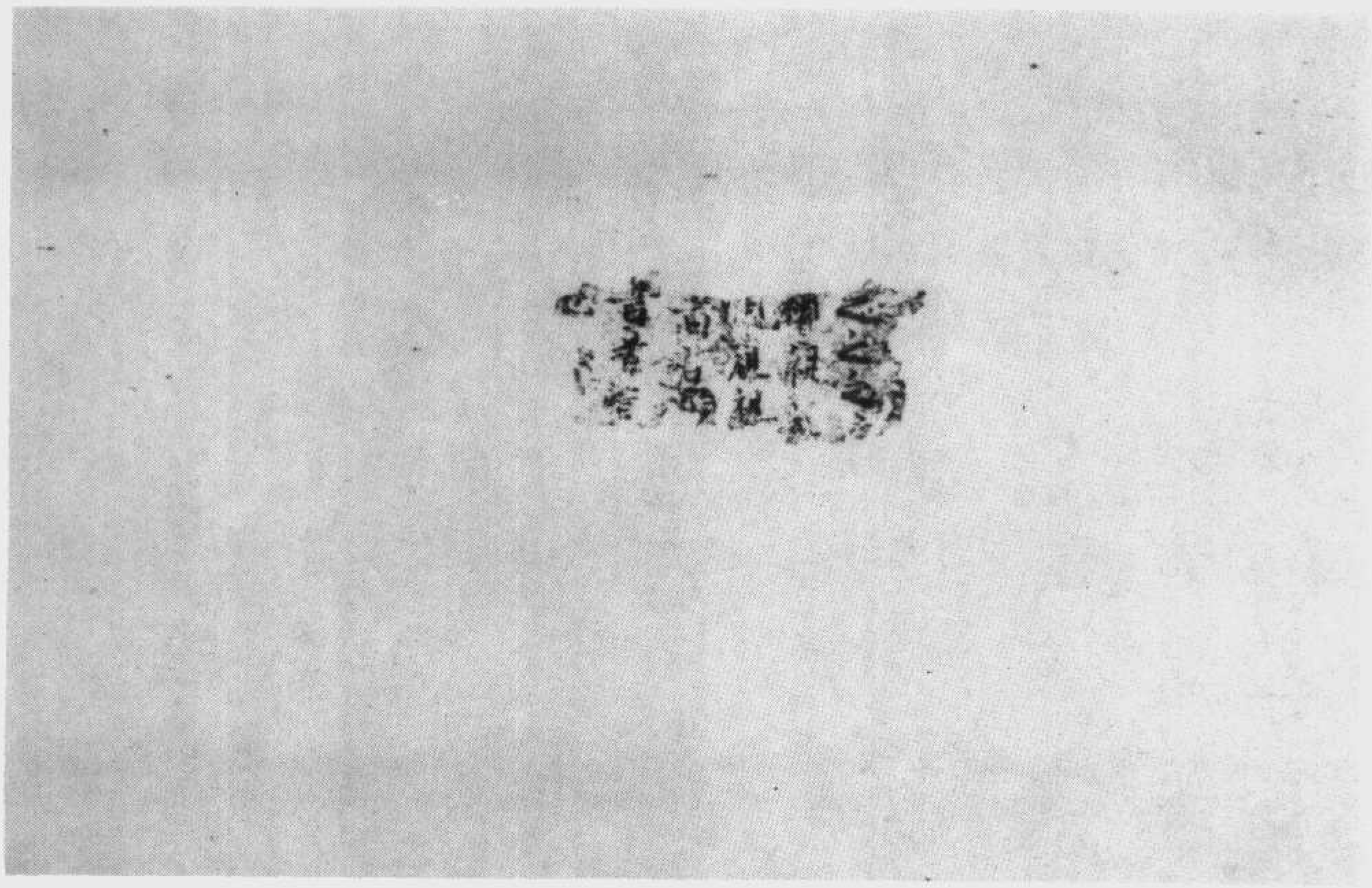
伯三三六九號　背　面　殘人名、殘文書





有金人
見金五

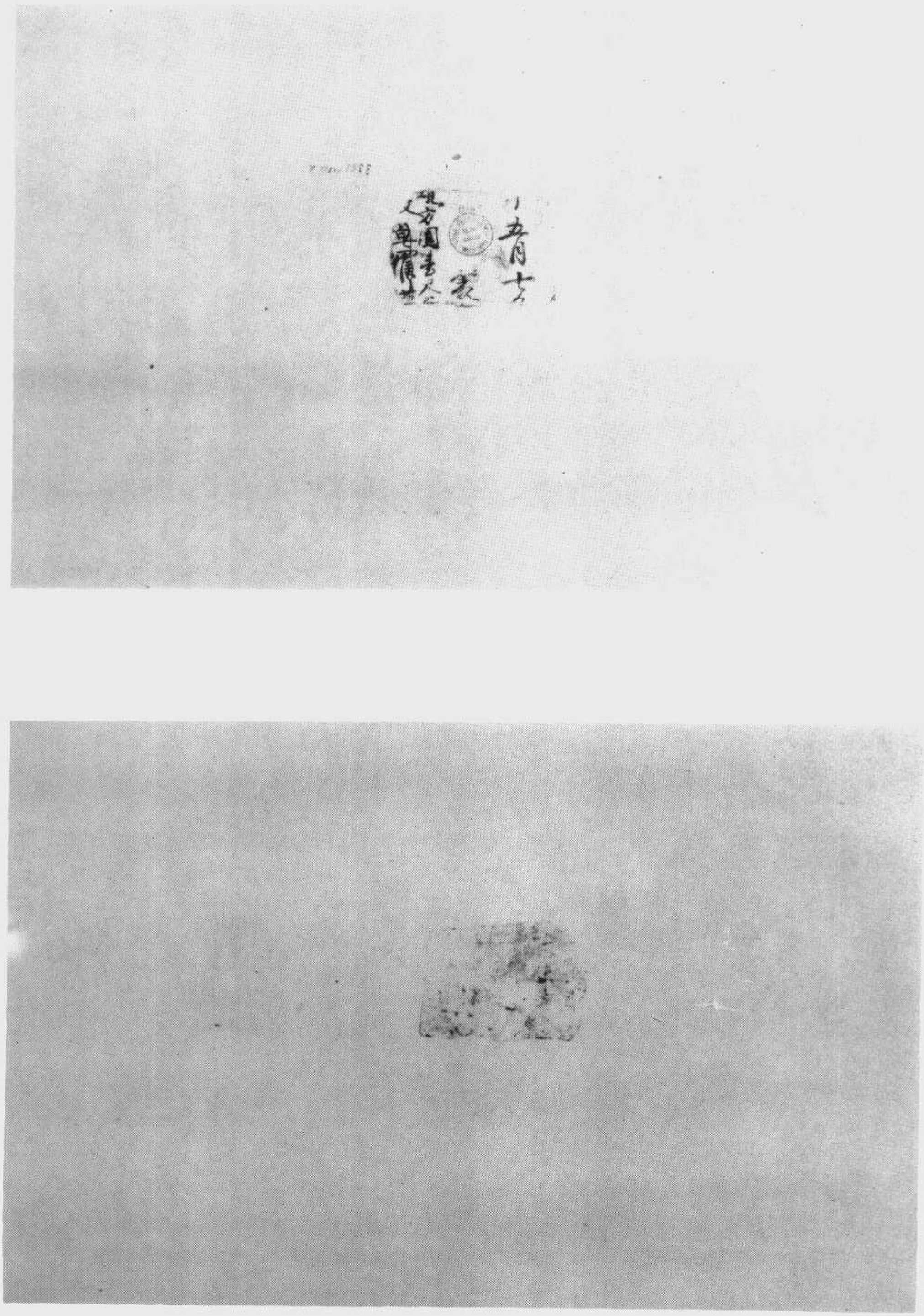




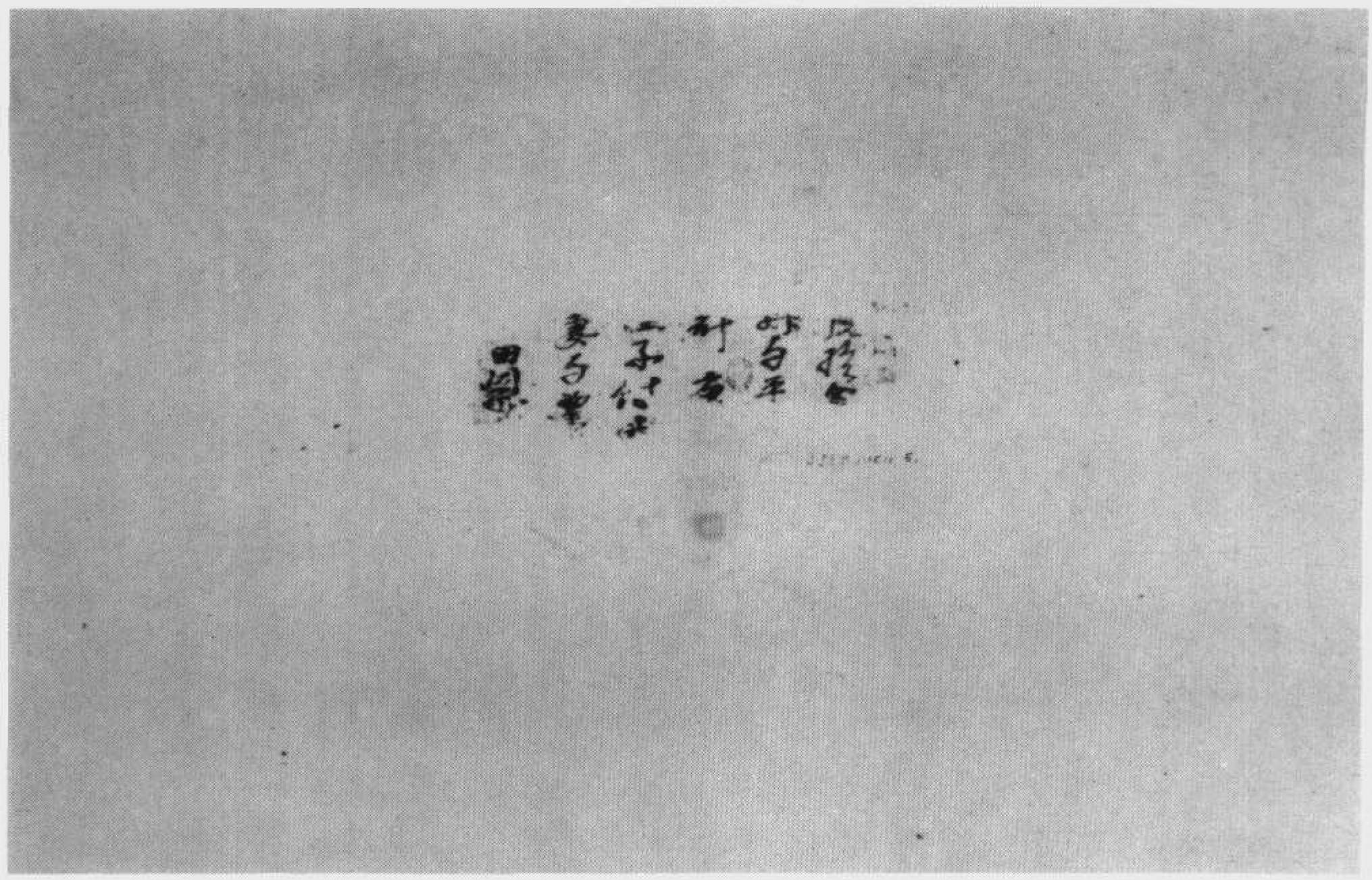
法良法日

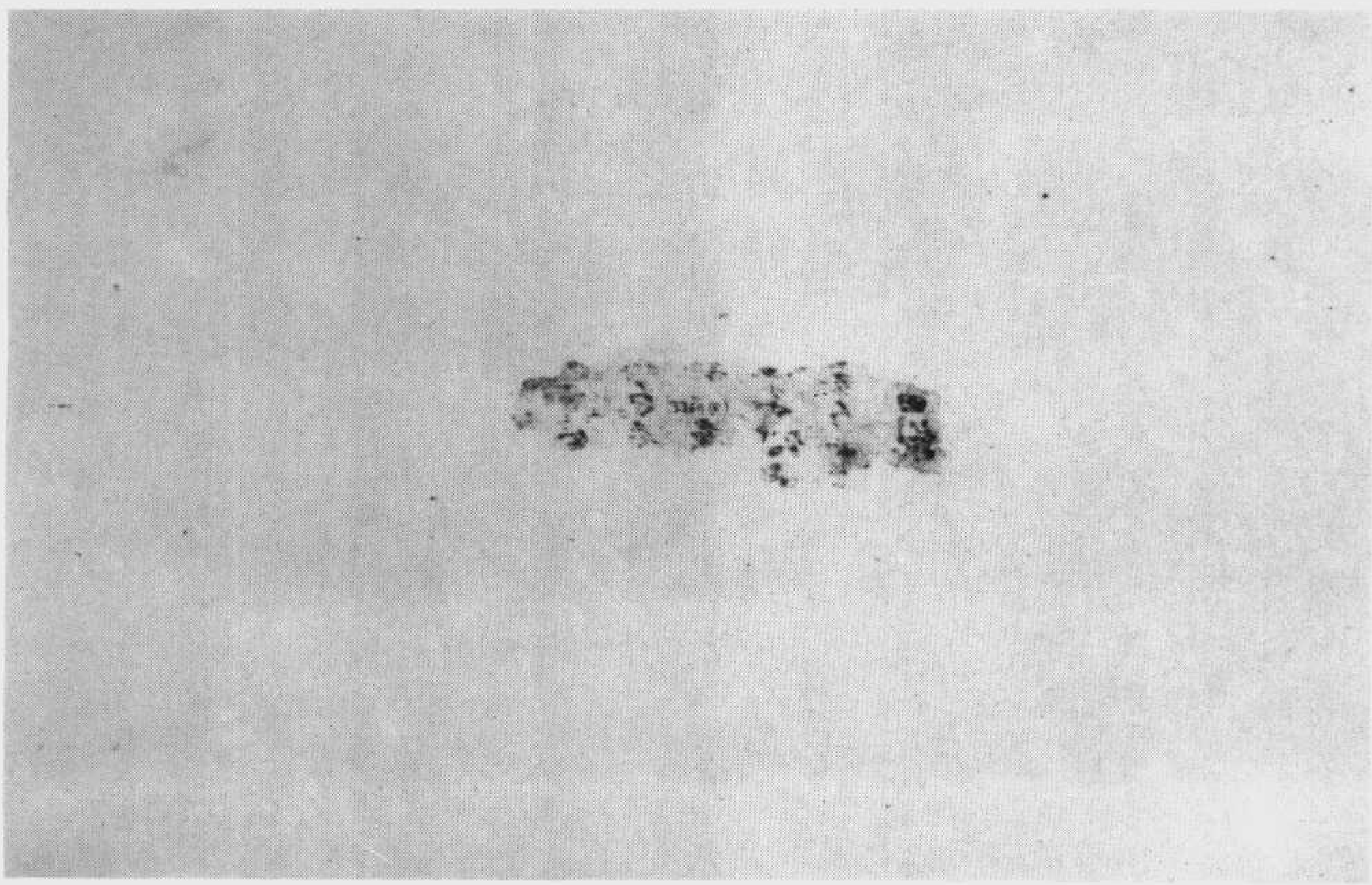
右前

陳

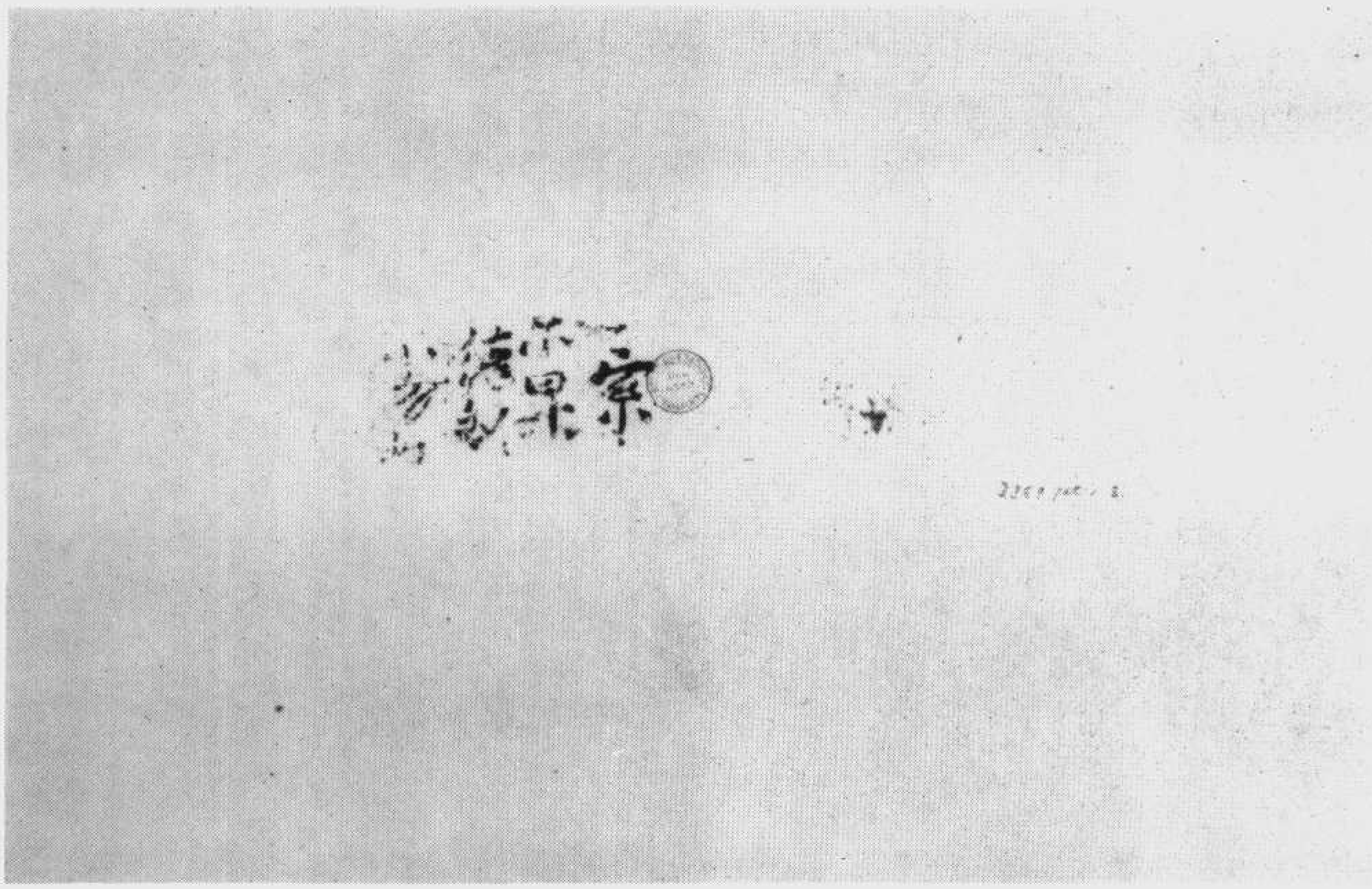


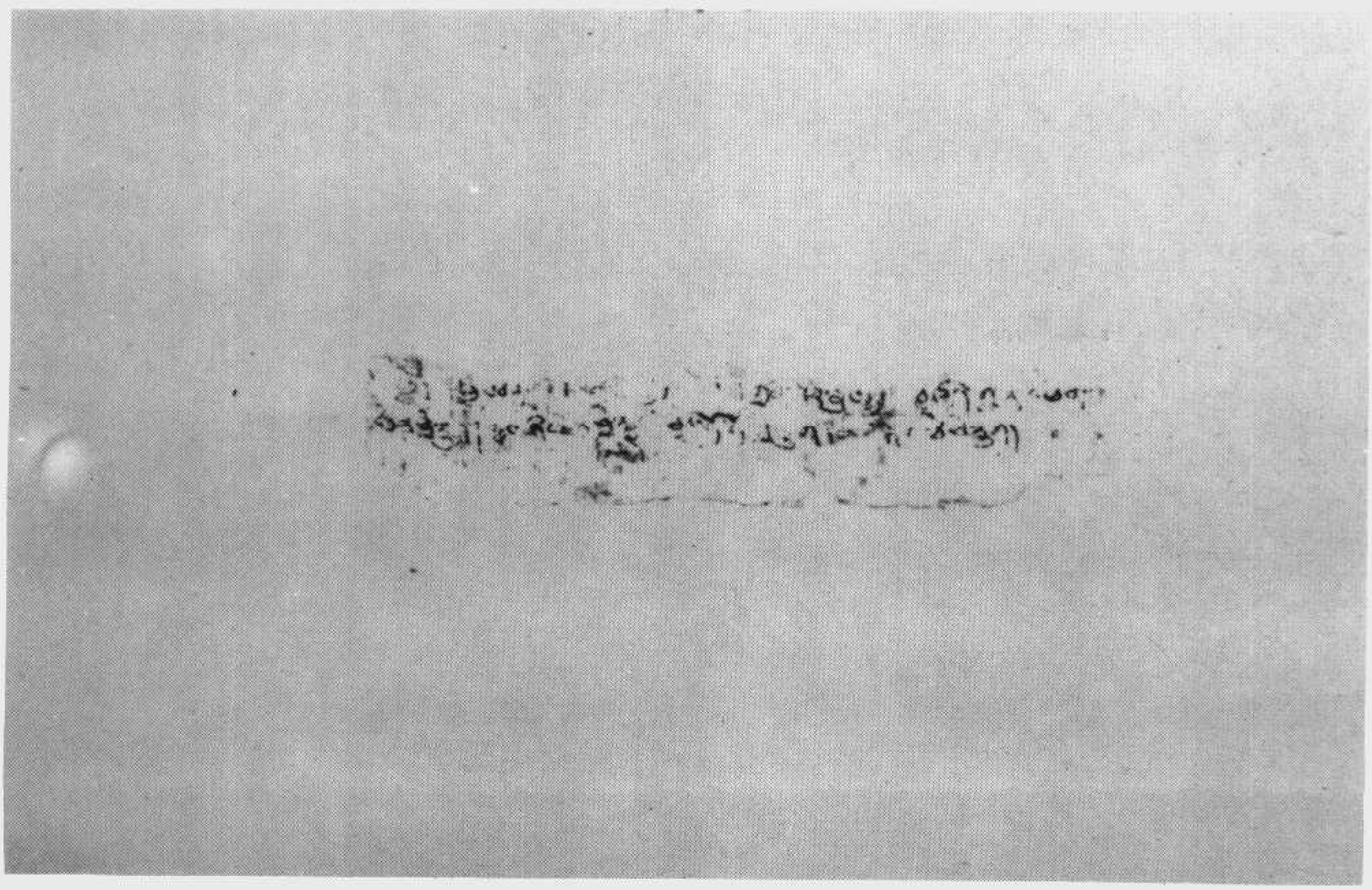
去年借用
轉借人
[illegible]

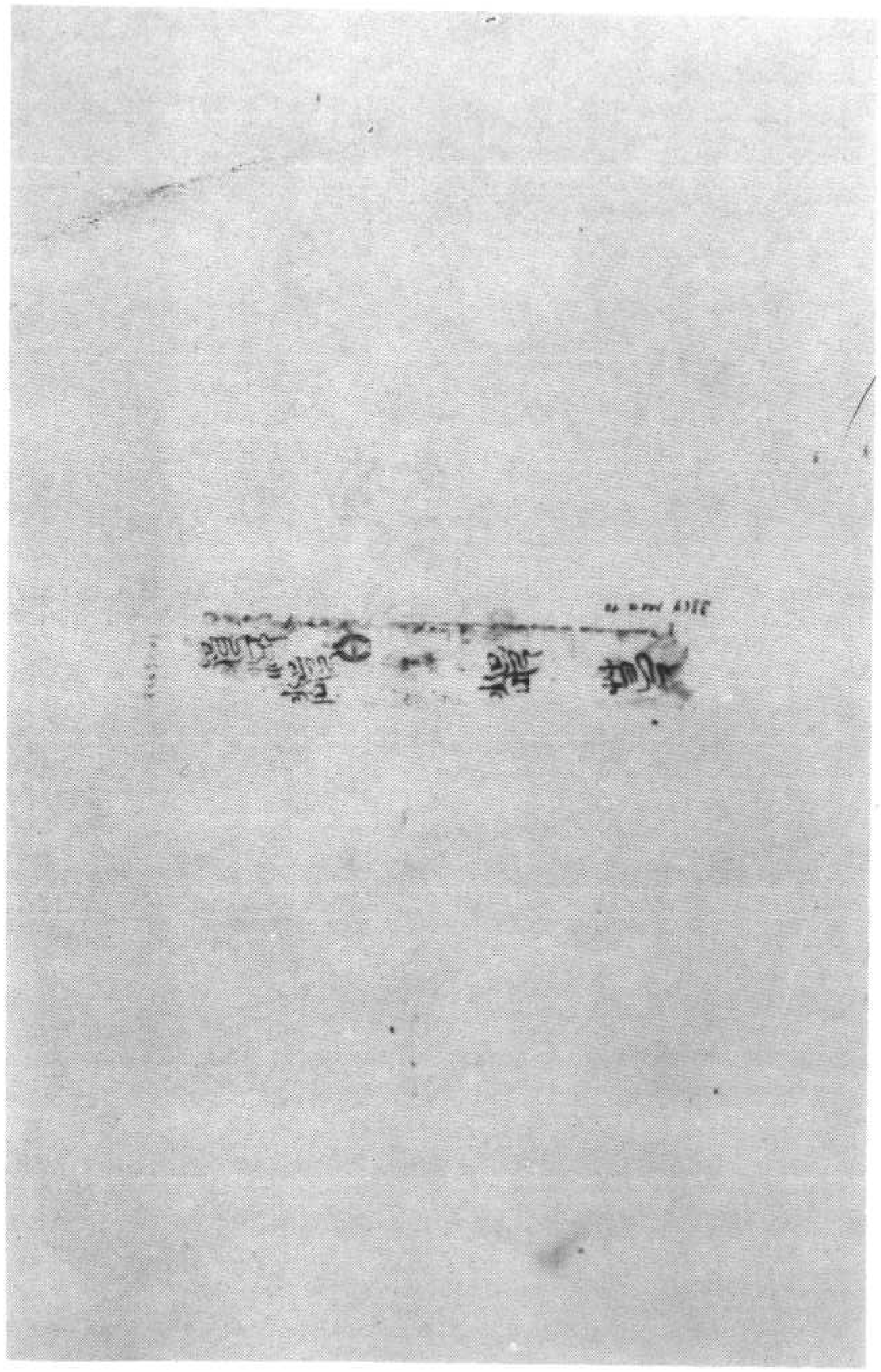


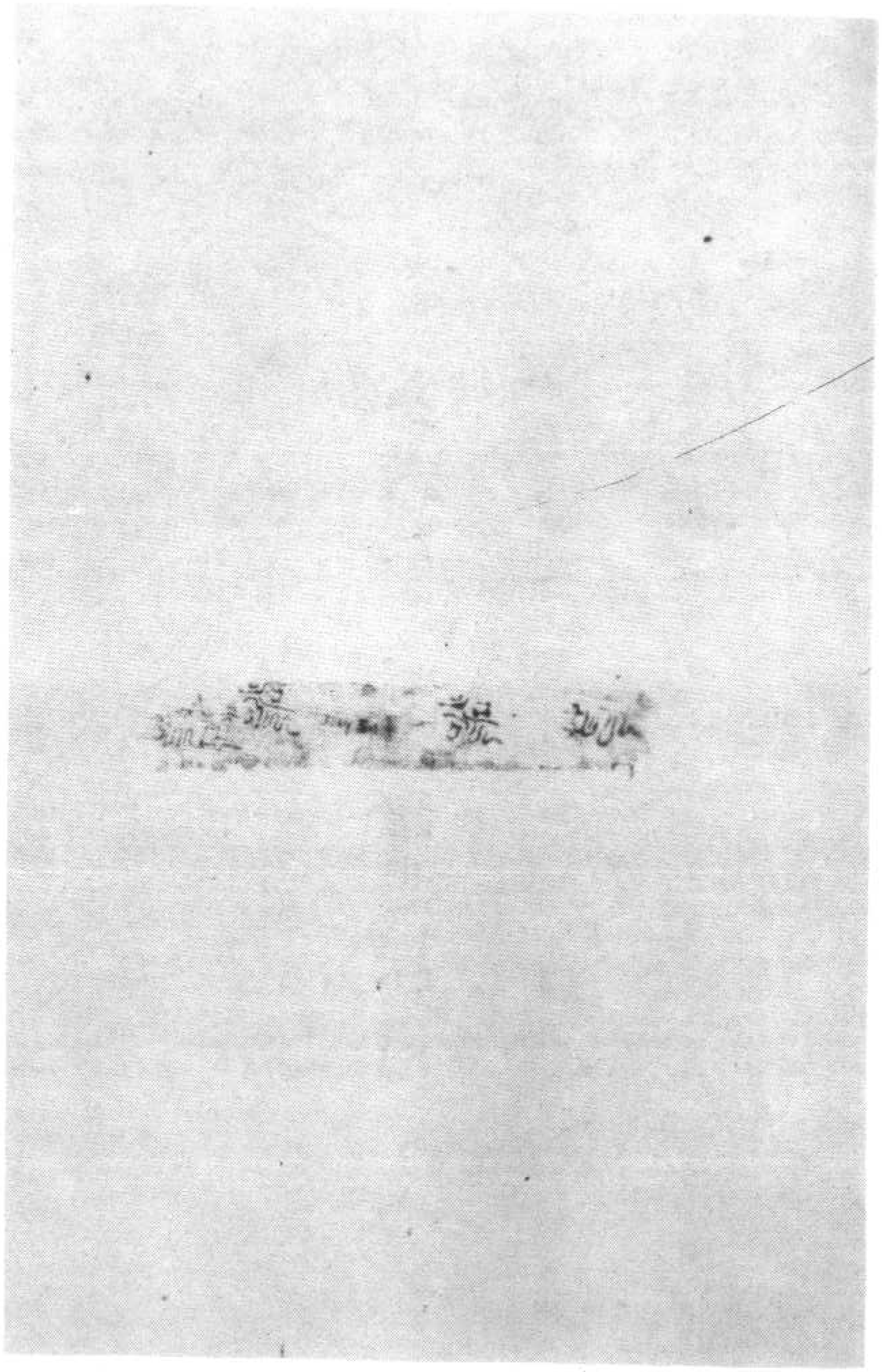


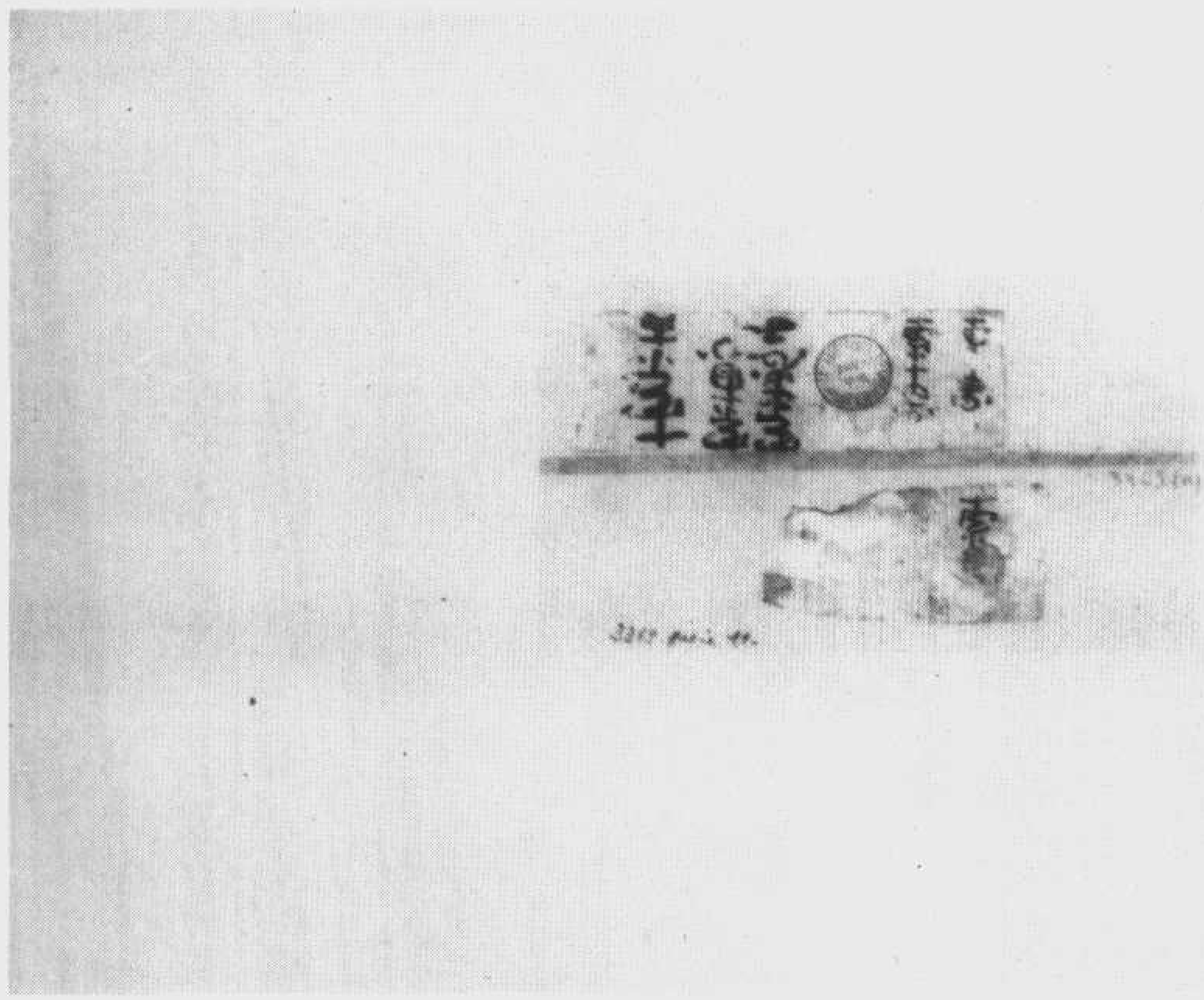
3367 рис 7

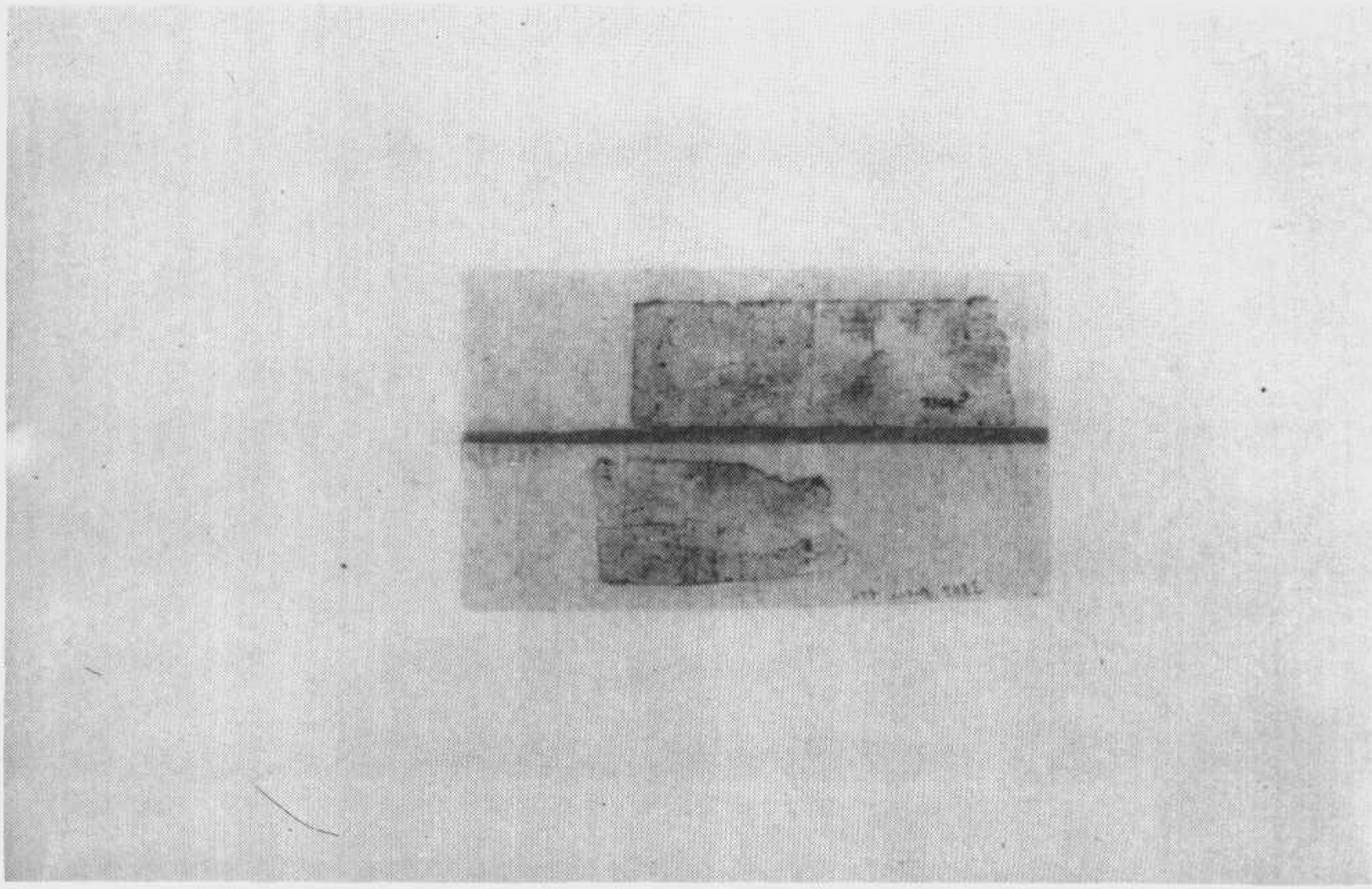




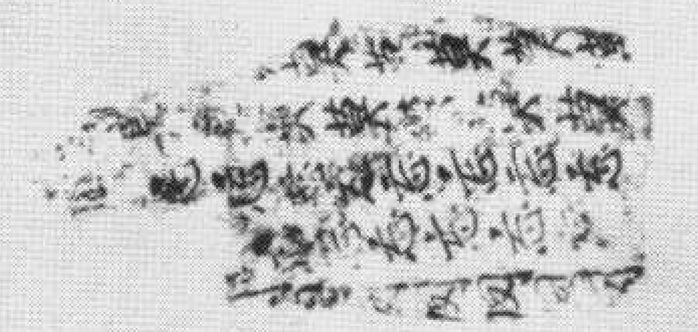


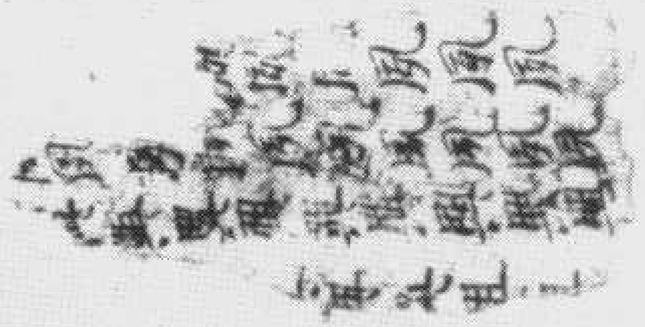


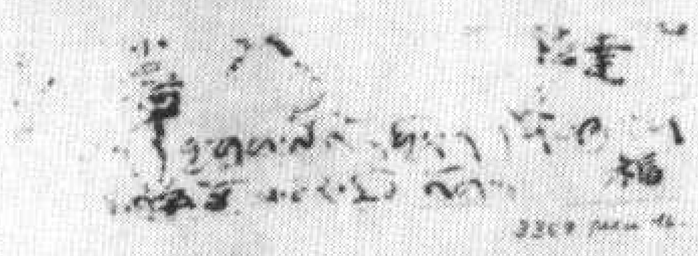


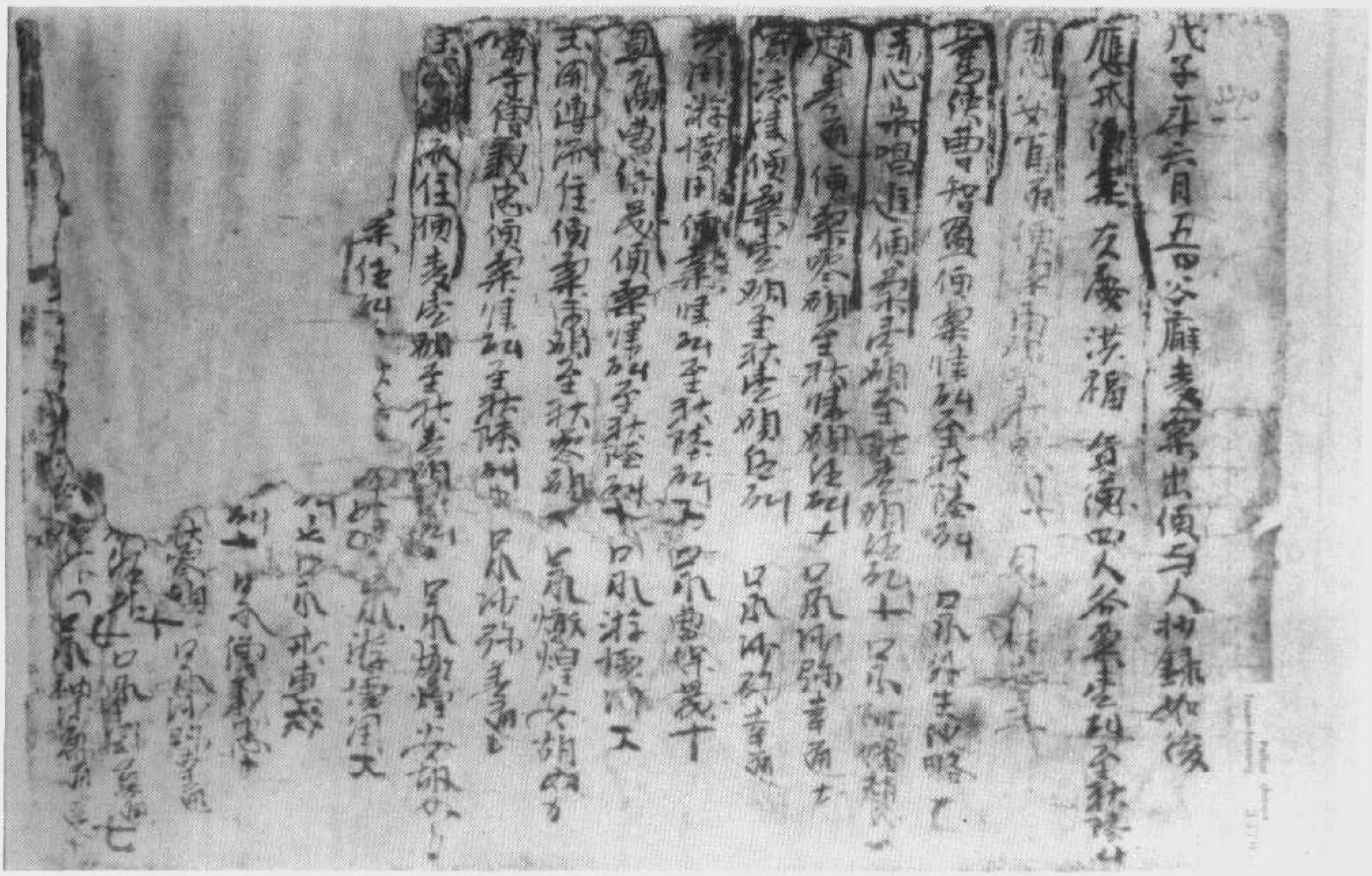


3363 page 42.

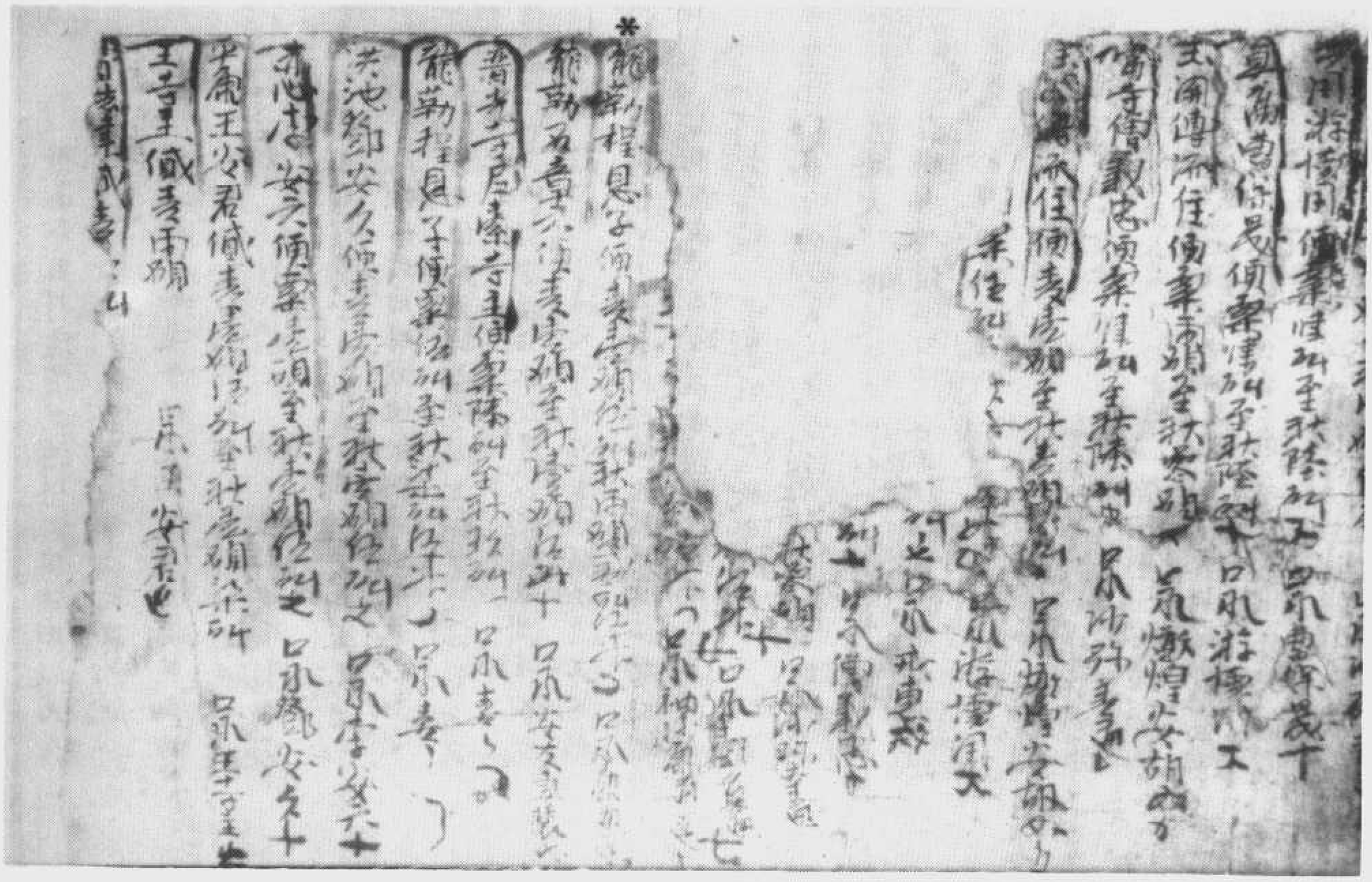








伯三七〇七三三號　戊子年六月五日公廨麥粟出便與人曆



Pelliot chinois
Touen-houang 3371

不離諸法而說法空所以命者法本清淨無
有實相衆生虛妄執見有無空有之相從顛
倒起諸見病除乎等無相法解又曰若衆生
顛倒虛妄見者得道神尊應無所見若言有
見即是顛倒若無見者則壞世法云何裝嚴
三界成就衆生天尊答曰如是如是十方得
道諸天尊等正智圓滿能了諸法本無實相
皆悉是空為利益故隨順世間方便引誘假
名稱見雖見於有知有不有乃見於空知空
亦空以是當知見名同凡不如凡見法解又
曰若法空寂云何說言峰根返本有本可返
非謂無法天尊答曰無本為本法解又曰無
本為本何所返邪天尊答曰返於無本是名
返本法解又曰本於無本無本則無依天尊
曰依無所依法解又曰無依無本無斷無得
云何復言斷滅煩惱而得道邪有道可得非
謂無本天尊答曰所謂得道得無所得所謂
斷滅斷無所斷何以故煩惱性空執計為有
以執心故名為煩惱若知煩惱本性是空心
無所著諸計皆盡名斷煩惱煩惱病除故名
得道雖名得道實無所得無得無斷假名方
便為化衆生名為得道法解曰天尊所說分

伯三三七一號　太玄真一本際妙經卷第一護國品

得道雖名得道實無所得無得無斷假名方
便為化衆生名為得道法解曰天尊所說分
別法相如是乎猶有疑昧顛更開曉白言
為性假合名之為有體無真實故名為空若
法性無相則無有相亦無無相云何有於假
有而體實空有假有空何名無相天尊答曰
為執性故因緣方便說諸法假為執假故因
緣方便說諸法空空假之相還復成假是名
無相法解又曰云何方便隨順世間為利益
故而為說法天尊曰衆生劣弱未有正見猶
藉資憑不能無待顛倒世間求世安樂是故
為說成就五方嚴淨國土使得安樂若有衆
生稍習真解學相似空顛倒世間不住諸有
求解脫者我即為說三界皆空入無相道分
時大衆聞是說已神開解悟歡喜踊躍同聲
稱善各隨心力增益正位人天四衆咸於道
心稽首天尊而作頌曰

善哉元始尊　三界所共宗　神力不思議　智德無等倫
自然七寶座　踊見寒林中　具足有形相　無礙猶虛空
將示重玄義　開發衆妙門　了出無上道　運轉大乘輪
善巧說諸法　不有亦不無　空假無異相　權實同一途
道場與煩惱　究竟並無餘　我等聞是法　蕭然心垢除
不離情欲況　稽首礼玉虛

心稱菩提尊不作如是
善哉元始尊 三界所共宗 神力不思議 智德無等雙
自然七寶座 踊見寶林中 具足有形相 無礙猶虛空
將示重玄義 開發衆妙門 了出無上道 運轉大乘輪
善巧說諸法 不有亦不無 空假無異相 權實同途
道場興煩惱 究竟無餘 我等聞是法 蕭然心垢除
不勝情欣悅 稽首禮至虛

是時衆內有一仙人名曰普得妙行從座而起於大衆中安庠雅步到天尊前長跪唱曰臣從昔來侍覲天尊屢聞正法未有得如今日所說最深最妙無上要術開祕密藏重玄義門臣以有幸得預斯集餐甘露味聞無上道有所未解願垂告誨向者天尊答法解云衆生頻任世間求世安樂我即為其成就五方嚴淨國土大慈平等無所偏陽云何國土優劣不同有穢有淨苦樂不等唯垂旨訣告所未聞天尊答曰普得妙行汝可復座諦聽在心諸法清淨一相平等本無淨穢優劣之別皆由衆生業緣所感隨其福報所見不同譬如寶珠色無偏正若正色照者其色即正偏色照者其色即偏土之淨穢亦復如是隨其業緣見有差別汝今當知若有衆生無漏心感頻任世者即見其國所有城池臺榭山

林靜治皆是七寶自然裝校地如琉璃無諸穢惡其土人民皆習道德不貪不欲無嫉無妒遠離諸塵不受諸受晝夜所學常在法味形容端正壽命長遠是故此國名為淨土若有衆生心有欲著瓫浪生死流轉世間所感之土其土穢雜瓦石丘墟荊棘毒草禽獸屎尿狠戾相殘害所有人民諸惡過造具三毒心作十惡業貪著聲色愛樂世間諸不善法邪婬放蕩瞋恚敖逆執見愚癡矯妄無實自作自受如影隨形五苦八難三災九尼無常逼惱不得自在形相卑陋壽無定年是故此國名為穢土以是義故淨穢不同皆由衆生業緣所感譬如聲響聲若清者其響即清若聲濁者其響即濁響之清濁隨其本聲普得妙行復白天尊言唯願大慈哀愍一切須以何法令彼穢土其中衆生免離世間無常苦惱兵戈水火毒疫災害使得歡樂國土安寧天尊告普得妙行曰汝昔已於久遠無量劫來常為衆生說持世界乃於今日能發此心諸問請我說世之法汝今善聽譬如病人諸根

法令彼穢土其中衆生免離世間無常苦惱
兵戈水火毒疫災害使得歡泰國土安寧天
尊吾昔得妙行日汝昔已於久遠無量劫來
常為衆生護持世界乃於今日能發此心諸
問請我護世之法汝今善聽譬如病人諸根
昏亂雖服甘露謂如毒藥其病若愈諸根平
復如之毒藥還成甘露衆生亦尒顛倒煩惱
妄想執見無常逼迫不得自在虛妄病愈自
然安樂普得妙行日云何能得煩惱病愈天
尊答曰先當修習三善行法一者心善行二
者身善行三者口善行何謂心善行一不貪
愛二不瞋恚三不愚癡清廉剋己少欲知足
制伏貪取求利之心慈忍恬柔寬容隱恕摧
解瞋恚常無忿怒觀妙守靜達有通塞能於
諸法智慧明了是名心善行所謂身善行者
一不殺害二不盜竊三不邪婬仁恵博施隱
念羣生不殺不害濟生度死諫罪退讓非義
不取捨身命財無所悋惜貞正清潔遠離邪
婬不色不欲心無放蕩是名身善行所謂口
善行者一不妄語二不華綺三不兩舌四不
惡罵發言信實常無虛誑所說真正能不華
飾辭旨中平清直不二能不彼此背向兩端
聲氣恬和柔軟清潤巧說法相吟詠詞章是

善行者一不妄語二不華綺三不兩舌四不
惡罵發言信實常無虛誑所說真正能不華
飾辭旨中平清直不二能不彼此背向兩端
聲氣恬和柔軟清潤巧說法相吟詠詞章是
名口善行三業既淨則六根淨六根淨已則
六塵淨六塵淨已則諸法淨諸法淨已則國
土淨國土既淨則無所染無所染故則無煩
惱既無煩惱則為安樂天尊又曰若復請誦
此經依經修行晝夜不懈是人所在之處自
然安樂隨所往生得居淨土所以尒者此經
尊貴衆經中王何以故此經能為衆生清淨
內魔鬼賊宿結煩惱開發真道自然正性若
人能行四迷業障諸漏根本自然差愈若復
有人於此經中受持一日意樂誠誦一念之
中即能滅除無量無邊宿根罪惱譬如積夜
暗室一念燈明諸暗皆盡若入大海遭值惡
風波浪揚激迷路失道又無導師誦念是經
風浪恬靜神龍負舟即值同伴還至本處若
入山林峻嶮之地毒蟲猛獸來欲害己誦念
是經蟲獸却退不見中傷若值賊寇對相
逢誦念是經寇讎歡適反成至親若在怖畏
暗冥之中誦念是經鬼魅消却朗觀光明若
在囹圄牢獄之中誦念是經即得解脫枉曲

入山林峻嶮之地毒蟲猛獸來欲害己誦念
是經蟲獸却退不見中傷若值賊寇對相
逢誦念是經寇讎歡適反成至親若在怖畏
暗冥之中誦念是經鬼魅消却明觀光明若
在囹圄牢獄之中誦念是經即得解脫枉曲
得申若有終此三日七日乃至七七家人同
學為其燒香誦念是經即得開發魂昇南宮
不入三徒還生善道是知此經進行法中最
為第一斷伏法中最為第一定慧法中最為
第一禳災法中最為第一嚴淨法中最為第
一降伏法中最為第一此經功德不可思議
猶如虛空無有邊際神仙兵馬侍直騎吏仙
童玉女五帝直符金光童子悉屬此經何以
故此經大乘兼包衆經一切官屬悉從其教
譬如大海無所不包長納衆流此經如是若
復有人捨家資財或貴妻子市諸香油種種
法具及以齋食供養資給持此經人所得功
德最為無量何以故是人能成就十方天尊
出生衆聖若復有人無有資財自捨身力給
侍驅使不憚苦辛此人得其善力功德弗思
衆聖共說不能令盡若復有人紙墨縑素刻
玉鐫金抄寫書治裝潢條軸流通讀誦宣布

侍驅使不憚苦辛此人得其善力功德弗思
衆聖共說不能令盡若復有人紙墨縑素刻
玉鐫金抄寫書治裝潢條軸流通讀誦宣布
*未聞當知其人已入道分名書金格列帝玉
篇若復有人一心正念聽讀此經歡喜踊躍
得其義味忘於寢食不覺為久當知此人過
去世中已曾聞值暫生下世寄患人間不久
仙度終歸得道天尊復告普得妙行曰今以
十方盡虛空際滿於空內所有微塵此之塵
數得為多不普得妙行曰甚多甚多天尊曰
將此塵數一一復數十方盡虛空際虛空之
數如彼微塵滿此空內所有微塵而此塵數
得為多不普得妙行曰甚多甚多天尊曰取
此塵數譬於此經所生功德還以此之塵數
數之不得其一所以尒者此經說真道根本
能生法身悉命十方得道過去未來見在三
世諸天尊等莫不履行而得至真具一切智
成無上道到解脫處為大法王
天尊又曰若復有人誹謗此經生不信想輕
慢法實疑毀聖文當知此人無量劫來沈淪
下鬼受諸苦報備歷異形始得受生還於人
道愚癡瘖壁無所解知習惡種因不能信受
所行非法動為罪田背正入邪違真信俗三

下鬼受諸苦報備歷異形始得受生遠方人
道愚癡鈍塞無所解知習惡種因不能信受
所行非法勤為罪田背正入邪違真信俗三
官九府記其功過書名黑簿死錄之中或在
見世恒要諸苦或犯王法執縛鞭苦或得惡
風惡病之病憂危惱難貧窮困乏或為水魔
異道或亂其心雜在世間人所棄薄周旋遊
處不值善緣一失生道永乖賢城死入地獄
無有還期受報幽牢幽閉重檻晝夜拷掠不
覩三光或抱銅柱形體焦爛或上刀山滿身
難忍冥冥長夜萬劫無出雖得受生還為六
畜非人之類永失人道汝等四衆廣加開化
宣告男女咸使一心遵承正法

天尊復告諸弟子等若有國王及以臣庶殿
堂堂座實蓋幡幢香華燈燭供養此經者汝
等四衆及諸天帝三五吏兵天龍神鬼金剛
力士侍經真官悉將徒衆隨逐尊奉礼敬供
養護其國土保祐人民若有講說敷揚妙義
悉當讚歎稱其功德無使外魔破亂其事作
是說已即有十方大聖與諸真人無央之衆
項負圓明各蓋華蓋控御龍風手執靈幡天
漩香華鼓樂導從陣蔽日月浮空而至悉皆
來會長樂合中十方來衆係位而立一時稽

是說已即有十方大聖與諸真人無央之衆
項負圓明各蓋華蓋控御龍風手執靈幡天
漩香華鼓樂導從陣蔽日月浮空而至悉皆
來會長樂合中十方來衆係位而立一時稽
首發大鴻音善哉天尊不遠本願能入生死
度脫衆生開祕密藏說妙上道此法深妙其
義微非是二乘之所能解當由此土大福
堂國七百劫來得值真文與道結緣善根深
重能感天尊為說妙法能於此法力堪受行
隨分得悟增益慧解我等昔持此經致得真
道開說其義心懷喜躍是故到此國土礼拜
神尊讚揚妙化稱傳功德一心瞻仰而作頌
言

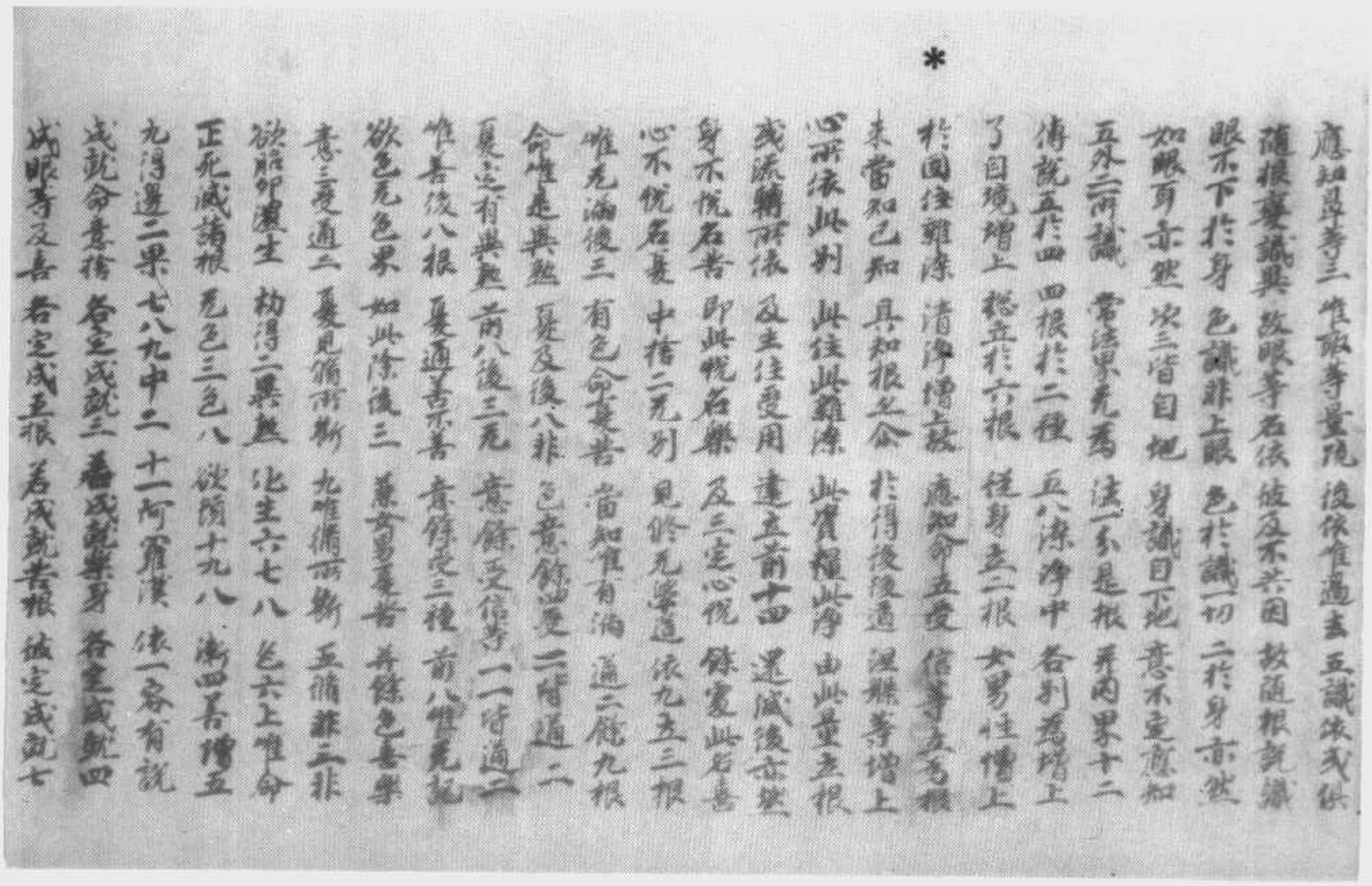
甚深無上法 功德難思議 十方諸神尊 莫不皆受持
我得成真道 受号天人師 非是二乘所 智力所能思
此土諸衆生 已於無量劫 積善值真文 往生長樂國
能感大慈尊 為說微妙法 稱力如說行 隨分得利益
我等昔尊本 出離生死輪 唯願慈哀 遍照於惠眼
唯願甘露雨 普霑於人天 故來到此國 稽首天尊前

口中出其光遍照十方無數世界五億諸天
乃至三清衆聖之境一一國土皆見天尊各
於其處在寶木下坐七寶座爲諸大衆宣說
正道衆妙義門一一國土皆見左玄真人及
諸大衆諸請妙義開示未聞亦見十方大聖
諸真人等浮空步虛來到尊所請獻供養礼
拜天尊光所及處其中或有五道衆生遇斯
光者隨其類音皆得悟解聲旨百病悉蒙差
愈當尒之時三惡道空九幽罪對識其宿命
離諸罪惱生者得度死者得還須是有心皆
發道意天尊又曰汝等既聞經已受行讀誦
堅持在心廣開法門宣化愚暗令入法藏遠
離邪道是諸弟子及諸衆一心受命稽首
奉行
正一真人三天法師白天尊曰臣以愚劣忝
在道流受命三天法師之任既奉尊命不敢
藏情若將來世有善男子善女人來詣師門
求欲請受不審傳授其法云何天尊答曰傳
此經者不須法信當觀其心具十善類便可
授之何謂十類一者類離世間穢雜境土二
者類得出家捨俗恩愛隨緣苦乞廣建福田
常行慈忍永離人我三者類逢勝友引接開
示四者類值明師諸受上道五者類聞正法

常行慈忍永離人我三者類逢勝友引接開
示四者類值明師諸受上道五者類聞正法
如說奉行六者類見天尊親承聖旨七者類
度一切後己先人八者類以法音廣宣愚暗
九者類諸衆生皆發道意勸造經像修營靈
觀香花燈燭隨力供養令諸未悟普見法門
十者類我此心堅固不退具此十類授與此
經時諸天帝及諸龍鬼自相語曰我受天尊
付屬告命自今已後於當來世有經之處或
復其國有難兵革四興危險憂擾我等徒衆
所有神兵助其消却令彼寇害時即退屏若
其國分五星失度七耀差移廿八宿不係分
野日月物蝕陰陽不調我等當與南上司命
韓君文人周天八極君長生司馬調政偃仰
復於分位災祥變異皆使消滅若復大旱人民
激之即與龍王震雷注雨以滅旱災若復大
水洪注滔天連陰不解人民淪沒我等當與
河上玉女九海北玄君天翁正炁君等爲收
水炁開雲止雨水即消退無所損傷時諸鬼
神亦各念言若有惡魔邪精惡鬼魍魎魑魅
入其境土欲行病者當共斥逐不使留停時
彼東方有一國土名曰大梵其國大旱白春
反夏除歷升向風曰猛熾天不降雨諸衆枯

彼東方有一國土名曰大梵其國大旱自春
及夏弥歷十旬風日猛熾天不降雨泉井枯
竭草穀燋焦百姓憂惶人多歎之其王大擺
祈請神祇亦敕衆生鼓儛禱祀日光轉盛金
石銷融一國君臣莫知所向時有大臣名曰
法喜往白王言臣聞大玄真一本際妙經功
德甚重不可思議天神地祇一切官屬咸皆
敬侍人天誦念隨心刻果長樂含中有於此
經惟願大王遣使往彼奉請尊文必致靈應
王曰甚善甚善法喜汝以斯事應早告我云
何今日始發此言即命法喜裝治寶舉具列
人力往長樂含請天尊所長跪啓曰大梵國
王稽首尊足問訊天尊起居安不小臣愚劣
德化未堪弘統世界不能王領羣生天心風
雨不節國內大旱草穀不生百姓飢窮人民
困弊伏聞真經威德尊重一切神靈受持敬
設願請其文還國供養惟願大慈特垂開許
天尊告四衆曰大梵國王其國大旱遣使請
我來請法文我今付與汝等徒衆當隨守護
即出寶蓋授與法喜法喜得經稽首辭別還
向本國大梵國王與諸大臣及以民吏百姓
男女無大無小各持花香幢蓋鼓樂中道奉
迎既至國內王以正殿燒衆妙香施大寶座

伯三三七一號　背　　面　阿毗達磨俱舍論本頌



欲解脫滅生　初得二果　位生六七八　色六上中解
正死滅諸根　見色三色八　欲頻十九八　漸四善增五
九得道二果　七八九中二十一　阿羅漢　依一各有說
成就命善根　善生成就三　善成就業身　善生成就四
成眼等及善　善生成善根　若成就者根　欲定成就七
若成十四善　信等善成八　二色滅十一　初見滅十三
無少見善　成受身命業　思生見色等　成善命善根
極重成十九　二形除三淨　聖者亦離欲　除二淨一形
欲彼聚善等　見根有八事　有身根九事　十事有命根
心所必俱　諸行相續轉　心所且有五　大地法等是
受想思觸欲　慧念與作意　勝解三摩地　遍於一切心
信及不放逸　無貪無瞋癡　二根及不害　勤輕安捨
慚愧無貪等　皆相應隨轉　唯無不善心　見修及見慢
忿覆惱嫉慳　害悔睡眠掉　唯是煩惱法　無慚與無愧
欲有尋伺等　於善心品中　二十二心所　有時隨應作
於不善不善　見修唯二十　四煩惱隨等　惡作二十一
有覆有十八　見覆計十二　睡眠通不遍　若有隨增上
初定除不善　及惡作睡眠　中定又除尋　上定除伺等
見慢慢不重　於欲不見怖　受觸得想　唯於欲色有
尋伺心意識　得到他心智　漏盡法自法　心為見所攝
心意識體一　心心所有依　有依有緣　相應義有五
心不相應行　得非得同分　無想二定命　相名身等類
得獲滅戒死　非得與相違　得非得唯於　自相續二滅

同類因相似 色界有五 [illegible]
加行生亦然 關思所成等 相應因決定 心心所同依
通行謂前地 為同地法因 異熟因不善 及善唯有漏
通行與同類 二世三世三果 有為離繫 无為无因果
後因果異熟 前因增上果 同類通等流 俱相應士用
果熟无記法 有情有記生 等流似因因 離繫由慧生
為因能力生 是果名士用 除前有為法 有為增上果
五取果唯視 二與果亦然 過現與二因 一與唯過去
除行異熟生 餘初聖加攻 除異熟生二 及同類俱生
此謂心心所 餘互除相應 說有四種緣 因緣及同性
等无間非後 心心所已生 所緣一切法 增上即能作
二因於欲減 三因於欲生 餘二緣望通 而與於諸用
心心所由四 二定但由三 餘由二緣生 非天唯等拔
大為大二因 為所進五種 遍為遍三種 无大唯一因
欲界有四心 善惡有記識 色无色除惡 无漏有二心
欲界善生九 此復從欲生 除從十四生 餘從五生七
色善生十一 此復從九生 有漏從八生 此復從六生
无漏從三生 此復能生六 无色善生九 此復從六生
有漏生從七 无漏初色則 學從四生五 餘從五生四
十二為二十 謂三界善心 分加行生得 欲无漏分四
異熟識俱 五陰盡通果 色界除五陰 隨數如前說
三界除心中 得六六二種 色善三學四 餘皆因可得
地獄傍生鬼 人及六欲天 名欲界二十 由地獄所異

十二為二十 謂三界善心 分加行生得 欲无漏分四
異熟識俱 五陰盡通果 色界除五陰 隨數如前說
三界除心中 得六六二種 色善三學四 餘皆因可得
地獄傍生鬼 人及六欲天 名欲界二十 由地獄所異
此上十七處 名色界於中 三靜慮各三 第四靜慮八
无色界无處 由生有漏 依因分及命 令等相續
於中地獄等 因名說無種 唯无漏无記 有情非中有
身異及想異 身異因一想 細此身想一 身无色下三
應知亦有七 餘非有相續 應知亦有種 及无相有情
是九有情居 餘非不異住 四識住當知 四處住四地
說獨識非住 有漏四因緣 於中有四生 有情類分為
人傍生鬼四 地獄及餓天 中有化生 唯通胎化二
化生二有中 五趣名中有 未生應生處 欲中有非生
胎卵等相續 處无間住生 像業有不成 不等故非離
了處无二生 非相續二生 說有住等得 及五七種故
此一業門故 如當本有形 本有謂死前 居生劫那後
因淨眼天見 業通疾出胎 无間不可轉 食香非彩從
劫初欲境 濕化除香食 天香上三種 地獄別雖下
一於人中知 二三業住山 四於一切住 色卵胎无知
前三種人胎 謂輪王二仙 業增復能故 如次四種生
无我唯諸處 增盛業所為 由中有相續 入胎如燈焰
如門次第增 相續由戒業 更趣於餘世 故有輪无初
四是為善趣 十二支三際 前後際差別 中八後因滿

无我唯諸蘊 胡想業所為 由中有雜種 入胎共所起
如引次第增 相續由或業 更趣於餘世 故有編无初
*
如是諸緣起 十二支三際 前後際差 中八後四滿
宿或住无明 宿諸業名行 識生緣 六處前名色
從生眼等根 三和前六處 於三受因異 未了知名觸
在胎處前受 貪愛具胎受 為得諸境界 遍起取名取
有謂此能造 業當有果業 結當有名生 生當受老死
傳許為住說 從勝五支名 於前後中際 為處他義說
三煩惱二業 七事亦為果 略果及略因 由中可此二
從或生或業 從業生於事 從事事或生 有支理唯此
明於治无明 如非觀無等 說為結等故 非思慧見故
與見相應故 說能斷慧故 名无色四蘊 觸六三和生
五相應有對 等六領納語 明見明非二 无漏法行能
受意二相應 樂等明三受 從此生六受 五屬身德心
此復成十八 由意近行異 彼緣彼十八 色十二五三
二緣彼十二 八自二見色 後二緣彼六 四自一上緣
初无色近於 緣色四自一 四不及三遍 唯一緣自境
十八唯有漏 觸已說當說 此中說類似 如種復如龍
如草根樹莖 及如糠裹等 業如有糠果 如草葉如花
諸異熟果事 如成熟飲食 於四種有中 生有唯染污
由自地煩惱 餘三无色三 有漏由食住 殺欲難唯三
非色不能垂 自根離既故 觸思識三食 有漏通三果
意成及衣生 食香中有起 前二蓋此世 所依及能依
後二於當有 引及起如次 斷善根異類 離染退死生

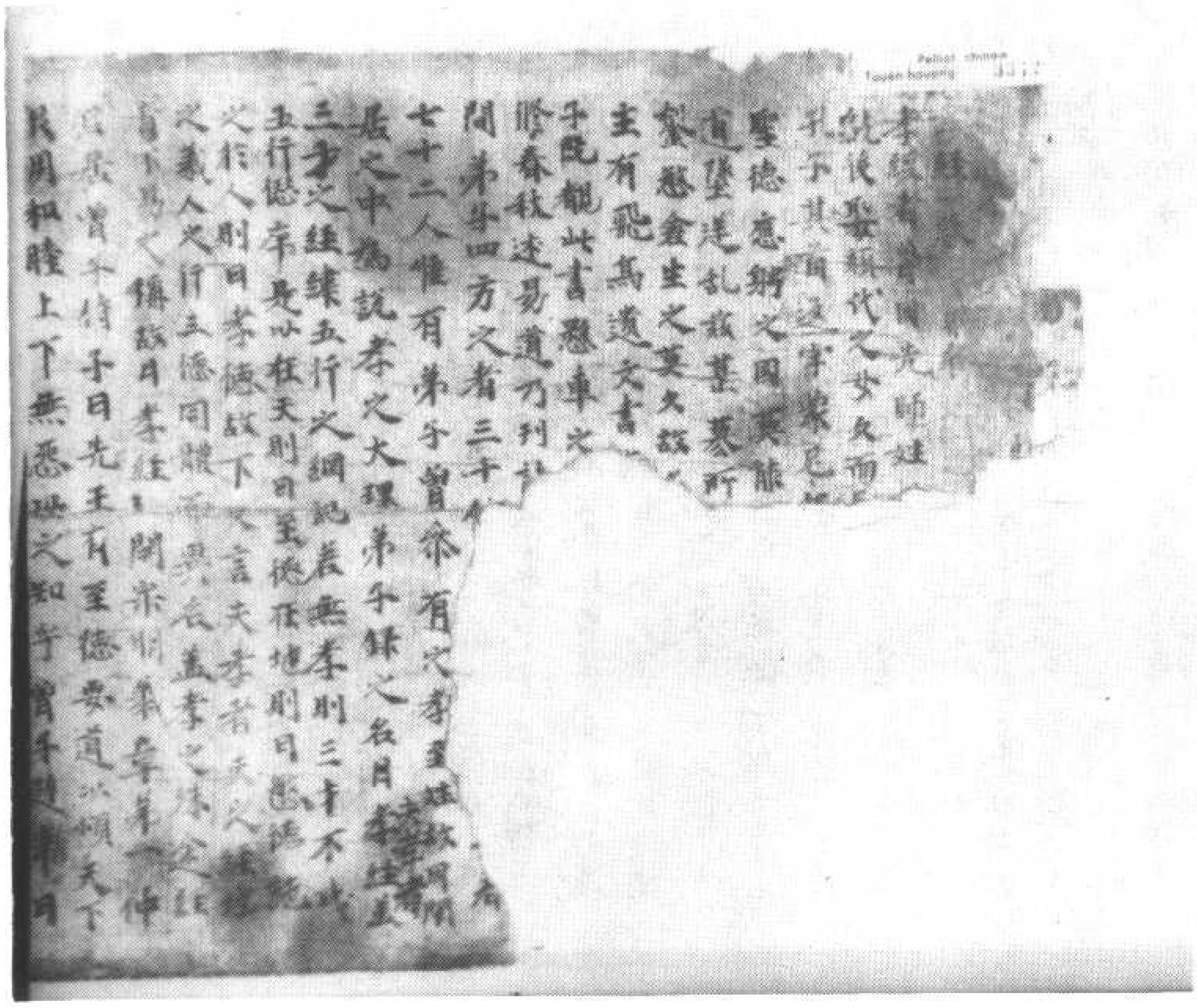
非色不能垂 自根離既故 觸思識三食 有漏通三果
意成及衣生 食香中有起 前二蓋此世 所依及能依
後二於當有 引及起如次 斷善根異類 離染退死生
*
許唯意識中 死生唯捨受 非定无心二 二見記漏無
漸起三聚心 數復意識識 下人天不生 斷常廣心等
心都不定能 聖道无間餘 斷世若世間 世界 若下
世界 廣見數 厚十六洛叉 次上水輪深 十一億二万
下八洛叉水 餘狀指成全 此水全輪廣 徑十二洛叉
三千四百半 周圍此三倍 羅遮廣量中 次第遍遍羅
伊沙駄羅山 鐵圍洛迦山 羅遮梨金那 頞濕摩等
蘇達拘山 左民達羅山 於大洲等外 有鐵輪圍山
前七金所成 羅遮廣四寶 入水皆八万 此高出之世
餘八半上下 廣皆等高量 山間有八海 前七名為內
眾物廣八万 四邊各三倍 餘六半上狹 第八名為外
三洛叉二万 二千漸倍那 於中大洲相 南贍部如車
二千及三半 東毗提訶洲 其相如半月 三邊如贍部
西牛貨洲 其相圓无飲 徑二千五百 周圍此三倍
北俱盧洲方 面各二千等 中洲復有八 四洲邊各二
此北九黑山 寶香雪山內 无熱池從廣 五十踰繕那
此下過二万 无間深廣同 上七樣洛迦 八倍皆十六
謂焰燄金 等刃及河等 各住彼四方 餘八寒地獄
四月速盧半 五十一五十 夜半日沒中 日出四洲等
兩際第二月 後九夜漸增 寒第四五熱 夜減晝翻此
晝夜增減等 行南北洛將 近日日漸減 故見月輪狹
故見月輪狹 八四二千量

[illegible] 須彌山 [illegible] 故見月輪狀
晝夜增減時 行南北路時 遶日回繞處 故見月輪狀
* 妙高廣有四 相去各十千 倍出十六千 八四二千量
堅手及持鬚 恒偏大王衆 如次居四級 亦住條七山
妙高頂八万 三十三天居 四角有四峯 金剛手所住
中宮名善見 周万踏法鄰 高一半金成 雜佛地論更
中有殊勝殿 周千踏法鄰 外四羌羅殿 衆生居鄰善
妙地居四方 相去各二十 東北國土樹 西南善法堂
此上有色天 住依空宮殿 六度欲交抱 執手笑視娛
初如五至十 色圓滿有表 欲生三人天 樂生三九變
如彼去下量 去上數亦然 雜通見像色 下九半見上
四大洲日月 極遠虛空天 世界各一千 名一小千界
此小千千倍 說名一中千 此千倍大千 皆同一成壞
贍部洲人量 三肘半四肘 東西北洲人 倍倍增如次
欲天俱盧舍 四六二增 色天踏法鄰 初四增半半
此上增倍倍 唯光宣抵三 北洲定千壽 西東半半減
此洲壽不定 後十初巡量 人間五十年 下天一晝夜
集斷壽五百 色光晝夜殊 初數壽量等 光色初二万
後復二三增 少光上下光 大金半為劫 壽治等上六
如次以欲天 壽為一晝夜 壽量三同彼 極盡半中劫
光明中劫全 傍生極一中 鬼月日五百 頻部洲壽量
如一婆訶羅 百年除一晝 後後倍二十 諸處有中夭
除北俱盧洲 極微字劫鄰 色名時極少 極微嚴金水
光明中劫全 傍生極一中 鬼月日五百 頻部洲壽量
如一婆訶羅 百年除一晝 後後倍二十 諸處有中夭
除北俱盧洲 極微字劫鄰 色名時極少 極微嚴金水
光明中劫全 傍生極一中 鬼月日五百 頻部洲壽量
如一婆訶羅 百年除一晝 後後倍二十 諸處有中夭
除北俱盧洲 極微字劫鄰 色名時極少 極微嚴金水
後後增七倍 二十四指時

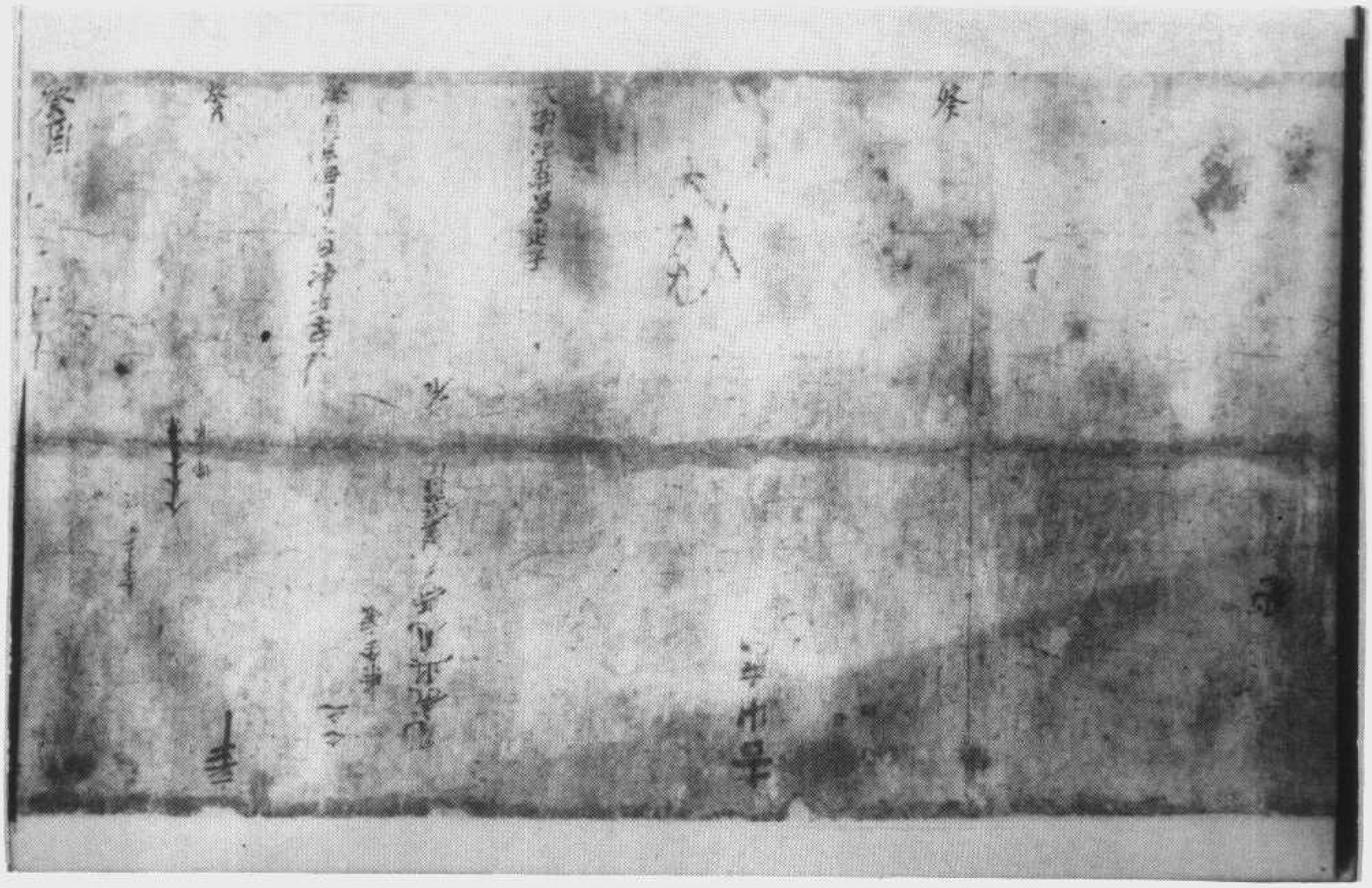
增非作等故 此能造大種 異於表所造 欲後會見表
依遇大種生 有漏自地依 无漏通生處 无表无執受
*
亦等流情數 數依等流性 有受異大生 空生依欲界
无受无異大 表唯等流性 屬身有執受 无表記修三
不善唯在欲 无表通欲色 表唯有色二 欲无有復表
以无等起故 勝義善觀能 自性惡慧相 無漏法相應
等起色業等 觀此名不善 勝无記二等 等起有二種
因及彼制都 如次等應知 色等在隨轉 是新熏所攝
唯隨轉生識 轉新熏通二 无漏與無漏 於轉善等性
隨轉名善三 等在善出間 无記隨或善 无表三得識
不得識非二 得識別解脫 靜慮及通生 物得識八種
新熏真如 能熏有為無 者利不相違 受離五十八
一切有為雜 生近事近住 動業及善等 俱得等解
此行貪得識 唯物表无表 為利解業道 八戒別解脫
得靜慮者 或轉慶道生 後二隨心轉 生色无間
俱生二為斷 已知已令合 名為後得識 住別解无表
表得極成現 別解後成道 不得識之性 得靜慮得識
恒成就過去 聖物除過去 住定道成中 住中有无表
初成中後二 住得不得識 起法淨无表 物成中後二
至除淨勞終 表已作成中 後成過非未 有復及无復
唯成就現在 思行思義業 業道不得識 成表非无表
住中等思作 作未生表聖 成无表非表 定生得定地
彼聖得道生 別解脫得識 得由他教等 別解脫得識
晝夜晝夜 惡戒无晝夜 謂非如善受 近住於晨旦
下座往師受 隨教說具受 離塵飾晝夜 戒不遮禁受

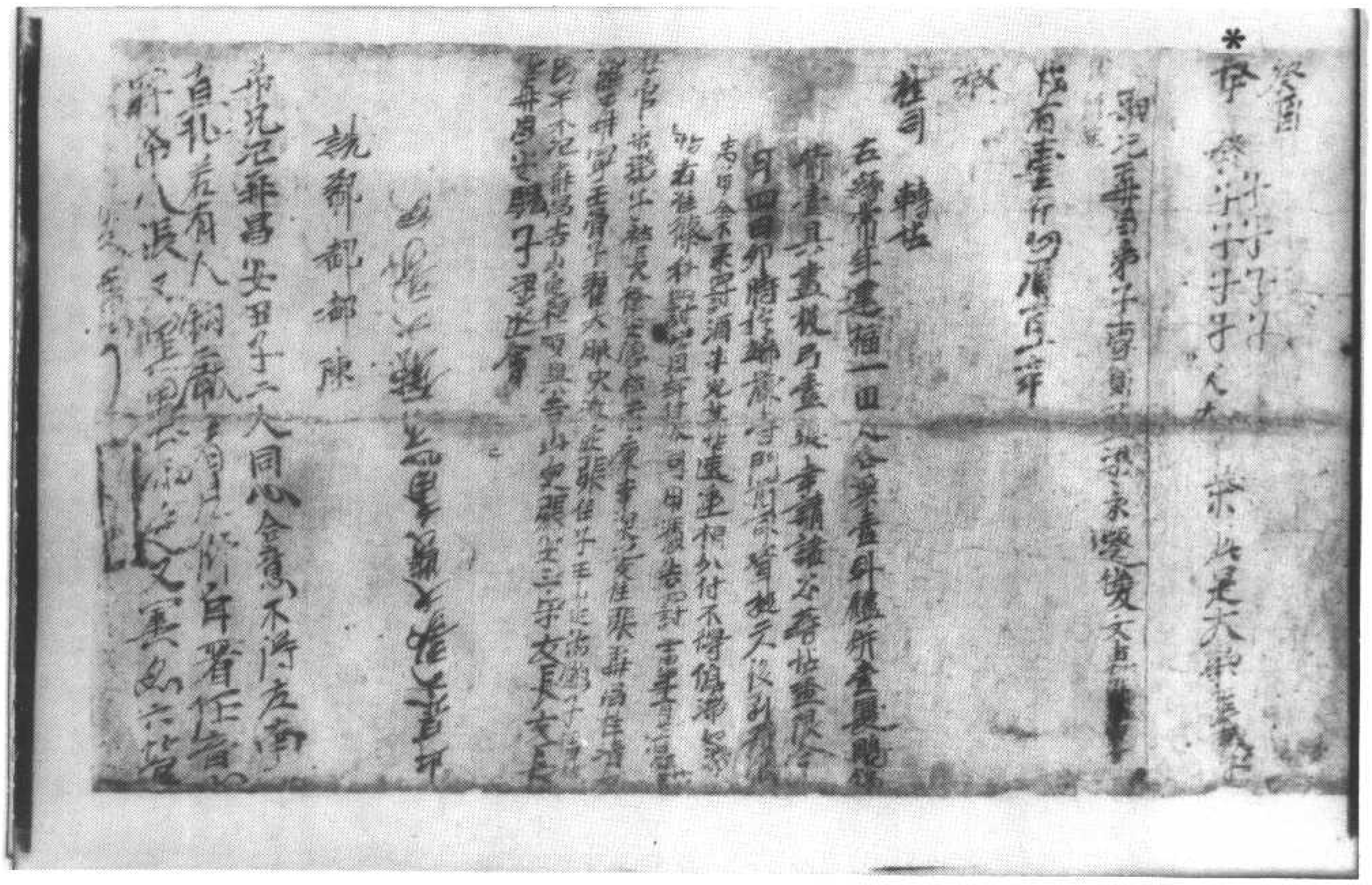
*
晝夜晝夜 惡戒无晝夜 謂非如善受 近住於晨旦
下座往師受 隨教說具受 離塵飾晝夜 戒不遮禁受
四一三如次 為防訪住罪 失念及傷逸 近住餘亦有
不受三歸无 得近事捨戒 說如菩薩等 若唯具得識
何言一分等 謂約能得說 下中上隨心 歸依成佛僧
无學二種法 及涅槃得滅 是說具三歸 邪行戒可訶
易離得不作 得得識如稻 非惡於相續 離虛無福
從越語業處 遠中唯離酒 為護餘得識 從一切二親
得欲界得識 從根本極時 得靜慮者 得識諸有情
支因說不定 不得識從初 有情支非因 說得不得識
由作及誓受 得所餘无表 由四受重行 修習解脫滅
由故捨命終 及三形俱生 斷善根起盡 有說由於生
餘說由法滅 此涅槃所說 犯二如貫穿 指定生善法
由易地退等 捨聖四得果 緣根及退失 捨惡戒由无
得戒二形生 捨中由受勞 作事壽根斷 捨欲非色善
由根斷上生 由對治道生 捨諸非色源 乘戒人陸地
二黃門二形 得識亦在天 唯人具三種 生欲天色界
有靜慮得識 无漏并无色 除中定无想 安不安非業
名善應无記 福非福不動 欲善業名福 不善名非福
上界善不動 約自地處所 業果无動故 順樂苦非二
善至三順樂 諸不善順苦 上善順非二 餘說下亦有
中中福異熟 又許此三業 非前後熟故 順受德有五
謂因性相應 及所緣異熟 現前差別故 此有定不定
定三順現等 或說業有五 餘師說四句 四善容俱作
引同分唯三 諸業造四種 地獄善除現 業於離欲地
異生不造生 聖不造生後 并欲有頂處 欲中有能造
二十二種業 皆順現受轉 類同分一故 由重或淨心

二十二種業 皆順現受攝 顯同於一故 由重或淨心
及是恒所造 於功德田起 當父母業生 由田業隨轉
及生所異熟 得永離地業 定指現法果 於佛上首僧
及滅定見諦 意見斷道出 損益業即受 諸善見等業
許性滅心受 惡作滅身受 是滅受業異 心住唯意識
由業異熟生 及師害逆受 除北洲住欲 說由滅淨業
依論明貪生 依業異等殊 所說四種業 惡見欲界者
能盡彼見滅 應知如次第 名黑白俱非 四法各離欲
前見聞俱 十二見滅惡 唯盡純黑業 離欲四修業
第九見聞思 一盡離純黑 四令純白盡 有說地獄受
餘欲業異離 有說欲見滅 餘欲業黑俱 見等身語業
即善三等起 三清淨應知 即諸三妙行 惡身語意業
說名三惡行 及貪與邪見 三妙行翻此 所說十業道
獨惡妙行中 無品為其性 如應或善惡 惡六定見表
彼由作增二 善七受生二 定生唯見表 如行定有表
見表式有見 後起與相違 如行三相起 彼見聞生欲
貪等三根生 善於二信中 皆三善根生 無貪等語惡
定意皆由慎 無邪行及貪 皆由貪定見 邪見癡定見
許所餘由三 有情與名色 名身等表起 俱死及前死
見根依利故 軍等名聞等 皆成如作者 無生由敬恩
他想不設施 不與取他物 力為取屬己 欲邪行四種
行於不應行 除惡想授言 觀義虛妄語 由眼耳等根
并餘三所證 如次等名為 所見聞知覺 除心懷他語
說名離間語 非受愛惡語 諸除麤惡語 餘麤惡三淨
復說邪論等 惡欲他財貪 增有情瞋恚 發起惡等見
名邪見業道 此中三唯通 七業亦通故 唯邪見獨惡
所斷殺生得 離因果一切 漸斷二復捨 人三洲男女



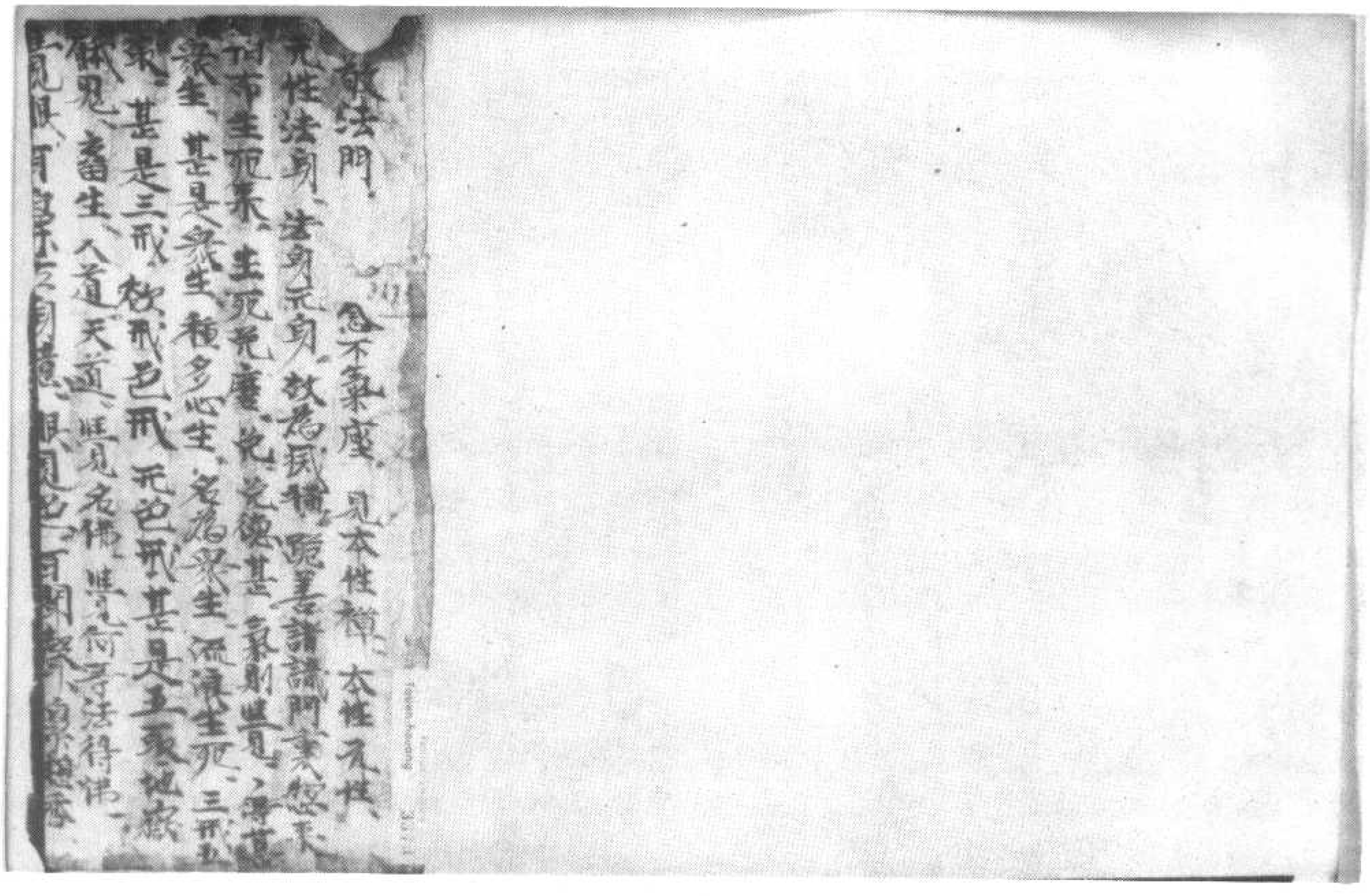
伯三三七二號　孝經





伯三三七二號　背　面　社司轉帖

▼伯三三七三號　小乘三科



▼伯三三七三號　背　淨土五會念佛誦經觀行義（歸西方讚、四十八願讚、隨
心歎西方讚、西方雜讚　面

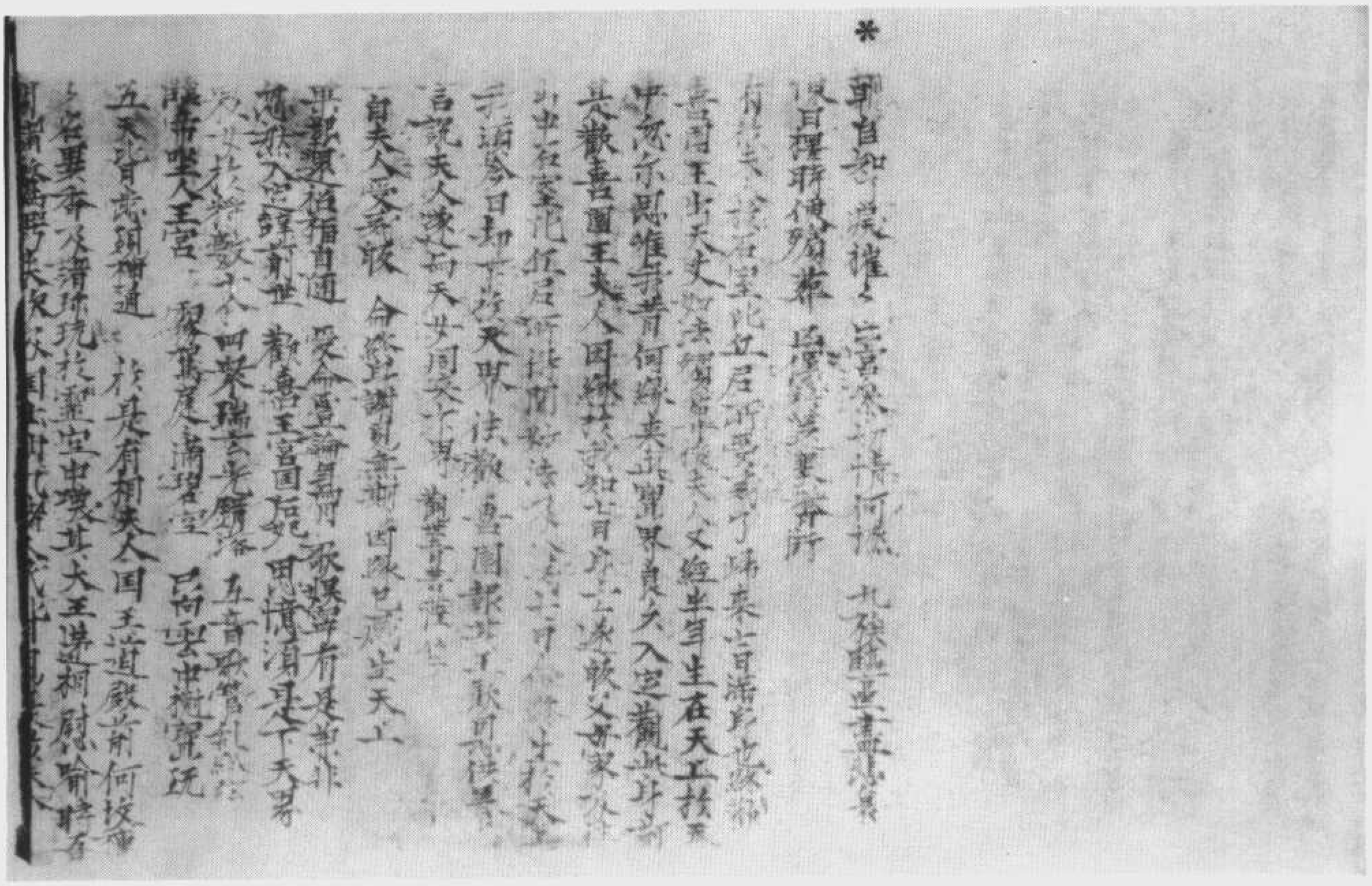
▼伯三三七四號　尚書舜典、大般涅槃經

使抄經造像起塔造作一切有為
功德滿閻浮提滅盛此罪終生可
滅何以故為向衆生上造罪乃抄經造
像起塔作諸功德不相當故是罪
不滅假使盡拱養三寶一切終生罪
亦不滅何以故為貪貢高心拱養
故遠情即不拱養順情即拱養是
以罪還不滅晝夜六時精進懺悔
罪亦不滅以故為造罪時長滅懺
悔時短又為不相當故是罪不滅
又如有至打事家向西家至邊元
歡喜相當以不相當故西家至罪
復歡喜只合有報事家至惡結全之
相放又如有至逐苑子東南走把放

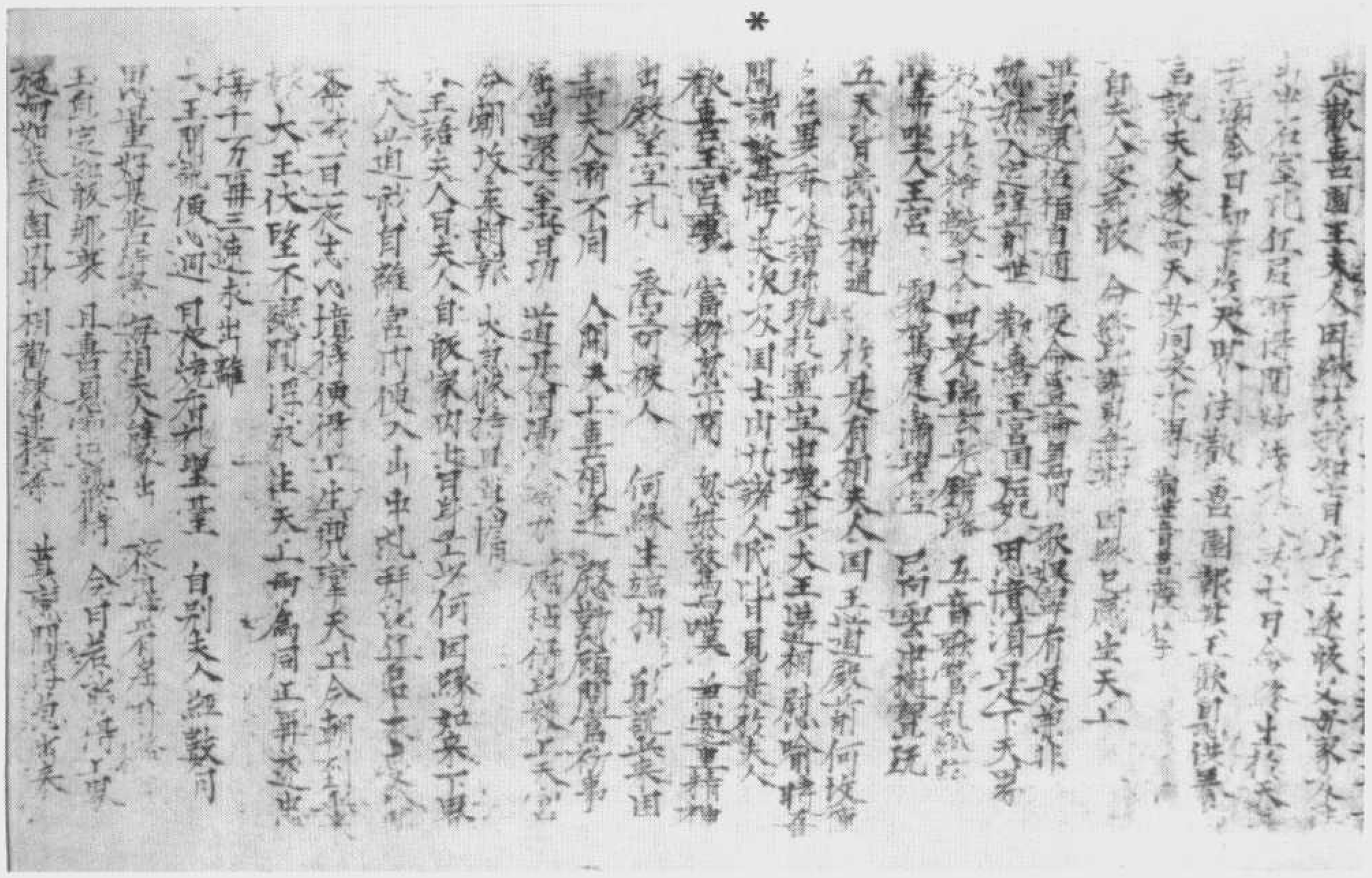
相放又如有至無邊荒乎東南之犯故
西北庭相當以不不相當何以故互為
衆生愚癡應求不求不應求憂愛
求是罪不滅罪以愛作惡觀金到
惡心故不滅以因緣果必定不免業
窟獄何以故一一惡之根本並由邪
見從身口意業生故若思此惡不滅
即應悲泣而滋深心慚愧何因又自
讚惡純見他惡觀察此身惡業
因果並以戒就隨念逆速即入三惡
道中受大苦惱何故不觀此苦猶共
至誰世間一切好樂其世間好樂只是
苦空無常是生死法不是出生死法真
出生死法者真常真樂真我真淨
是聲如有至錯悟打逆一至世間雖
寬安只無窟何況一切衆生並皆
無盡猶故不生慚愧豈得名至者
諸本書說至義禮智信具足知得名

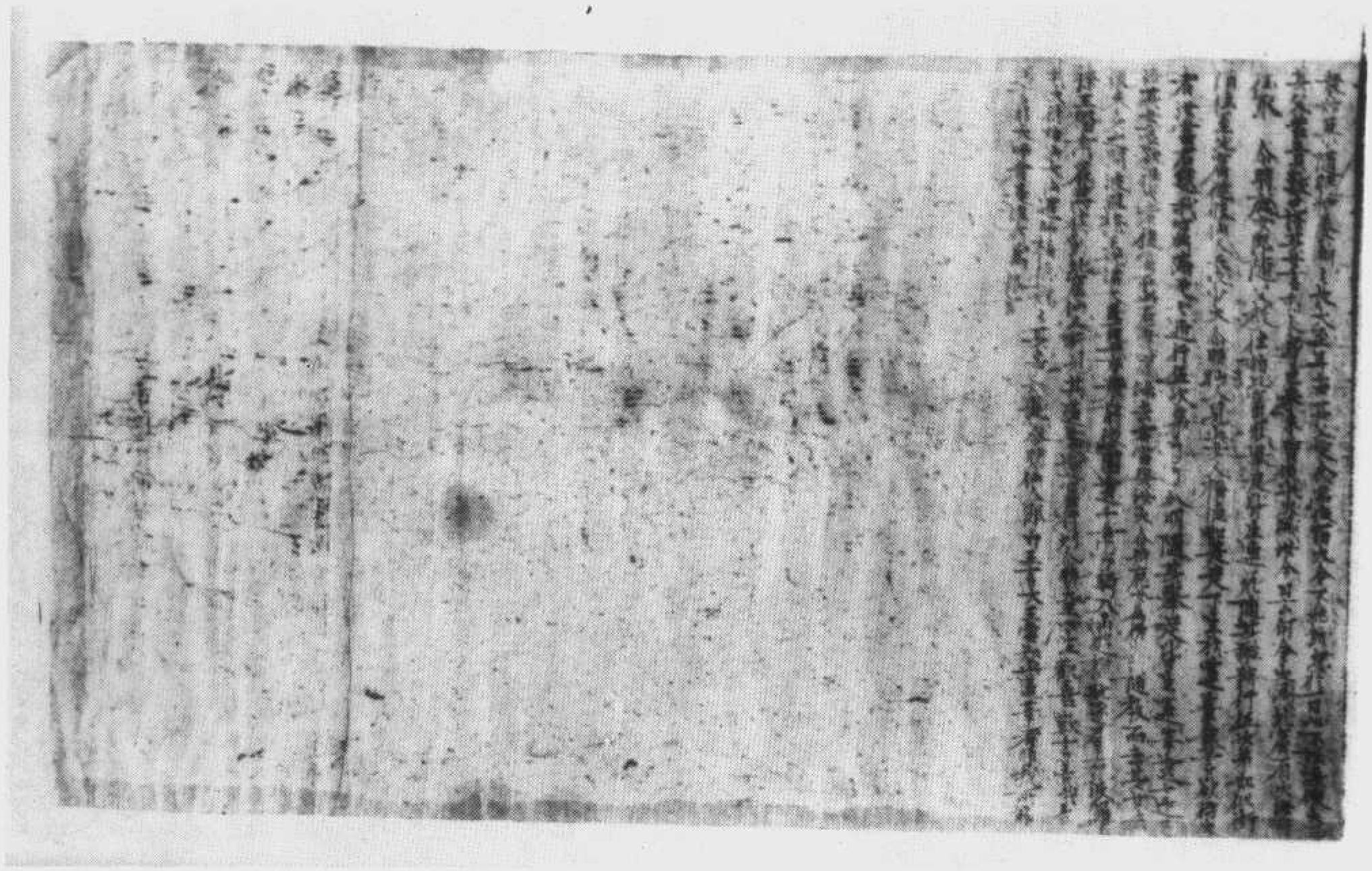
無盡猶故不生慚愧豈得名至者
諸本書說至義禮智信具足知得名
至何者是至義禮智信尚書云父義
母慈兄有弟恭子孝父義者嚴也
謂所作皆合其儀母慈者慈育
男女令其長大兄友者與弟知用友恭
弟恭者恭敬其兄子孝者留之養
省出必告反必面左右觀餐無方驅
於無聲視於形恒若觀之將有教化
是名至義禮智信知得名至者說
內說法經云心觀此一者觀此善
及二者恒聞正法三者案念思惟心
者如法修行心事具足乃名為至以
此理推何曾有至一說不有豈得
不自思之無常忽至業報來行欲

伯三三七五號　書儀



伯三三七五號　背　　面　歡喜國王緣

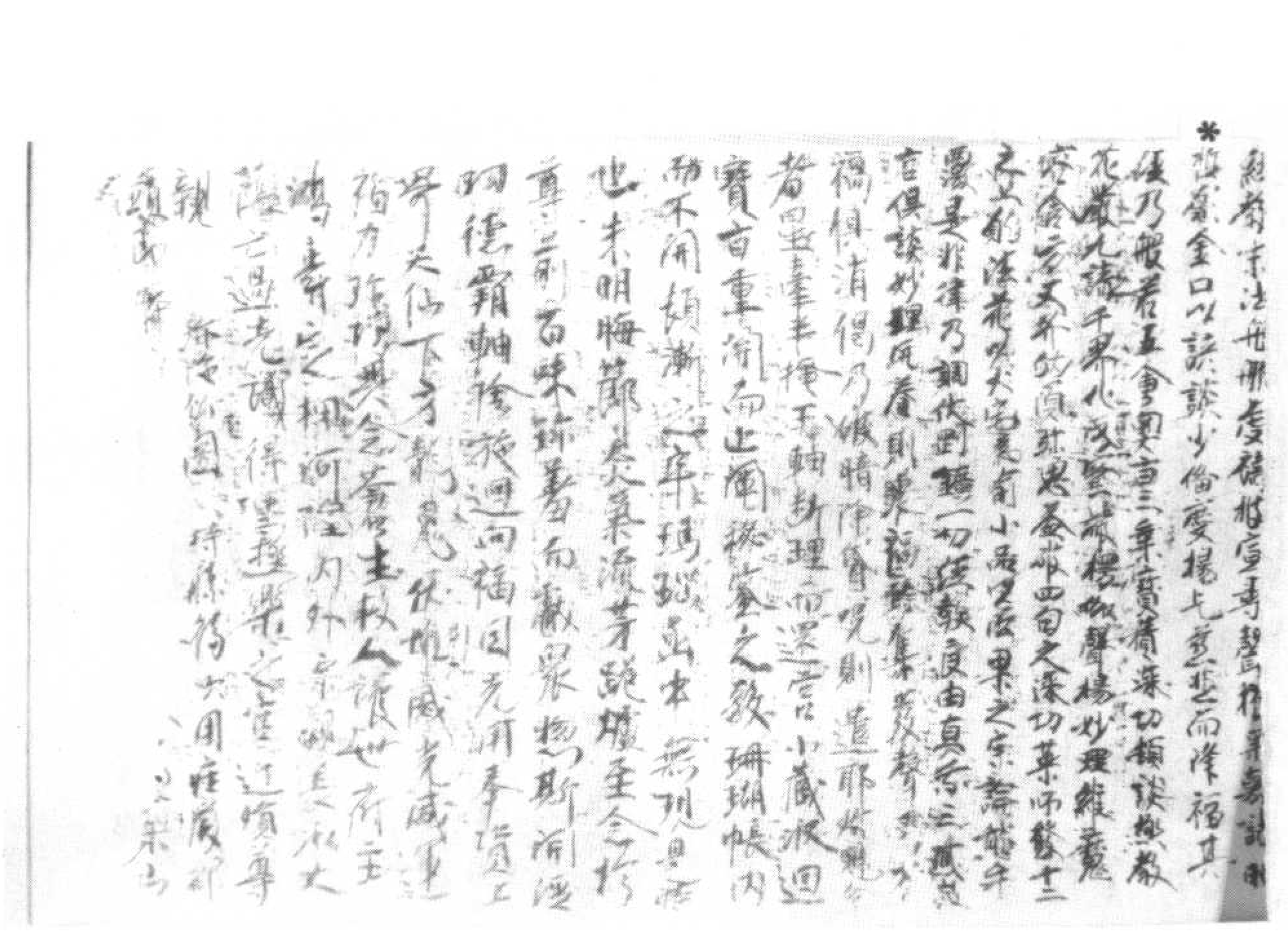




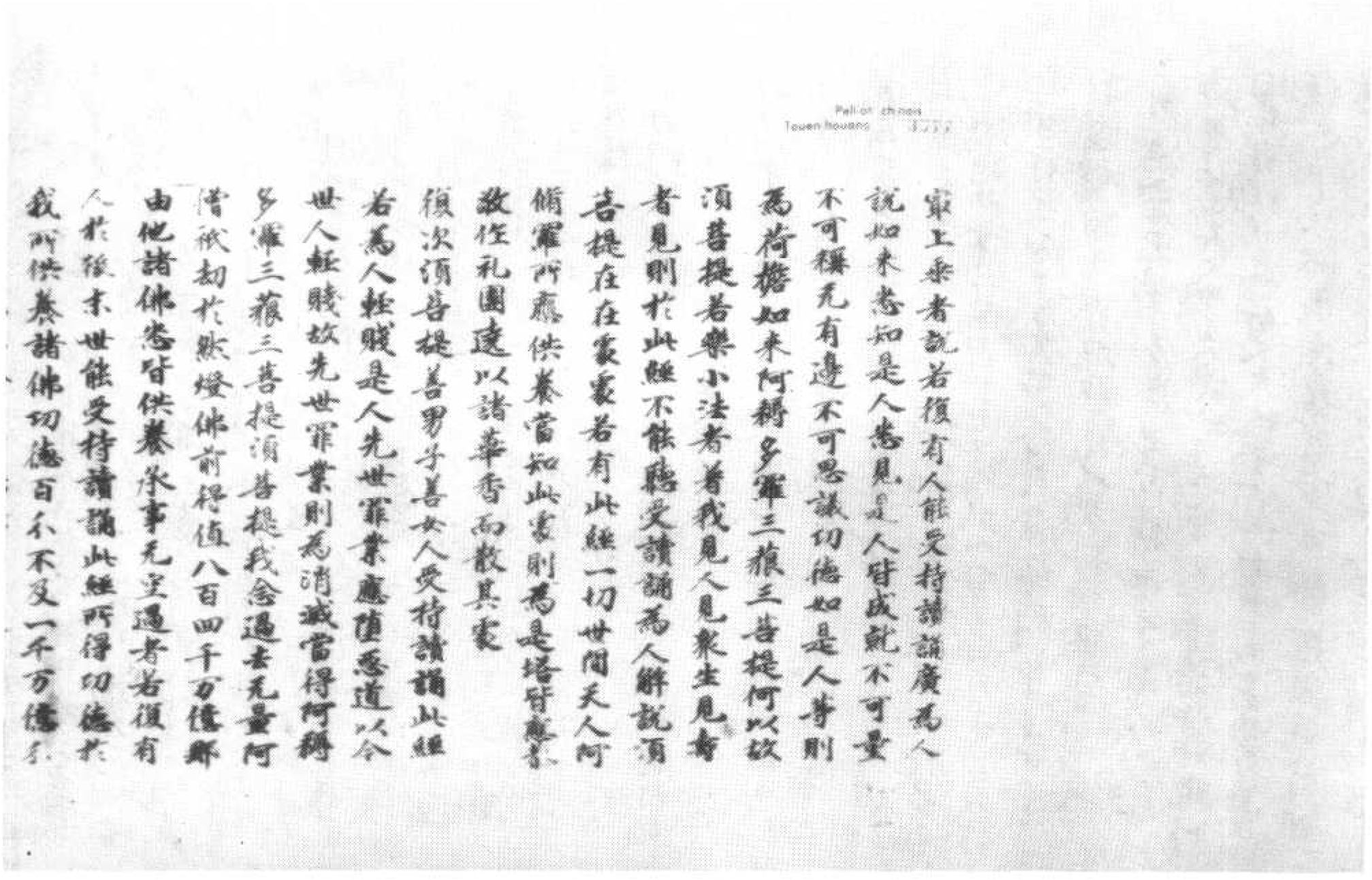
▼伯三三七六號　法王本記東流傳錄

法王本記東流傳錄

伯三三七六號　背　面　散經文



▼伯三三七七號　金剛般若波羅蜜經



者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

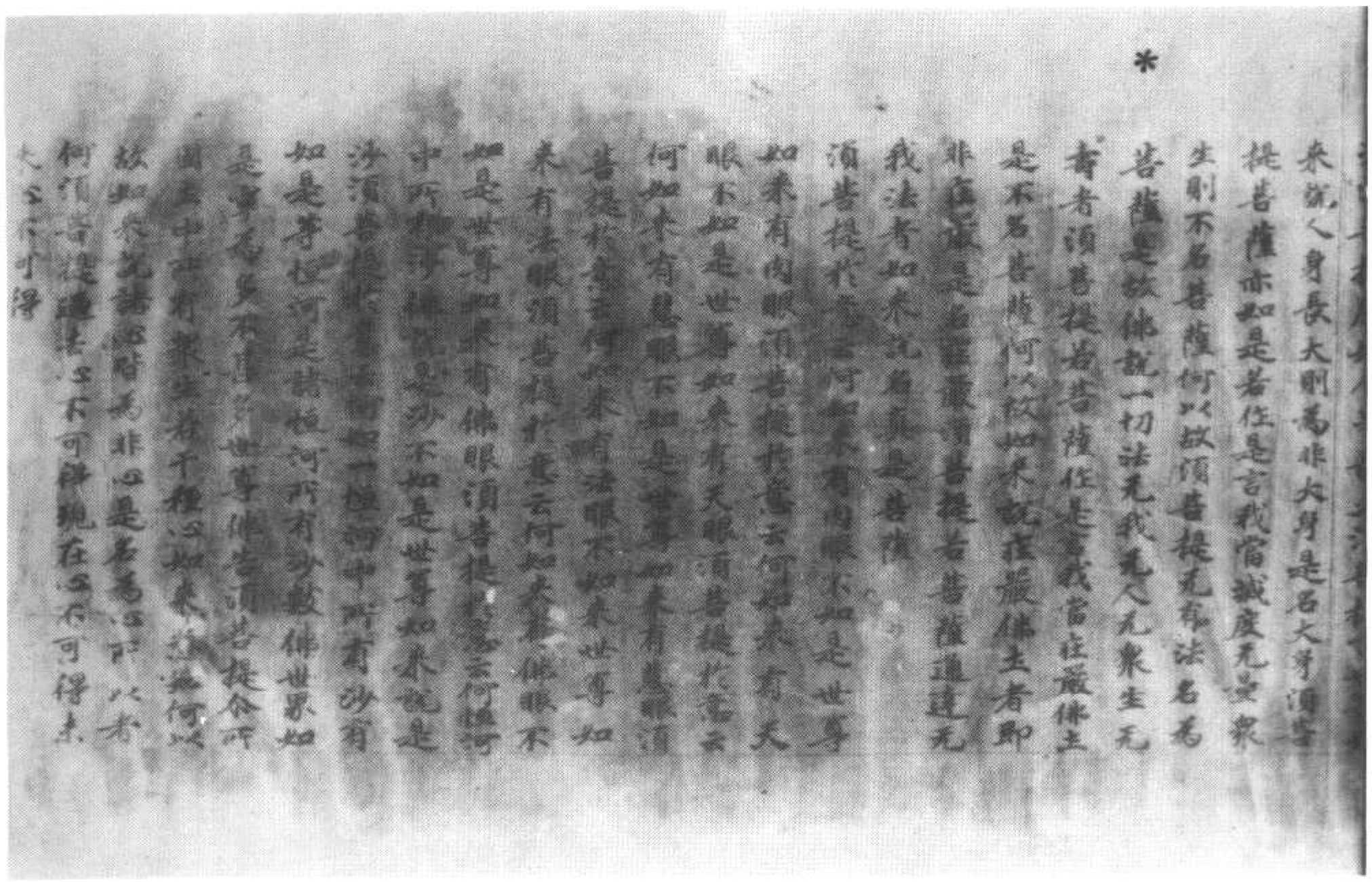
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百不及一千萬億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

*

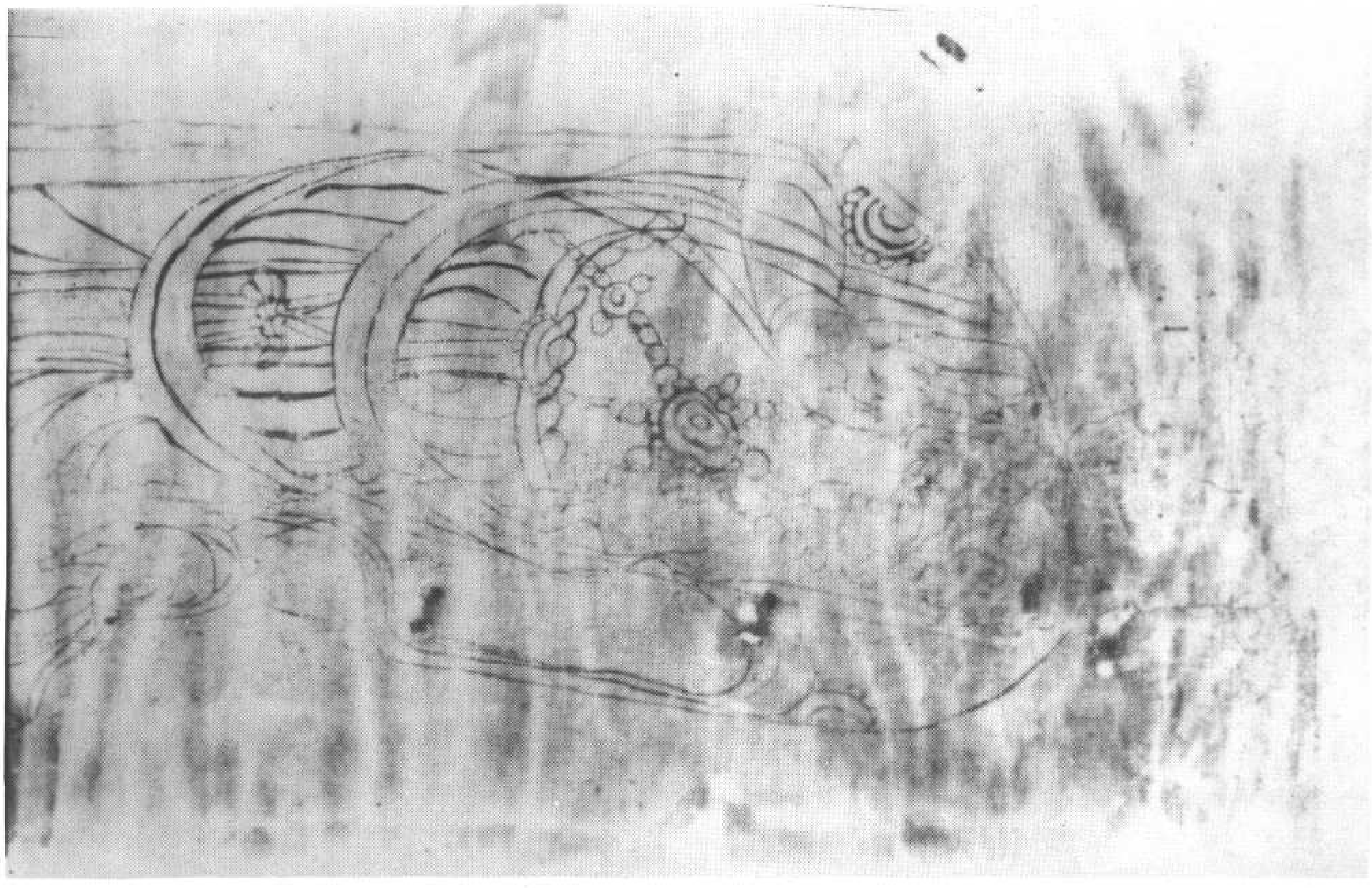
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提

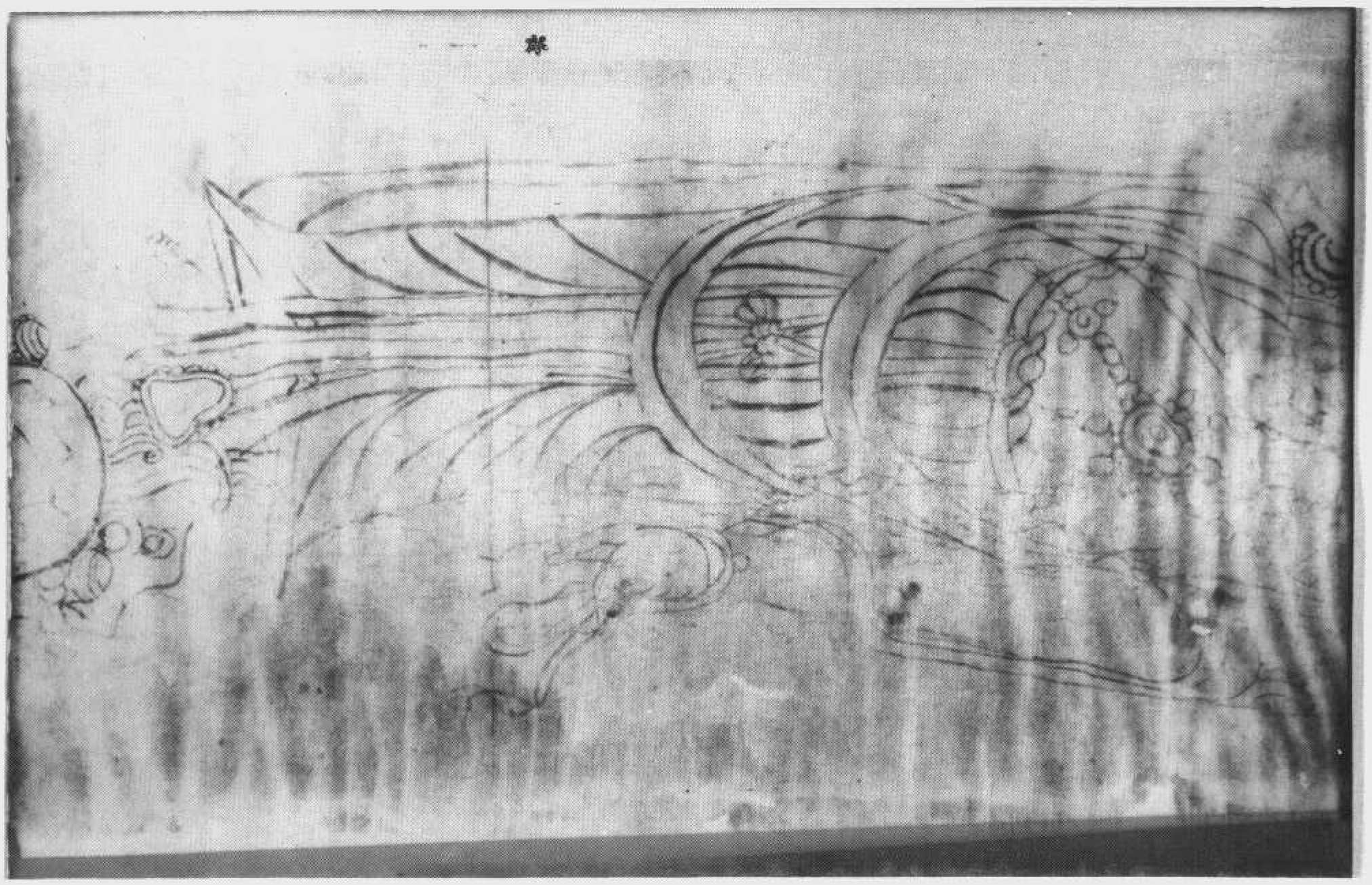
*

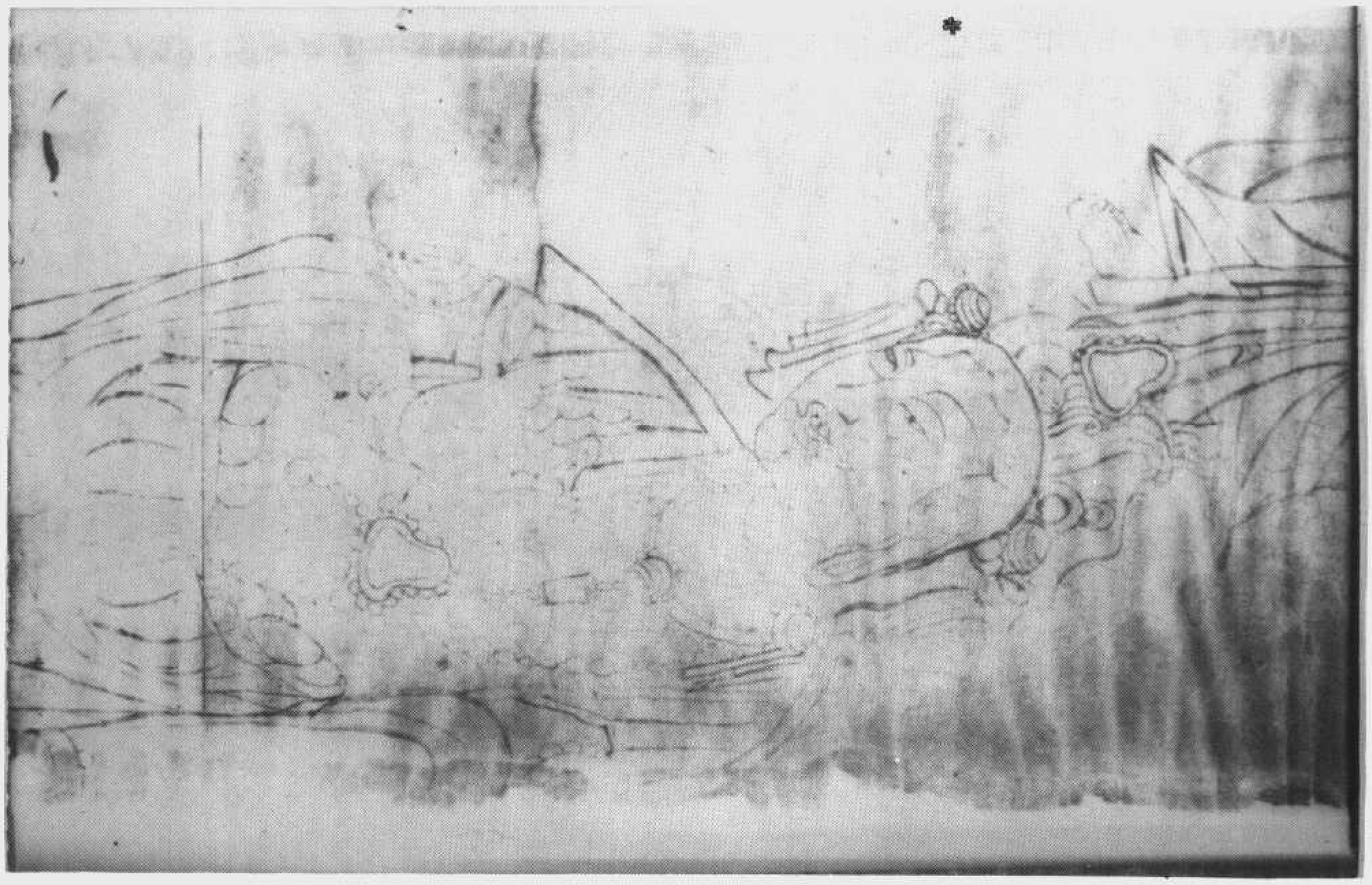
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為

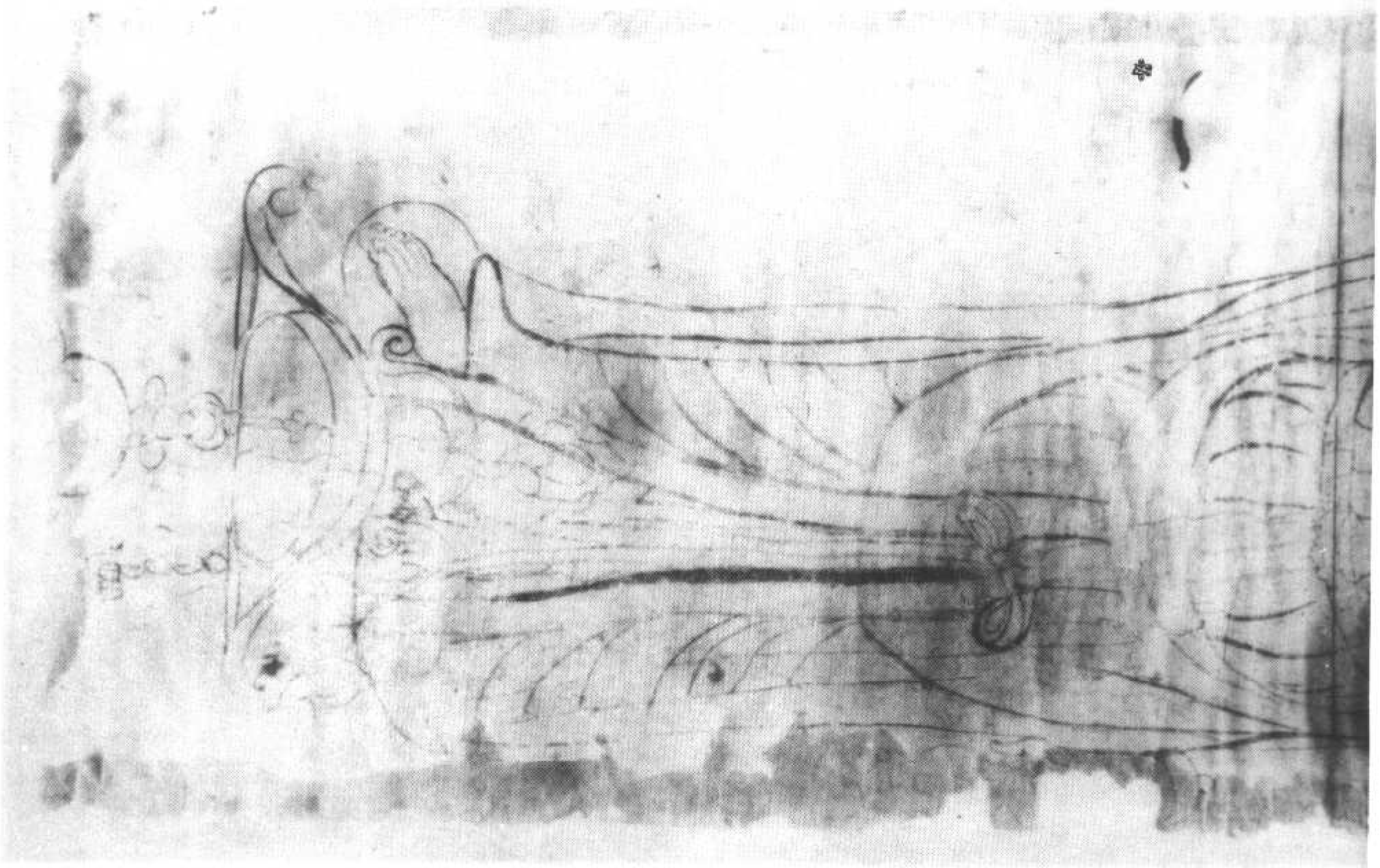


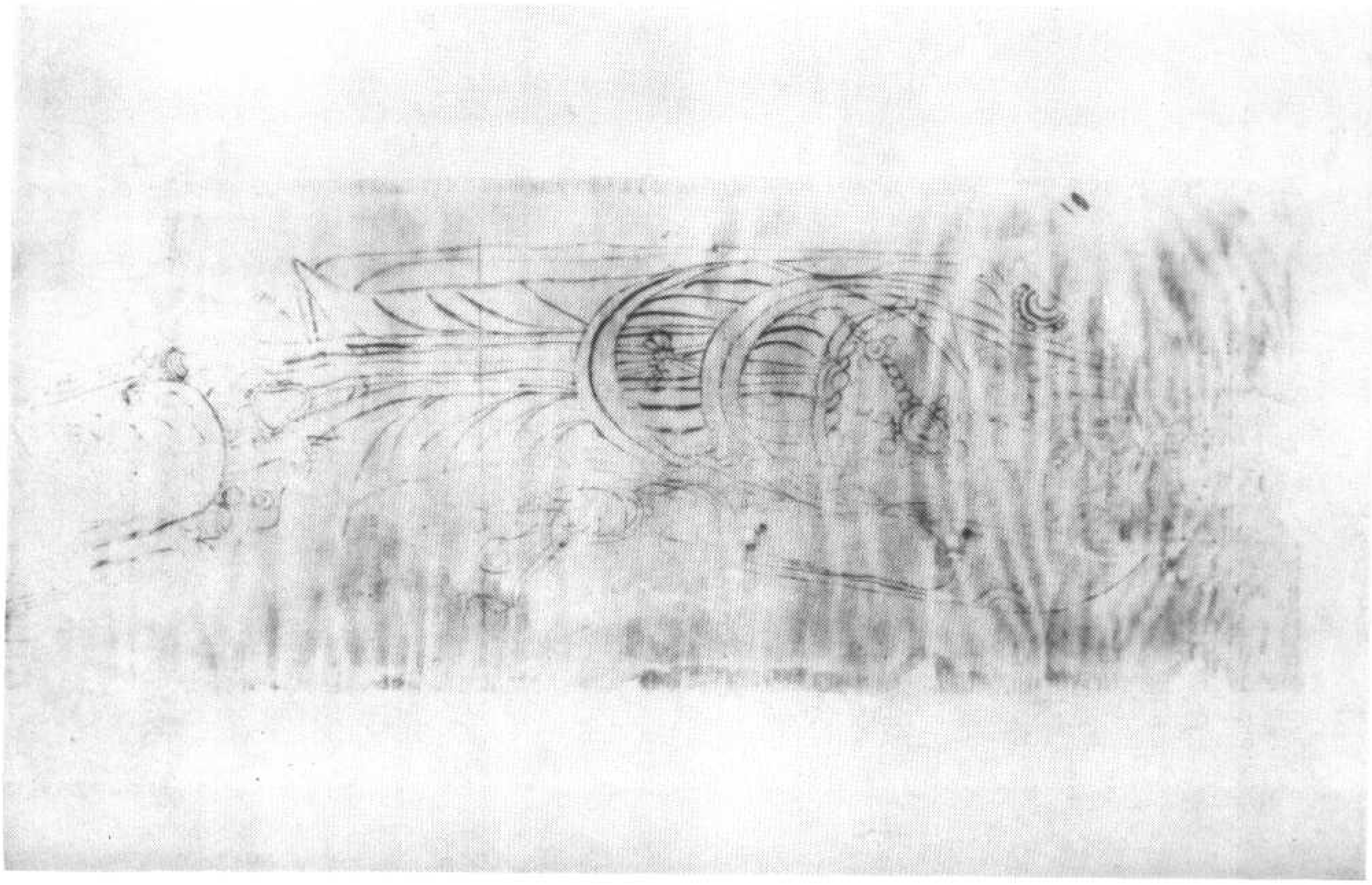
▼伯三三七七號　背　面　兩白描佛像

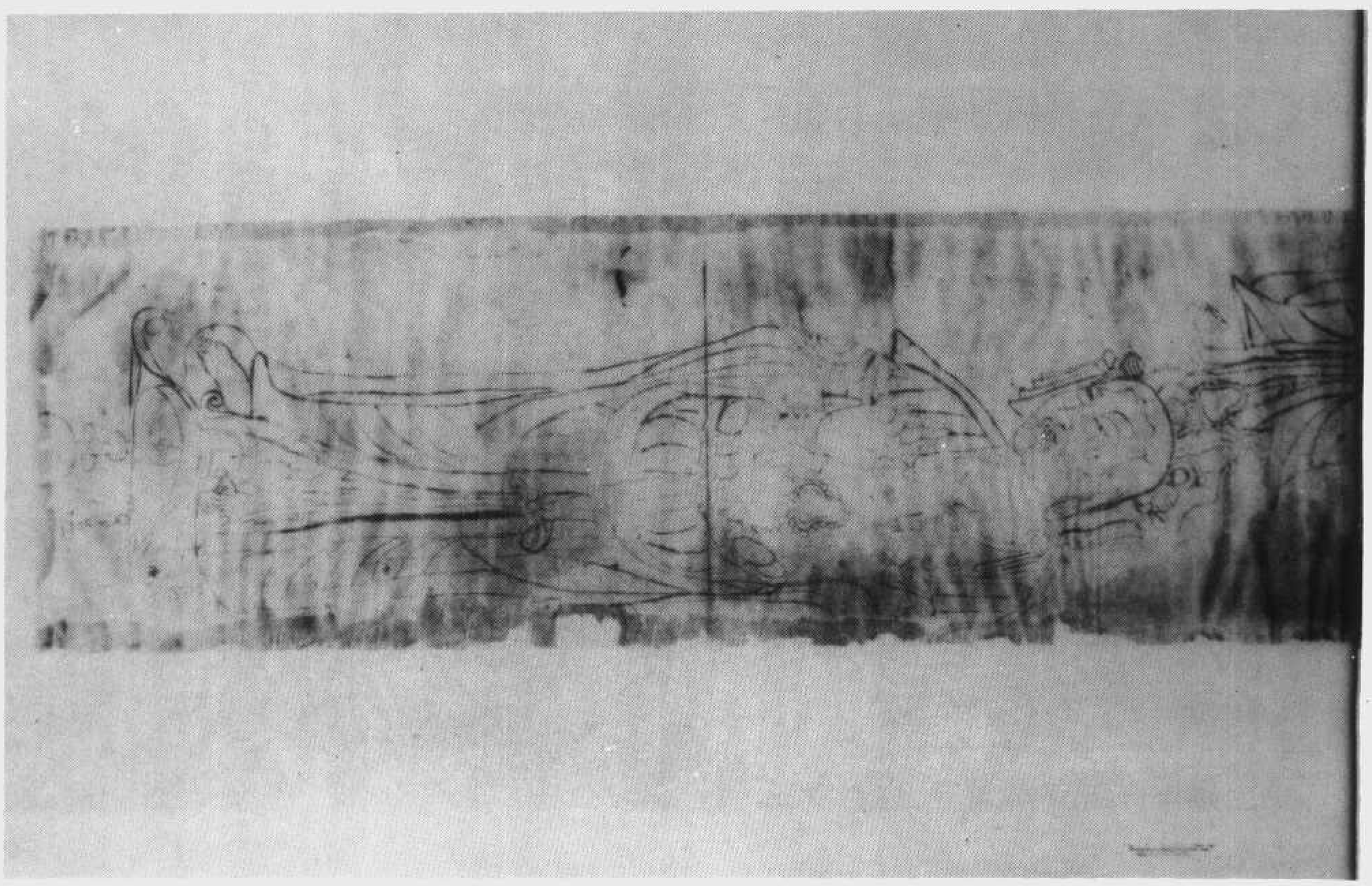




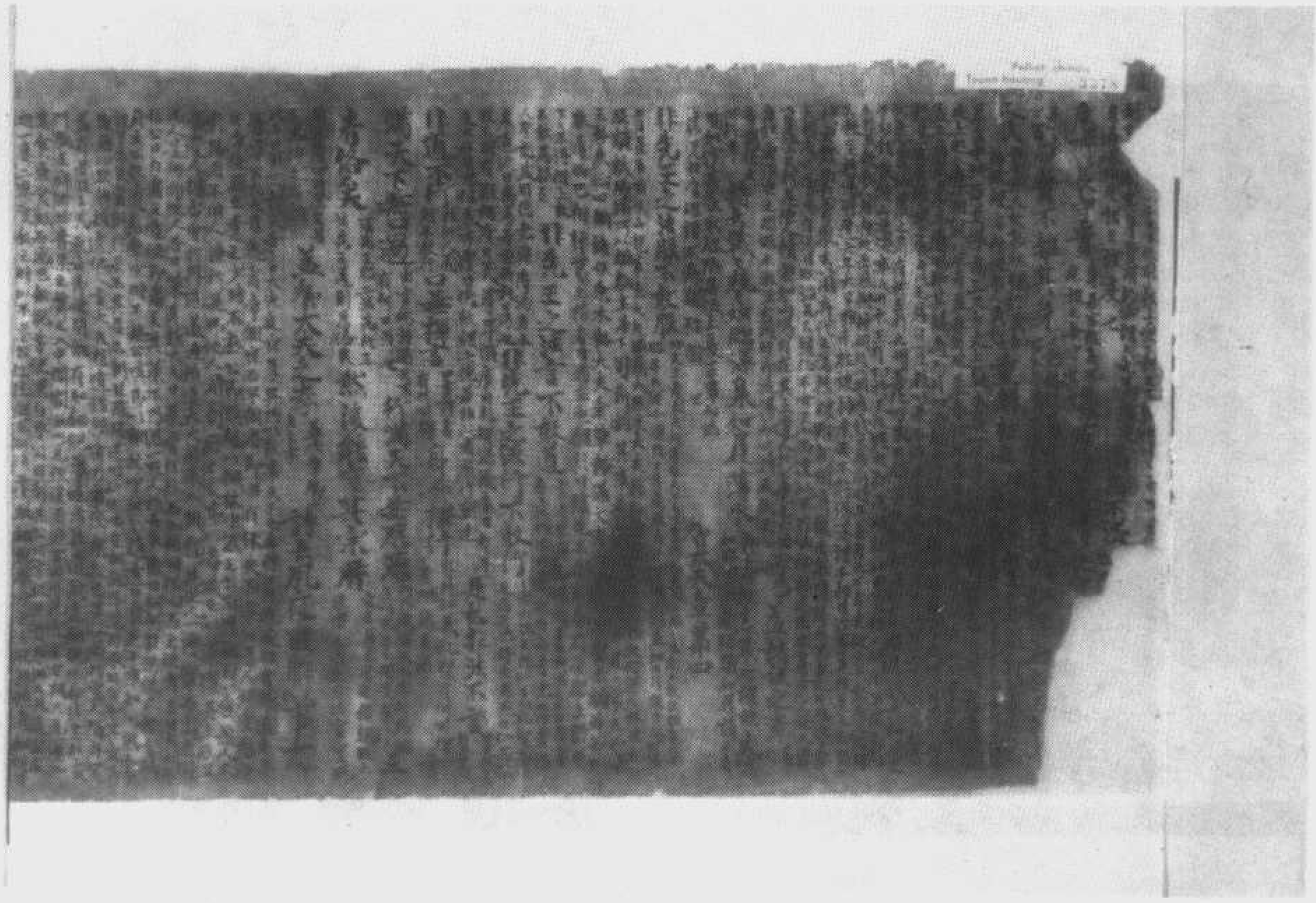


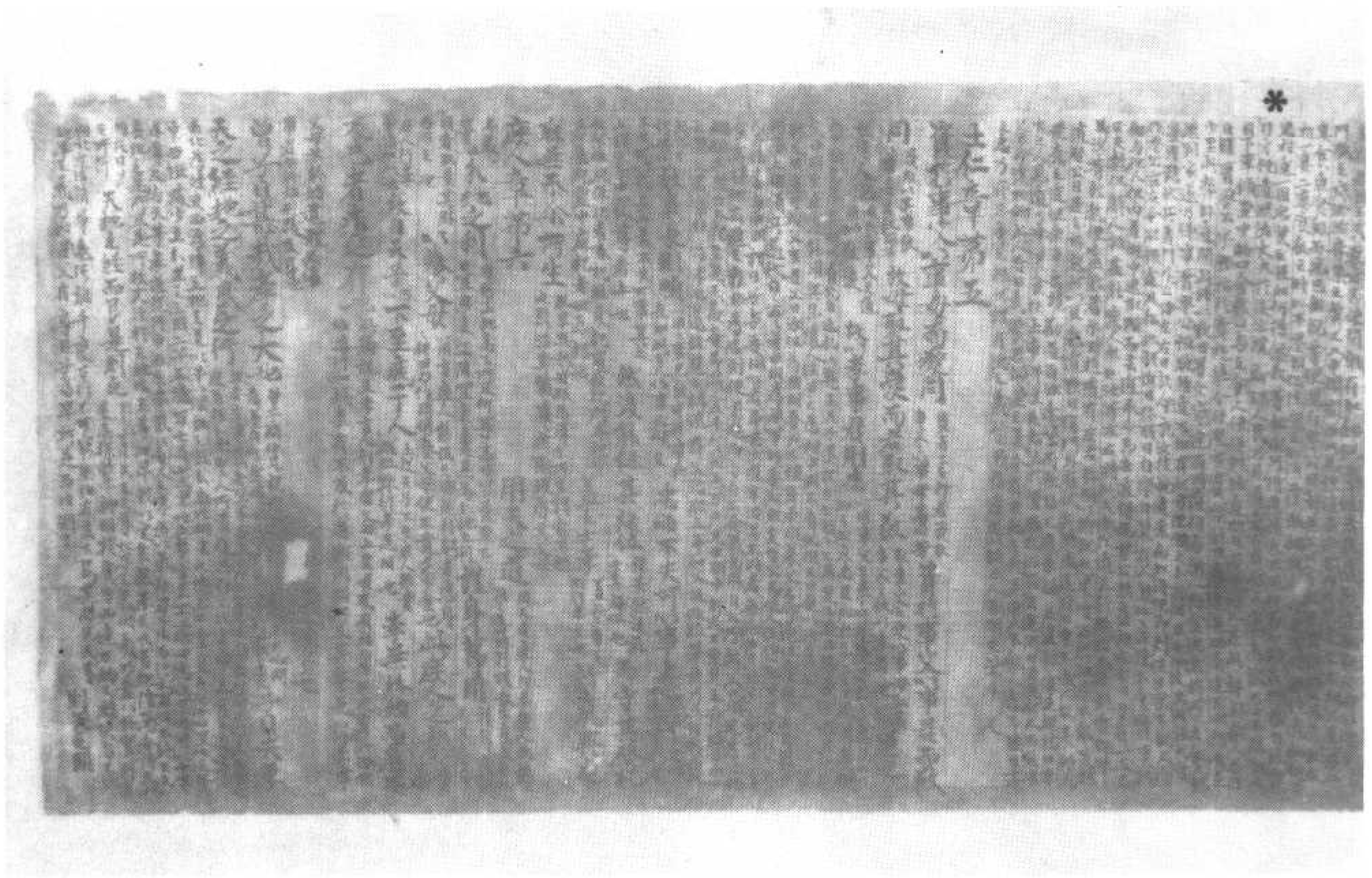




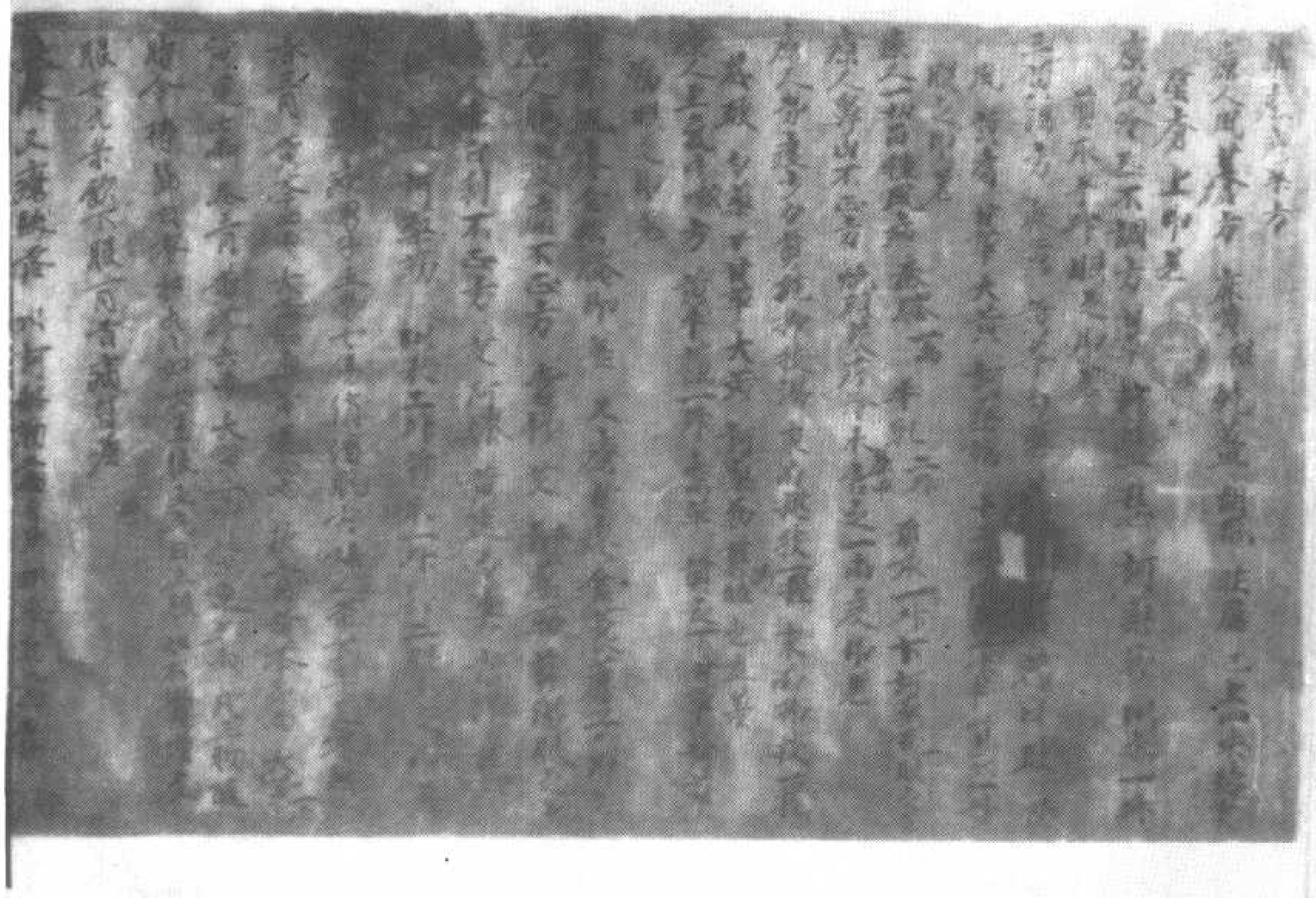


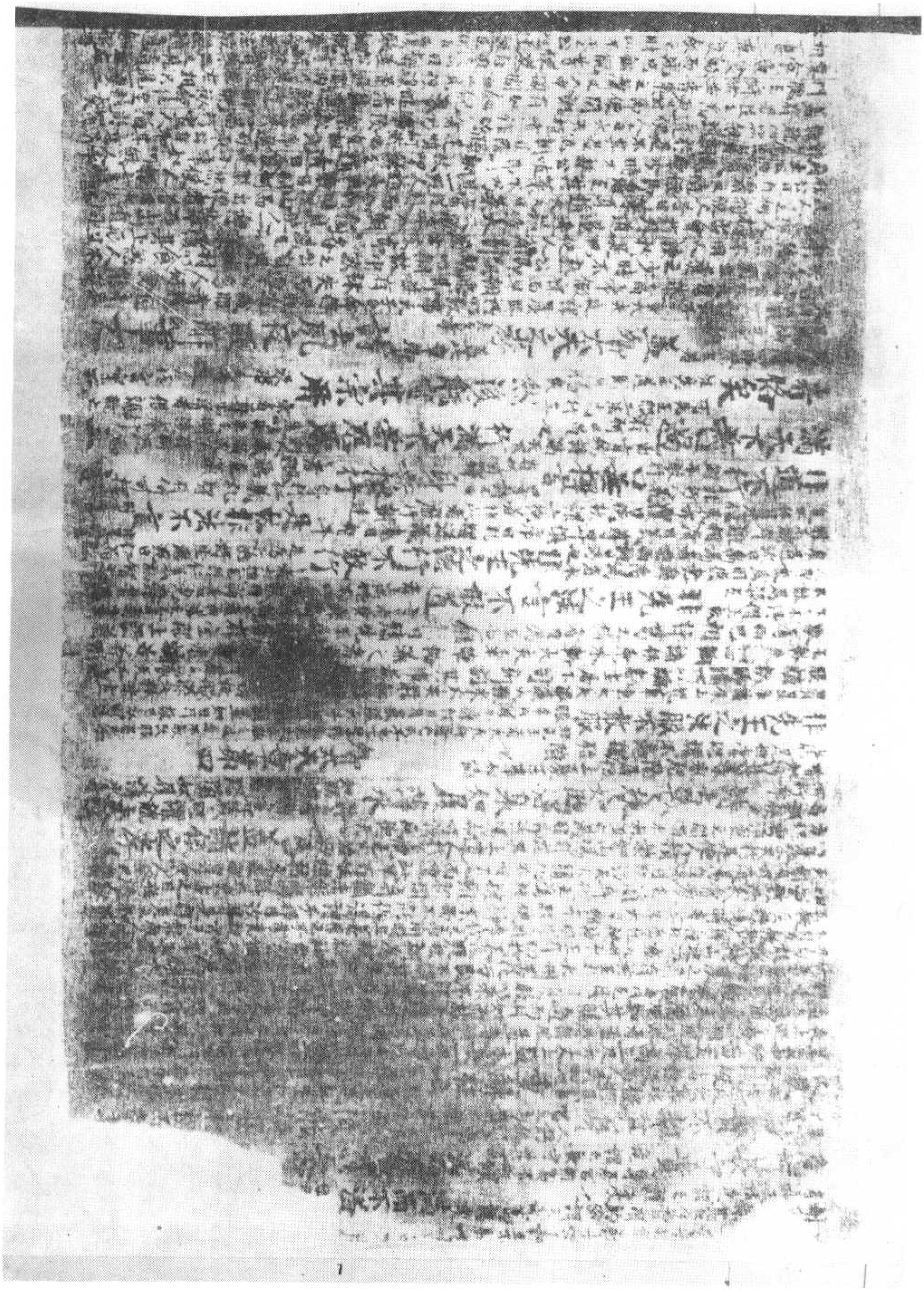
▼伯三七八八號　孝經（附深淺放大）

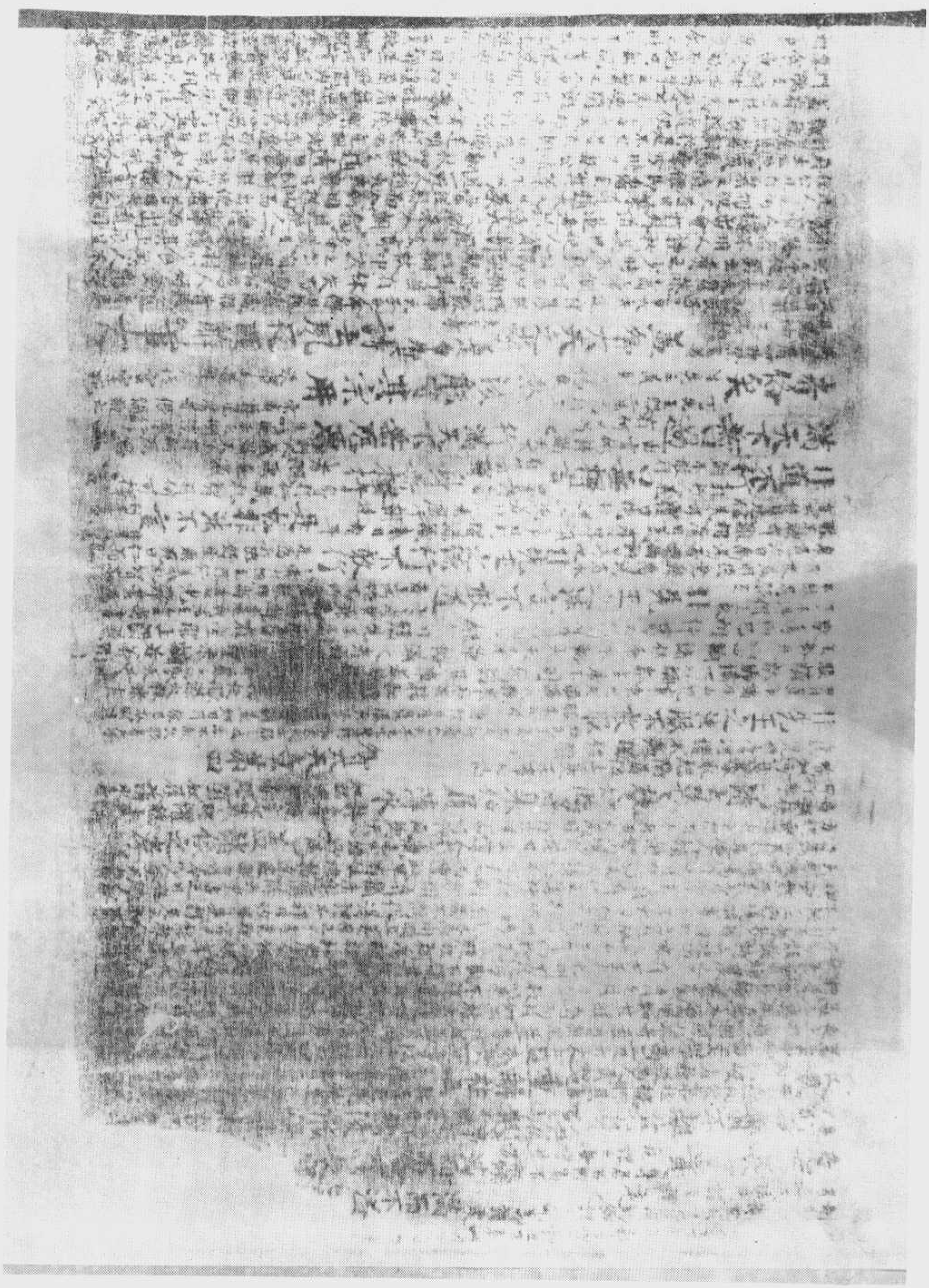


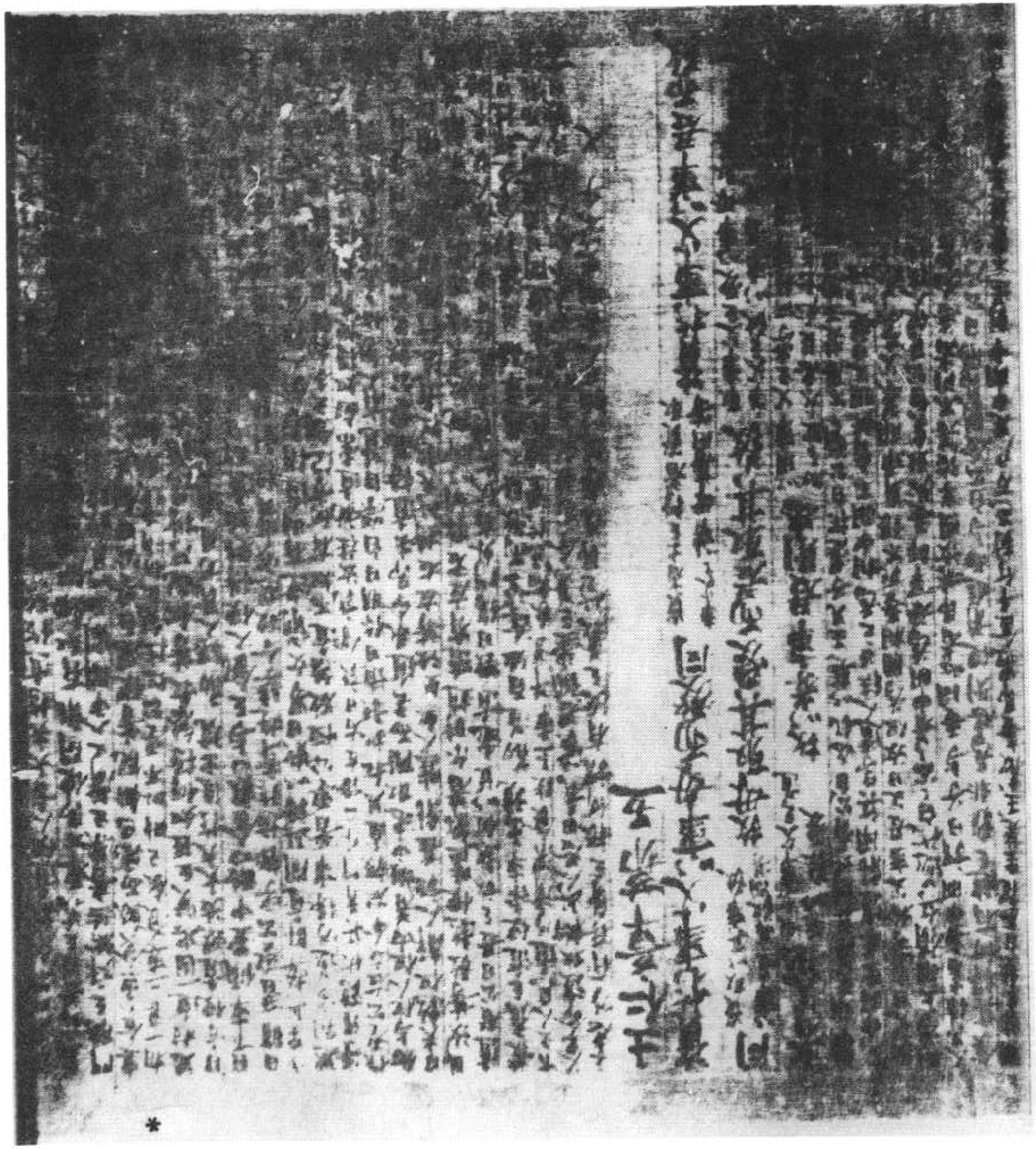


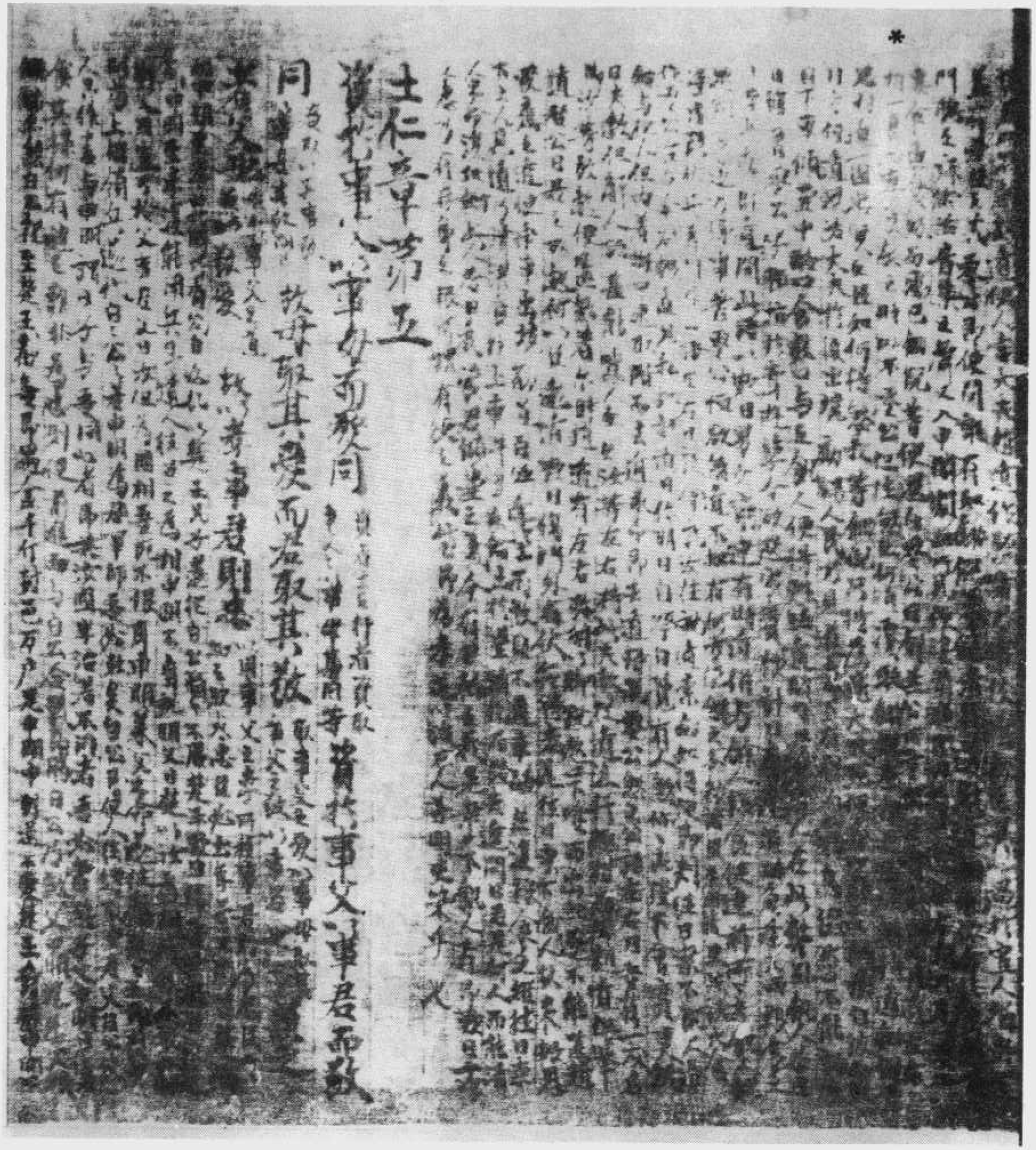
▼伯三三七八號　背　面　療雜病藥方（大放淺深附）

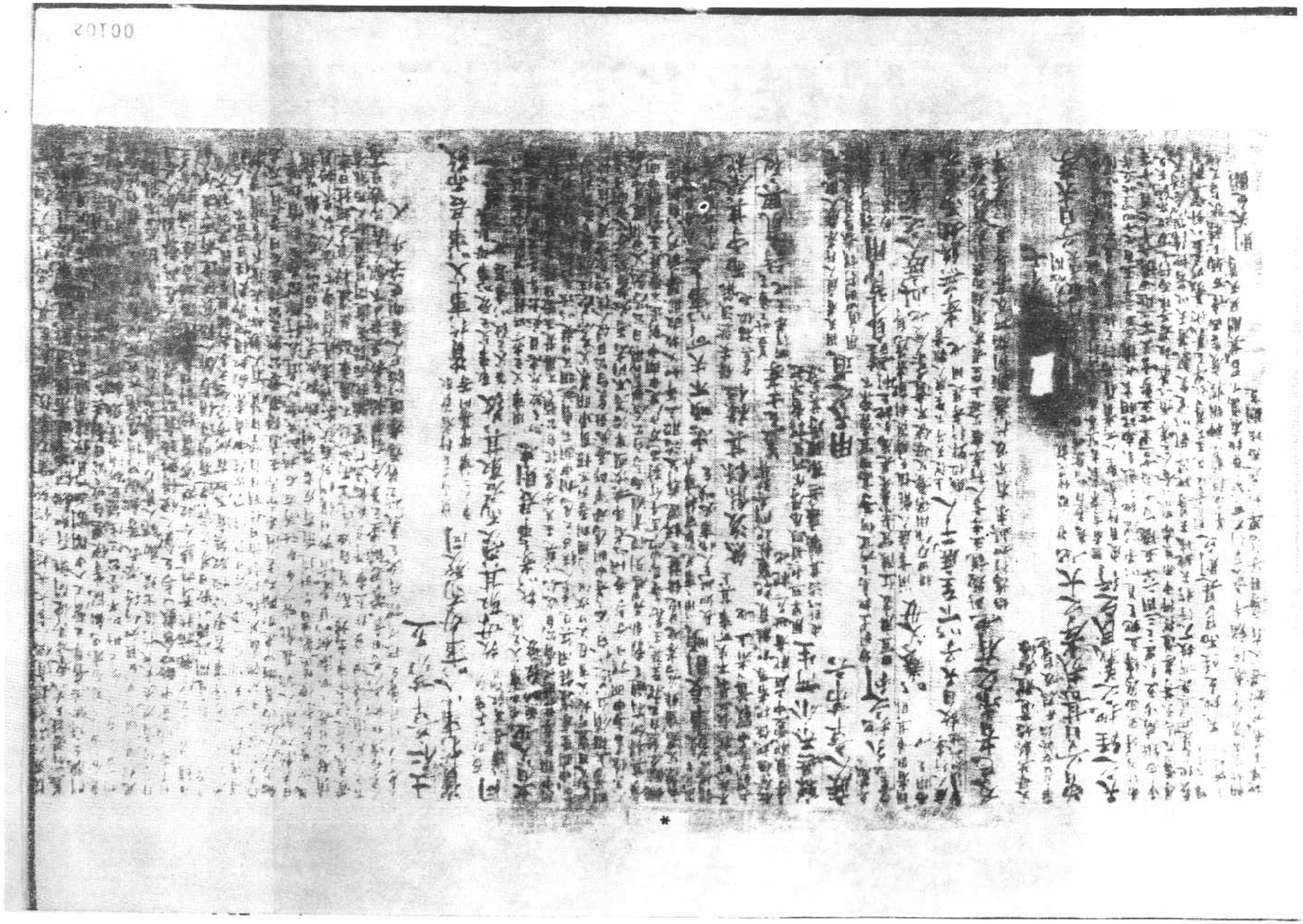


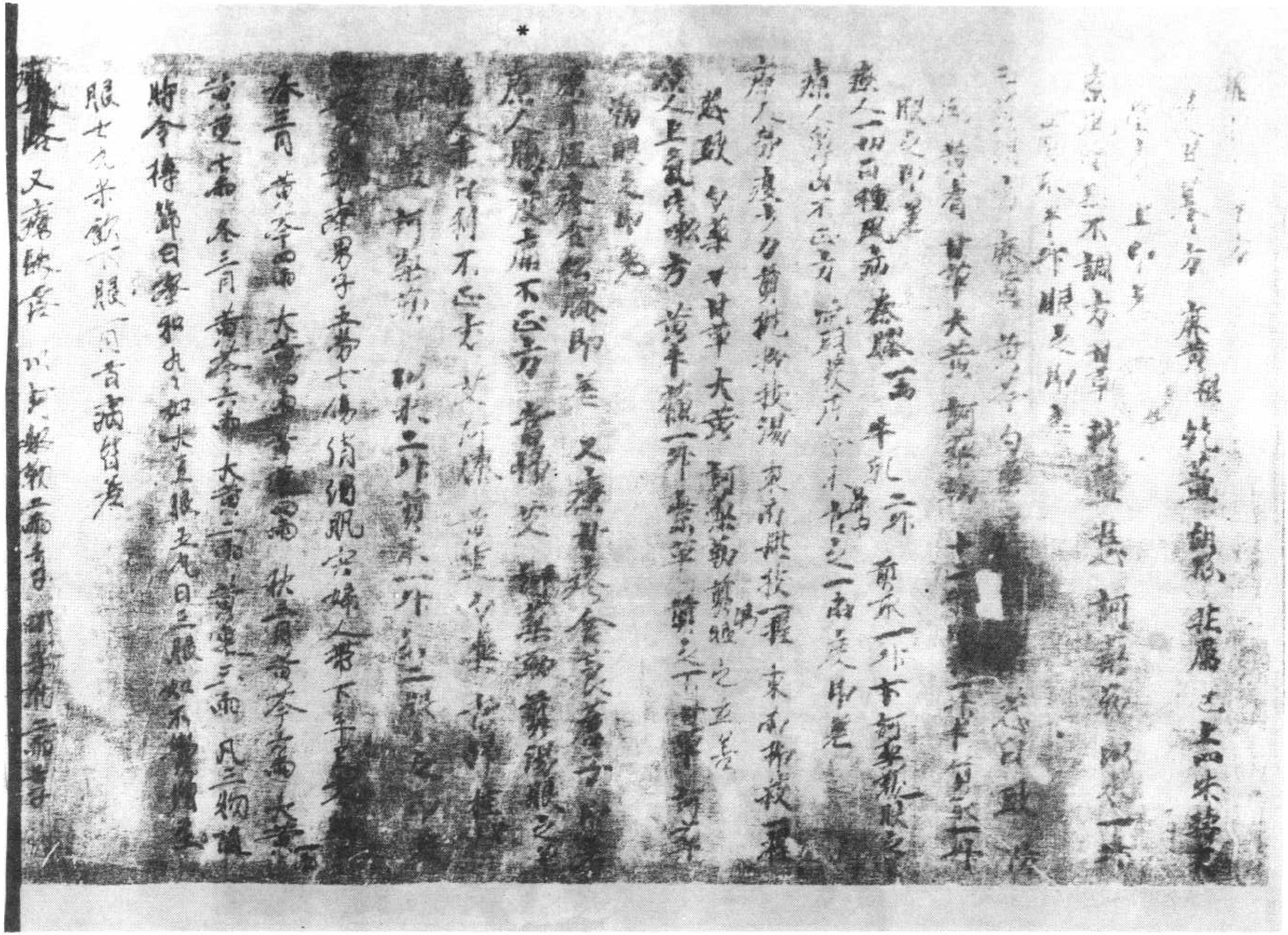


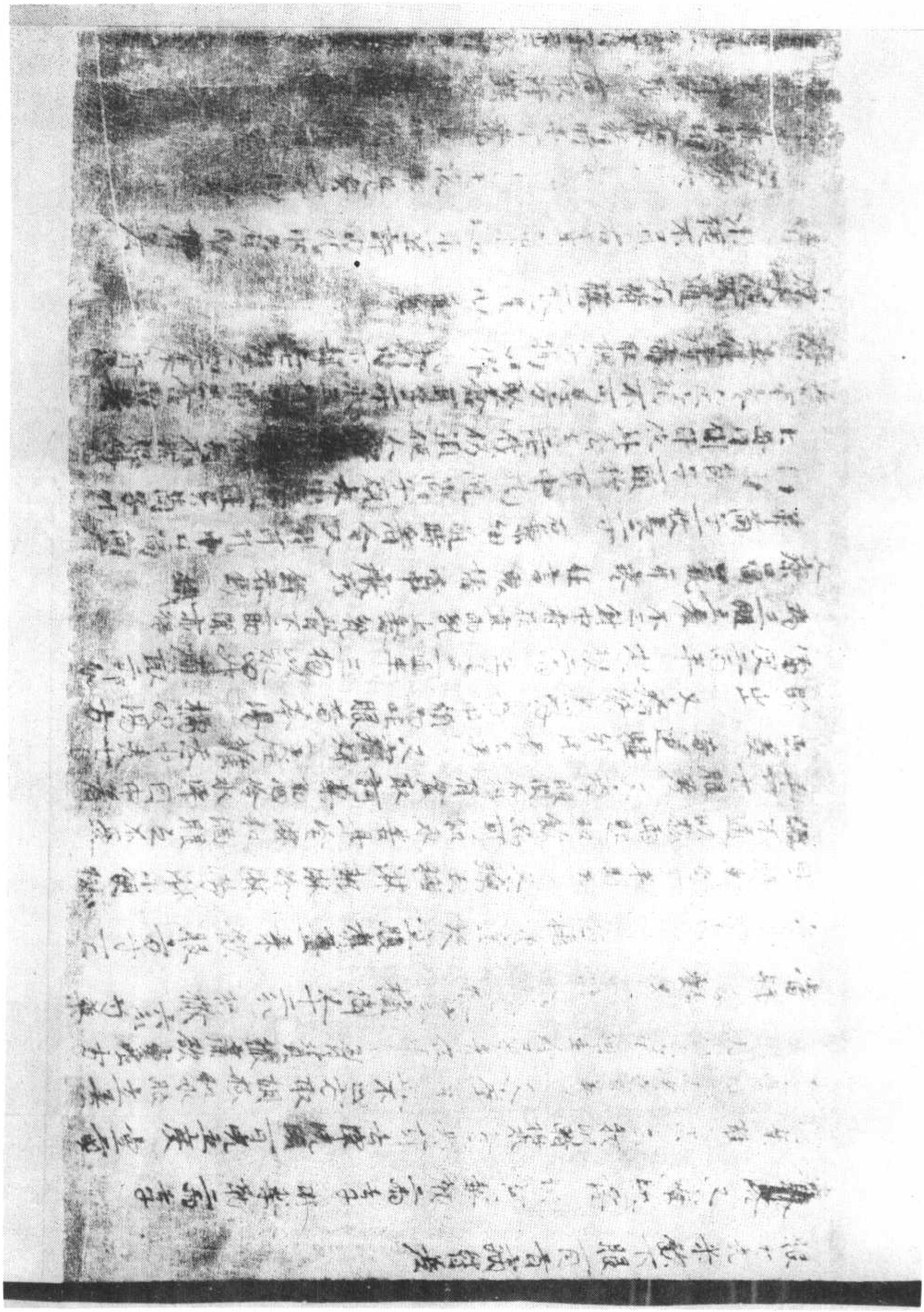


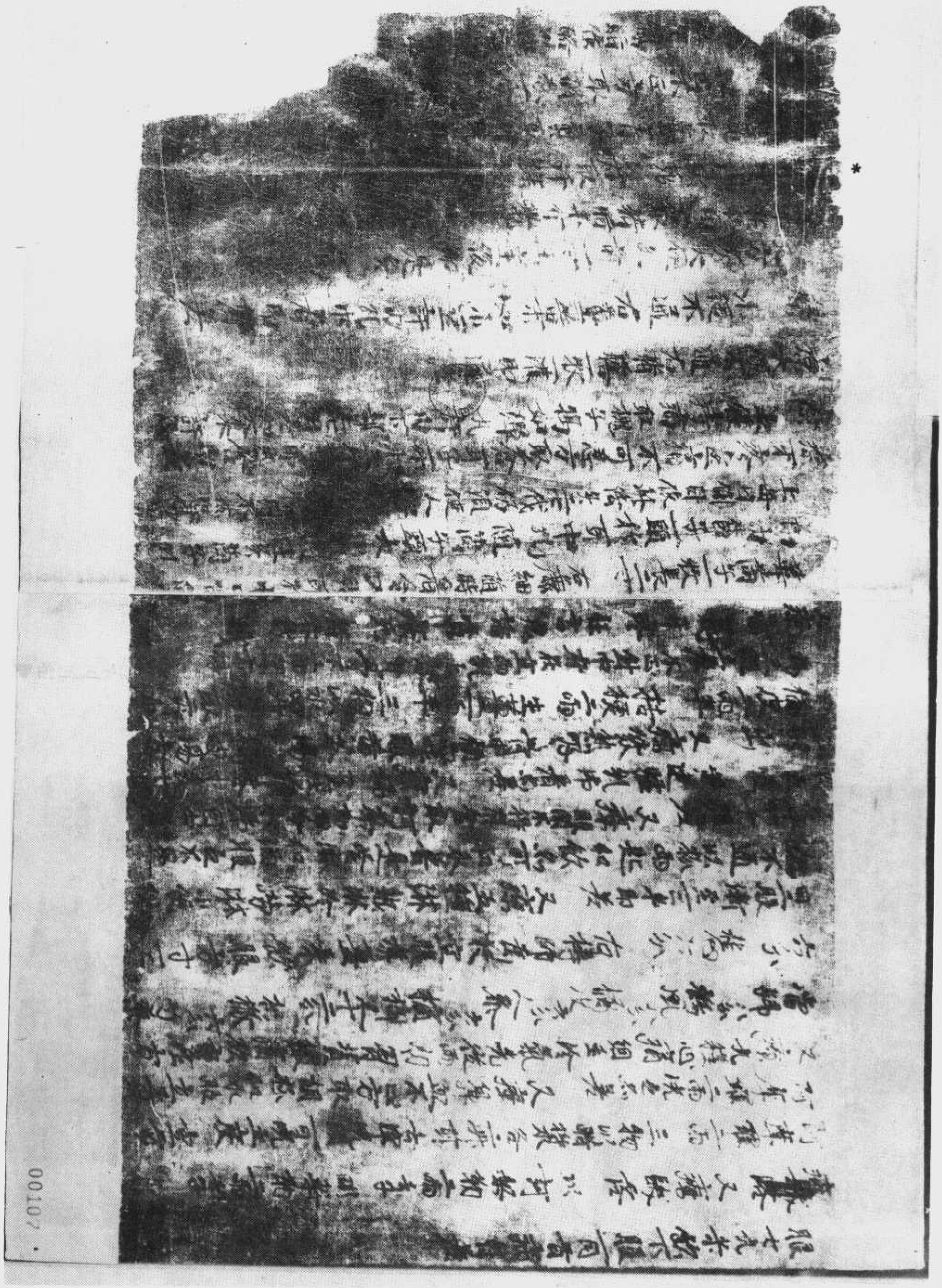




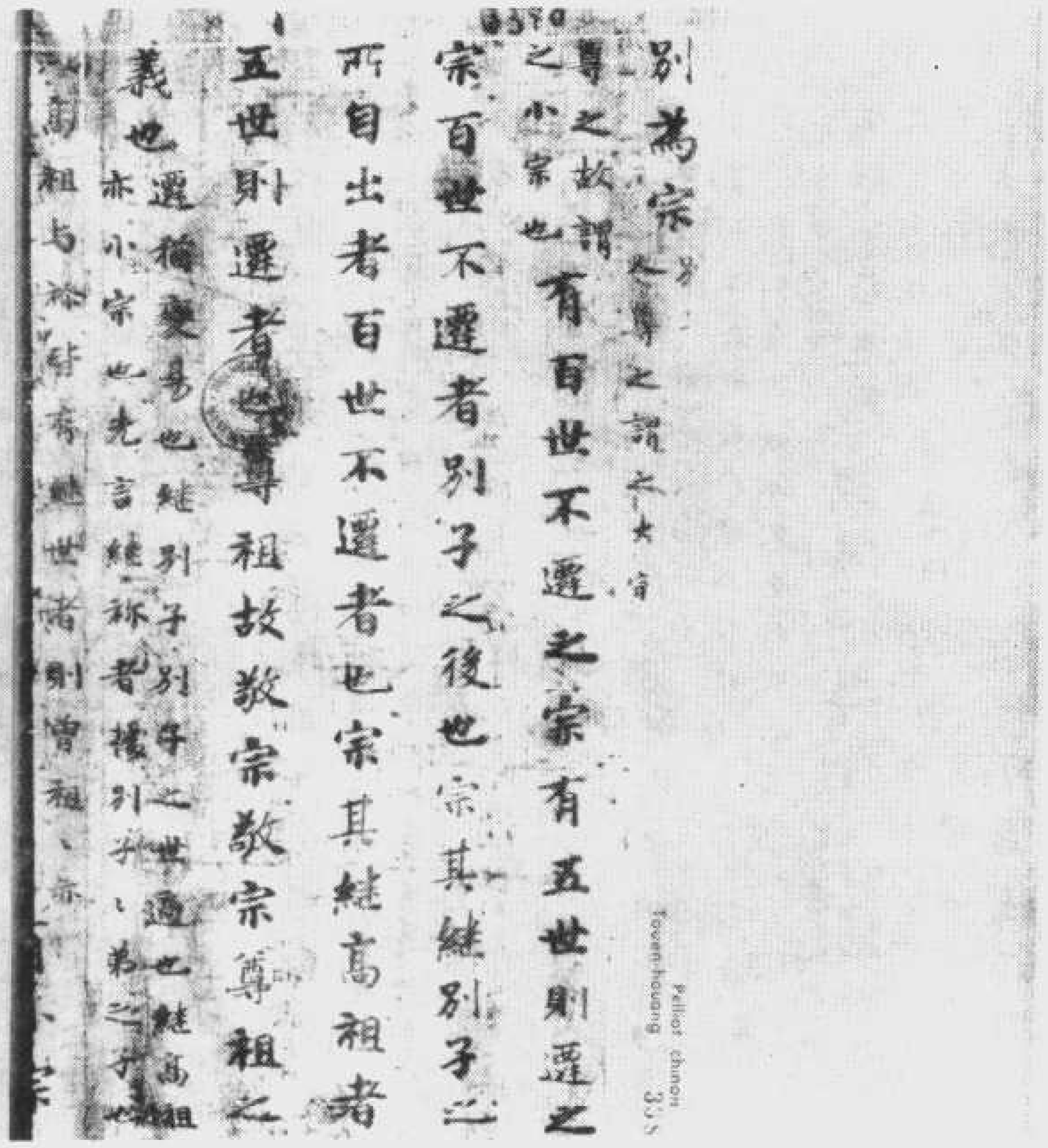








▼伯三三七九號　顯德五年陰保山等牒


別為宗〔別子之世適也……尊之謂之大宗〕
〔尊之故謂之小宗也〕有百世不遷之宗有五世則遷之
宗百世不遷者別子之後也宗其繼別子之
所自出者百世不遷者也宗其繼高祖者
五世則遷者也尊祖故敬宗敬宗尊祖之
義也〔遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖〕
〔亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也〕
〔高祖與禰皆有繼世者則曾祖亦〕……

伯三三八〇號　禮記（附深淺放大）

〔義也遷猶變易也繼別子別子之世適也繼高祖〕
〔亦小宗也先言繼禰者據別子子弟之子也〕
〔高祖與禰皆有繼世者則曾祖亦〕
〔有也有則小宗四與大宗而五也〕有小宗
而無大宗者有大宗而無小宗者有無宗
亦莫之宗者公子是也〔公子有此三事也公子謂先君之子今君昆弟〕
公子有宗道公子之公為其士大夫之庶
者宗其士大夫之適者公子之宗道也〔公子〕
〔不得宗君君命適昆弟為之宗使之宗之是公子之宗道也所宗者適則如大宗死為之齊衰九月其母則小君也為其妻齊衰三月無適而宗庶則如小宗死為之大功九月其母妻無服公子唯己而已則無所宗亦無宗之也〕
絕族無移服〔族昆弟之子不相為服〕
者屬也〔有親者服各以其屬親疏〕自仁率親等而上之
至于祖自義率祖順而下之至于禰是故
人道親親也〔言先有恩〕親親故尊祖尊祖故敬
宗敬宗故收族收族故宗廟嚴宗廟嚴故重
社稷重社稷故愛百姓愛百姓故刑罰中
刑罰中故庶民安庶民安故財用足財用
足故百志成百志成故禮俗刑禮俗刑然
後樂〔收族序以昭穆也嚴猶尊也孝經曰孝莫大於嚴父百志人之志意所欲也刑猶成也〕
詩云不顯不承無斁於人斯此之謂〔言文王之德不顯乎不承乎成先人之業〔illegible〕人無厭〕
凡一千九百二言

凡一千九百二言

少儀第十七　鄭玄注

聞始見君子者辭曰某固願聞名於將命者君子卿大夫若有異德者也固如故也將猶奉也即君子之門而不願以名聞於奉命者恥遠之也敵重則云國奉命辭出入也不得指斥主人敵者曰某固願見敵當也願見願於將命者謙也罕見曰聞亟見曰朝夕亟數也於君子則云某頻朝夕聞名於敵者則曰某頻朝夕見於將命者聲無自者也以無聲無自辭不稱見也名宰帝也希相見頻於敵者猶為尊主之辭如於君子也

童子曰聽事曰某願聽事於將命者也童子將命者此猶此方俱給事也適有喪者曰比適之也曰某願比於未成人不敢當相見之禮適公卿之喪則曰聽役於司徒喪憂無賓主之禮皆為親事來也君將適他且如致金玉貨財於君則為賓於有司敵者曰贈從者適他猶適之資猶用也贈於君則曰致藏衣於賈人敵者曰襚言藏衣不知其敛也賈人知物善惡者弟不以襚進不說將命也以卑陳而已臣為君喪納貨財於君則曰納甸於有司甸謂田野之物也贈馬

若比丘尼著腳跡 [illegible] 提 此戒因僧尼起

若比丘尼畜婦女莊嚴具 [illegible] 因緣波逸提 此戒因[illegible]

若比丘尼著草屐持蓋行乘時 [illegible] 因緣波逸提 犯主同前

若比丘尼乘乘在道行 [illegible] 波逸提 犯主同前

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提 犯主同前

若比丘尼向暮至日沒 [illegible] 波逸提 此戒因[illegible]

若比丘尼向暮至日沒 [illegible] 受餘比丘尼而出者

波逸提 此戒因[illegible]

若比丘尼日沒開 [illegible] 不囑受而出者波逸提 犯主同前

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提 [illegible]

3380

若比丘尼著貯蹄[illegible]提 [illegible]

若比丘尼畜婦女莊嚴身具隨時因緣波逸提

若比丘尼著草屐持蓋行隨時因緣波逸提

若比丘尼乘乘行道行皆波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向暮至白衣家不被喉者波逸提

若比丘尼向暮[illegible]受餘比丘尼而出者

波逸提

若比丘尼日陰開[illegible]受而出者波逸提

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提

3380

波逸提 此戒因[illegible]

若比丘尼因僧[illegible]

若比丘尼不前安居不後安居者波逸提 時有比丘尼犯

若比丘尼知女人常病大小便濕嘔常出者度受具足戒波逸提 諸比丘尼犯

若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提 時有比丘尼犯

若比丘尼知二道合者與受具足戒者波逸提 諸比丘尼犯

若比丘知有負債難者與受具足戒者波逸提 此戒因[illegible]

若比丘尼學世俗伎術以自活命波逸提 此戒因[illegible]比丘尼犯

若比丘尼以世俗伎術教受白衣者波逸提 犯生同前

若比丘尼被擯不去者波逸提 犯生同前

若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提 此戒因安陀[illegible]比丘尼犯

若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行者波逸提 此戒因[illegible]比丘尼犯

若坐若卧者波逸提 此戒因[illegible]比丘尼犯

若比丘尼在有比丘僧伽藍內起塔波逸提 此戒因多[illegible]

若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逸提 此戒因[illegible]

若比丘尼為好故整身趣行者波逸提 此戒因[illegible]

若比丘尼作婦女莊嚴塗摩身波逸提

若比丘尼[illegible]

諸大姊是八波羅提舍法半月半月說戒

經中來

若比丘尼飞蘇而食犯應懺可法應向餘比丘尼說言

大姊我犯可法所不應為今向大姊悔過是法名悔過

法如是世尊

若比丘尼不病飞蘇食者應懺悔可法應向餘比丘尼說

若比丘尼不病乞蘇食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是法名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨默然故是事如是持

秦婦吟一卷

中和癸卯年三月，城外花如雪，東西南北路人絕。紫陽殿裏春雲滅，洛陽忽見如花人，獨向綠楊陰下歇。問郎何處來，含嚬欲語羞先咽。迴頭斂袂謝行人，妾是洛陽女子。家住東都西復西，十年離亂別鄉閨。昨來聞說東都賊，賊騎來時不能識。長戈擊鼓滿城中，一夜火燒天上赤。東都已陷西京陷，天子蒙塵在外方。

Pelliot chinois 3931
Touen-houang

吟婦秦莊章　號一八三三伯

*帝燕言安脉脉陰雲暮暮重圍宮者流星如血色紫氣潛隨帝座移妖光暗射台星斜。家家流血如泉沸，處處屍骸滿城積。生奔東溝有女眉新畫，傾國傾城不知價。長戈擊鼓圍長安，千乘萬騎迴首看。閑淺金把挑金線，學縫旗幾工雕鞍。教走馬，有時馬上良人不敢迴鞭空淺下西陳。有女真仙子一寸，橫波剪秋水。鏡中春斗幼不知，門外事一夫跳躍上金階。斜抱半扉，欲相恥，牽衣不肯出朱門。紅紗香暖刀下死，南陳有女不記姓。昨日良媒納聘來，瑤琳階上不聞行。翠幕簾間空見影，忽聞有人來傳令。身首交離在俄頃，仰天掩面哭一聲。女郎女兒同入市，少婦行相從拆零。縱拭眉綠已聞擊，托壞高門不覺舉。上重屋須臾四面火，老來欲下迴揮。又推煙中人，猶求救。梁上懸屍已作灰，妾身幸得全刀鋸。不敢踏橋，交迴顧，旋梳蟬鬢逐軍行。往年城眉出門去，蒼黃從來不得歸。六親自此無尋處，一從陷賊經三載。終日驚憂心膽碎，夜卧千重劍戟圍。朝食一味人肝膽，為捧從人豈敢。寶貨雖多非所愛，蓬頭面垢光眉赤。幾轉猶沒看不得，衣裳襤褸倒言語。其間上諭切雕作，字指臺多士盡狐精。聞省諸師皆鼠魅。還將短髮數華簪，不脫朝來紅

郎皆鼠魅還將楚毅戴華簪不脫朝衣
*殺翻持象笏作三公倒佩金魚為兩史
間走對入朝堂暮見喧呼來酒市一朝五
驚起叫肅喧如寢議花來探馬入皇城
昨日官軍收赤水赤水去城百里朝若來暮
應至兒徒馬工暗吞聲女伴閨中潛失喜皆
言冤憤此是銷兵謂放徒今日免遐迴走馬
傳聲急又道軍前全陣入大哉小哉相顧是
一郎四郎抱鞍泣汝數日無消息多銷
前已衝陣數旗掉劍部來歸又道官軍
敗績四面從茲多厄朱干黃金并棄當
廚中食木皮黃草扒土到人肉東南斷絕無
道路登漸平人漸少六軍門外倚殭屍七祭
營中填鐵浮長安寂寂金何有廢市荒
街麥苗秀採樵劫盡園花繁寨拆殘御
柳華軒繡轂皆銷散甲第朱門無一下倉元紅
*鑣驅山金翠滅大道俱成棘子林行人宿處月
朝晚至三峯路百万人家無戶破落田園但有蕭
摧殘竹樹枯無主路傍試問金天神金天無語秋
於人劍前皮括有殘拚髮上金爐生暗塵從狂寇
中國天地晦冥風雨黑桉前神水呪不成雙戈陰兵
不得開日徒歎奠饗思危時不仗神通力救今
拋忘拙為神且向山中深避匿中蕭蕭不曾
開望工藏性無靈驗教魔鬼傍鄉村誅刺
生靈過朝夕妾聞山語愁更愁天遣時災非自
由神在山中迷牆避難何須望東諸侯前并又
出楊震閉拳頭雲際兒郎山如從地府到人
間頻覺時清天地開陝州主帥忠貞不動千
弋唯守城浦津主帥能戰名千里暴然無
聲朝擄寶貨無人間夜擄金釵唯留行間
又過新安東路工兵隸逢一翁蒼顏面帶苦辭
陳身藏逢教中間翁本是何鄉典屬事
天爾路宿老翁是趙欽陳詞却望交鋒鏑
天矣鄉國今貫東幾縣藏耕桑臨近
陣良四三百運斗輪广統三千万小姑貫戴

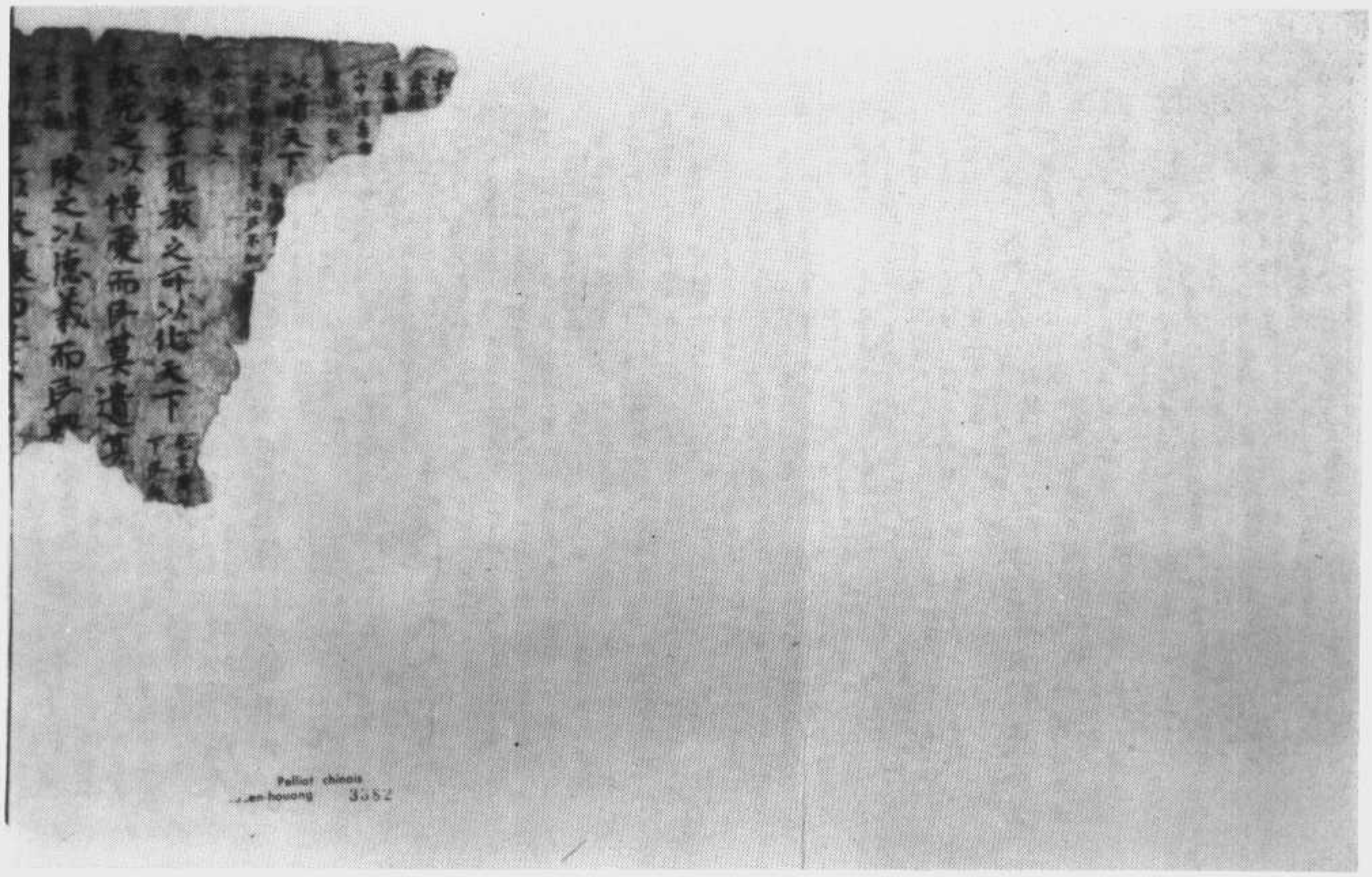
骨來時曉出城東陌城外風煙如寒色路傍
見遊弈軍城下寂無迎送客羽陵東望人煙絕
*鑣驅山金翠滅大道俱成棘子林行人宿處月
朝晚至三峯路百万人家無戶破落田園但有蕭
摧殘竹樹枯無主路傍試問金天神金天無語秋
於人劍前皮括有殘拚髮上金爐生暗塵從狂寇
中國天地晦冥風雨黑桉前神水呪不成雙戈陰兵
不得開日徒歎奠饗思危時不仗神通力救今
拋忘拙為神且向山中深避匿中蕭蕭不曾
開望工藏性無靈驗教魔鬼傍鄉村誅刺
生靈過朝夕妾聞山語愁更愁天遣時災非自
由神在山中迷牆避難何須望東諸侯前并又
出楊震閉拳頭雲際兒郎山如從地府到人
間頻覺時清天地開陝州主帥忠貞不動千
弋唯守城浦津主帥能戰名千里暴然無
聲朝擄寶貨無人間夜擄金釵唯留行間
又過新安東路工兵隸逢一翁蒼顏面帶苦辭
陳身藏逢教中間翁本是何鄉典屬事
天爾路宿老翁是趙欽陳詞却望交鋒鏑
天矣鄉國今貫東幾縣藏耕桑臨近
陣良四三百運斗輪广統三千万小姑貫戴

種良田二百頃年輸户稅三千万小姑憤織褐絁
*袍中婦能切紅紫數千間倉米万絲箱黄金
過復猶殘半自御從路下來夜迎兵
入村鴉迎中秋水拔青地旗上高屋吹白蘆入門
下馬居旅風塵宝師裏如君主家時既盡居
肉難令日長身一身若有何居處山中更
有千万家朝飢山草尋遂宿溪中此夜處
去聞此又傷心語見日聞十淚如雨天門重見
鳥鳴更欲來奉何人所從聞泳路京華絶又
道長聞門自知然野色從領數士兎所陳半
完人血適聞有客金陵至見說江南風塵異
自從久別犯中原我為不曾生四郊誅鋤寇盜
若神切恵愛生靈如赤子城陳圍復數重鴻
賊稅如雲運軍糧如何四海盡塗炭爆然一夜
平如駭避難從為聞下人儀安都羨江南
京君舉棹來復來語此長歌歡相似

秦婦吟一卷

大復伍年歲十月十五日燉煌郡金光明寺學沙彌

*中和癸卯春二月洛陽城外花時



經孝　號二八三三伯

是以天下和平

災害不生禍亂不作

故明王之以孝治天下如此

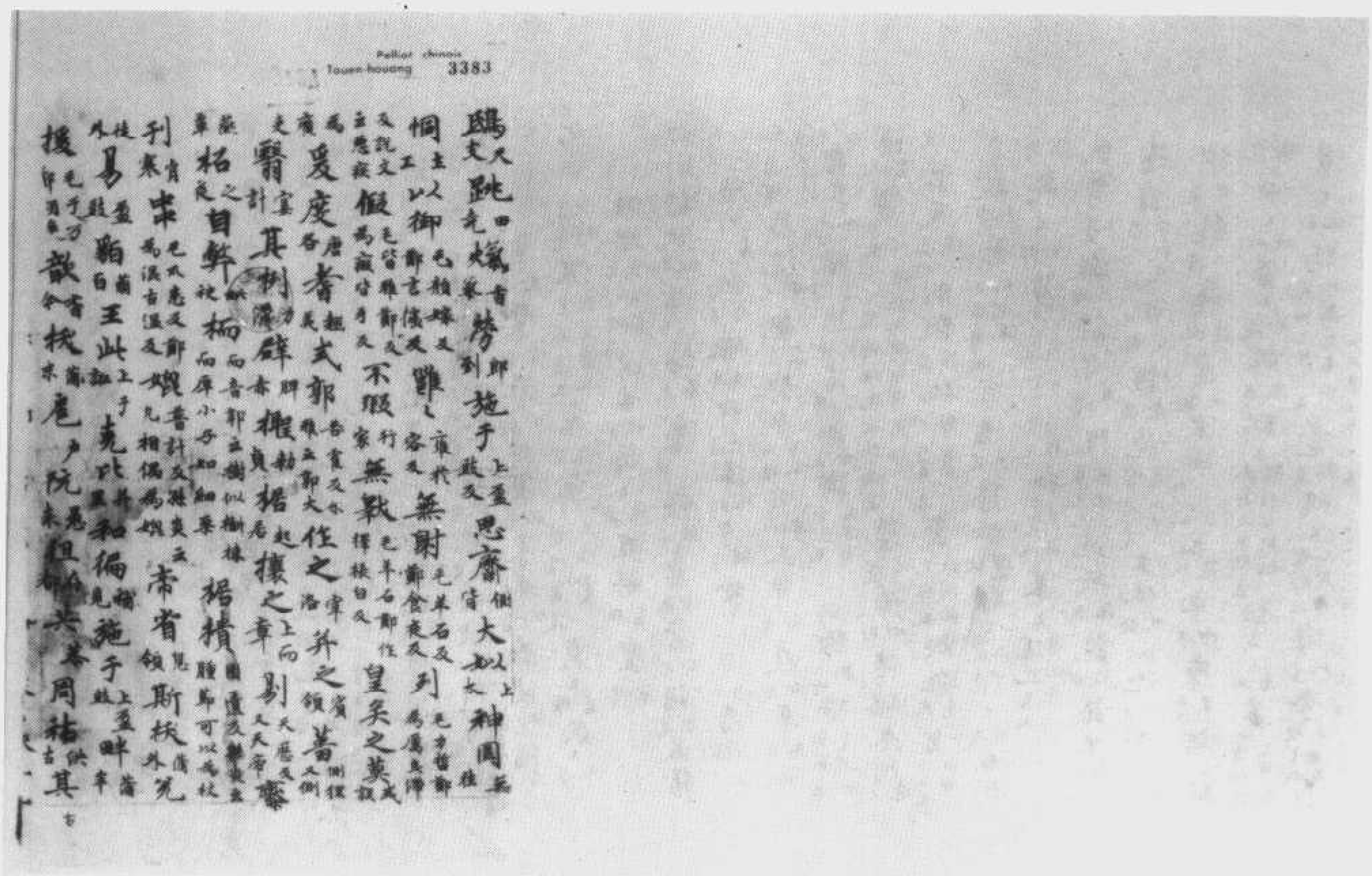
詩云有覺德行四國順之

聖治章第九

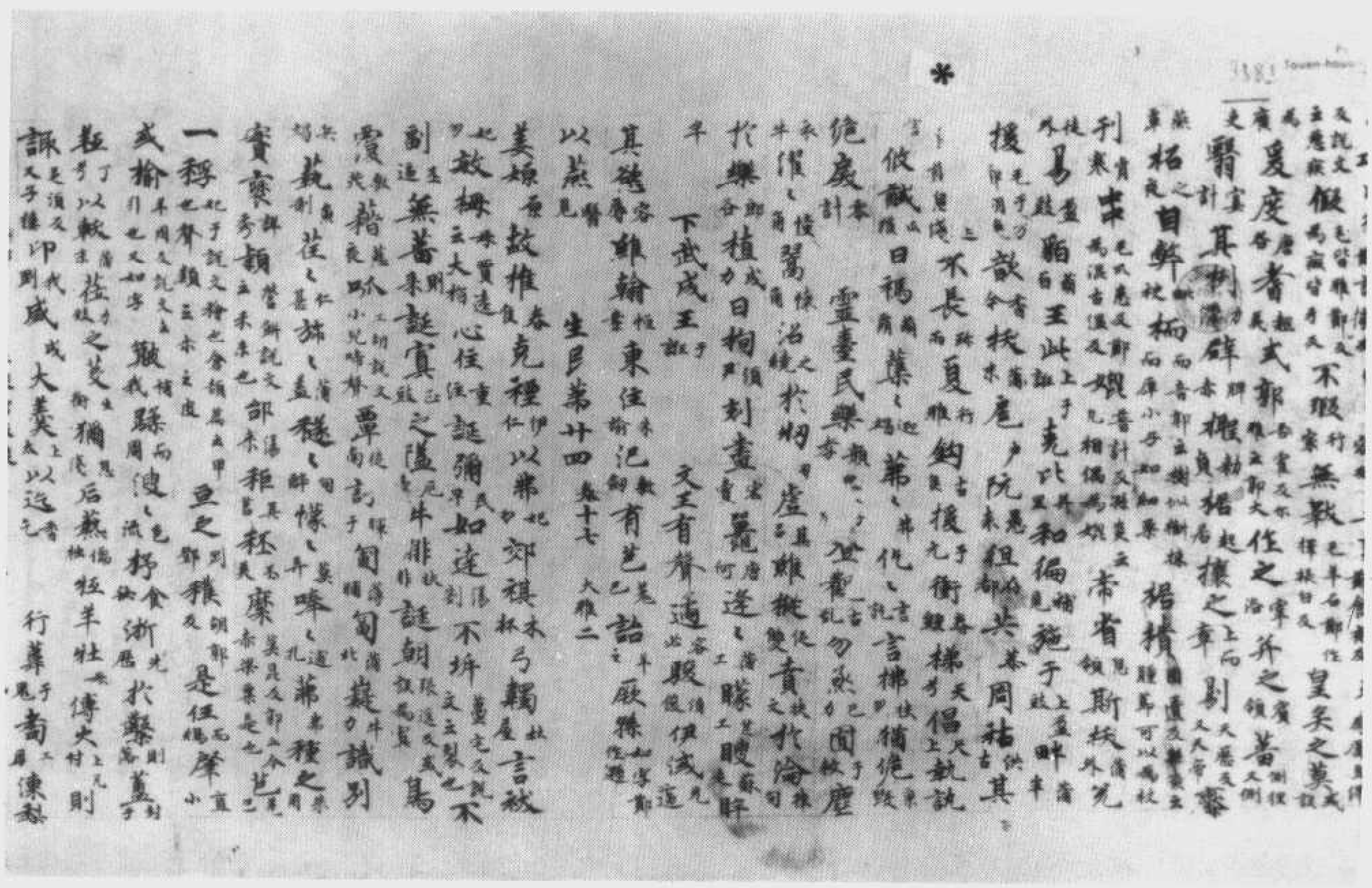
曾子曰敢問聖人之德無以加於孝乎

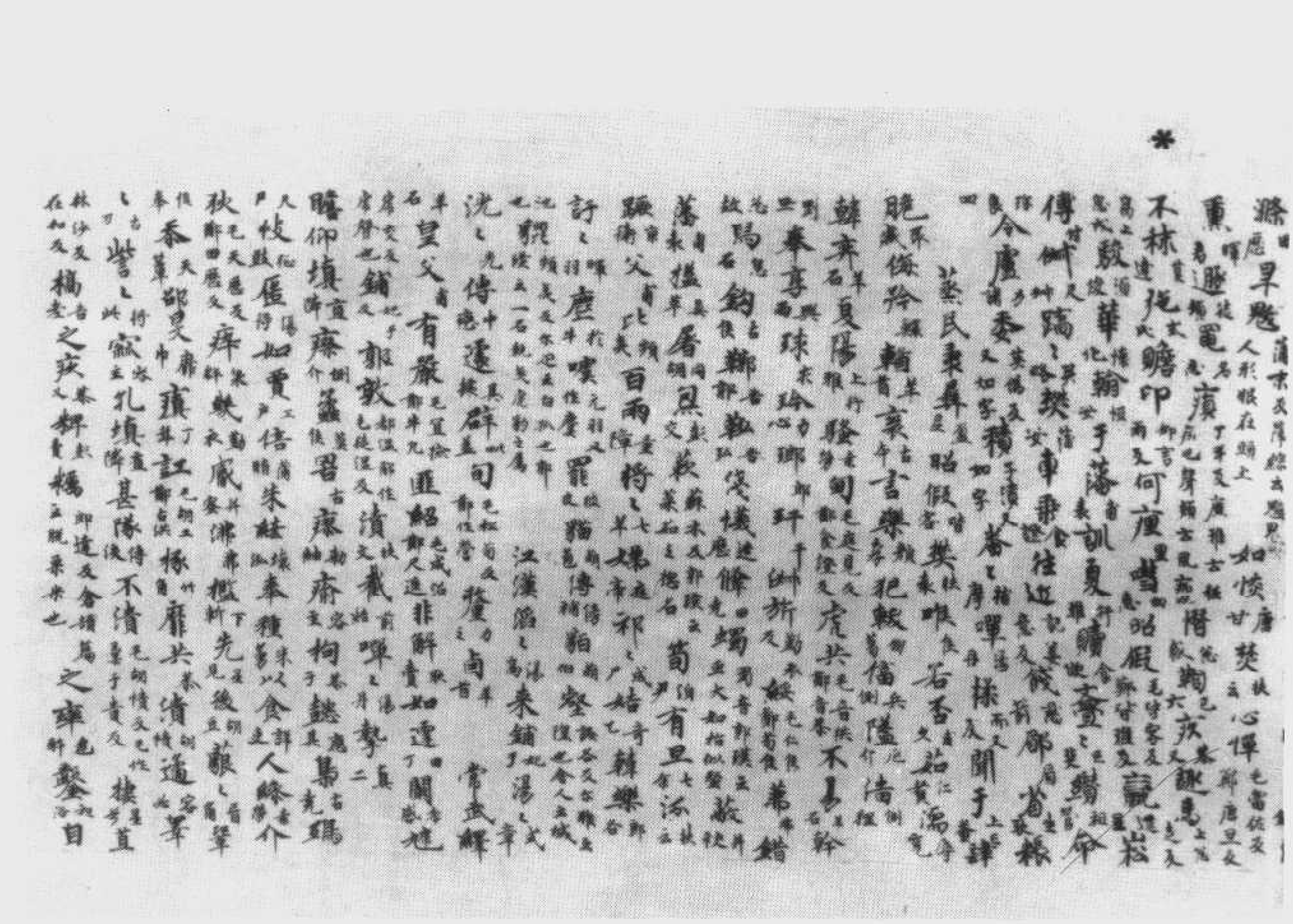
子曰天地之性人爲貴

孝經注疏卷第五

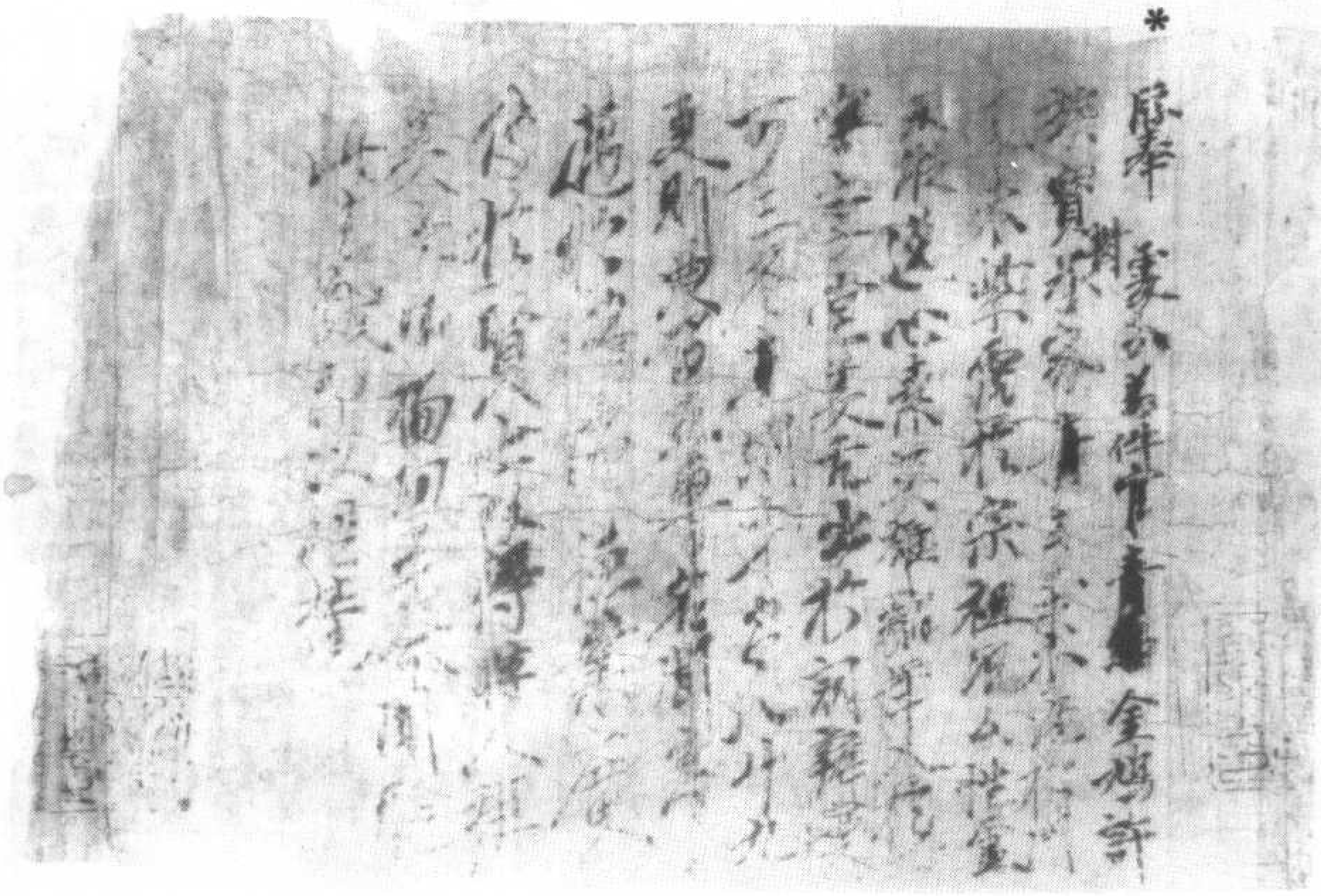


音雅大經詩　號三八三三伯



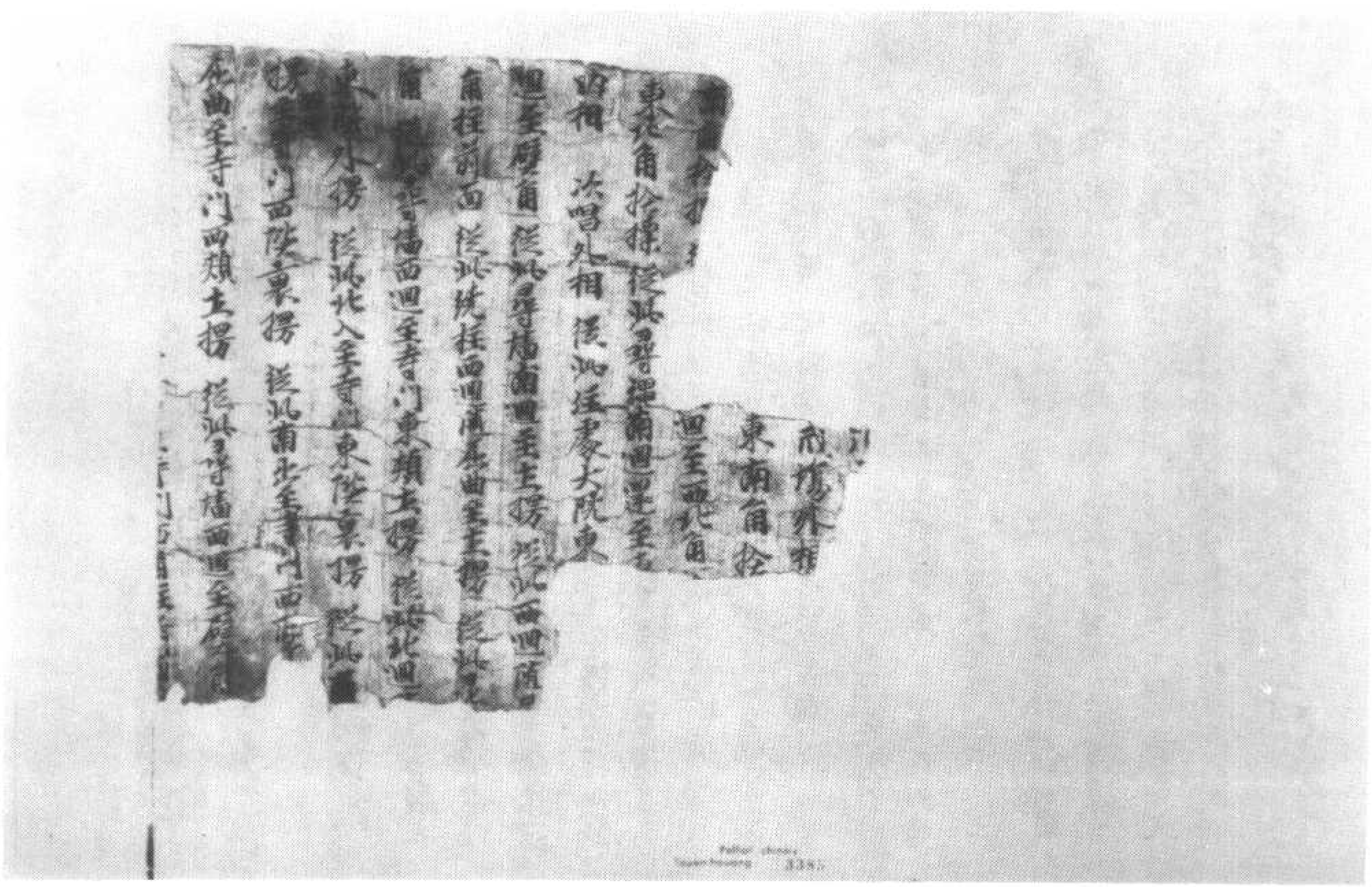


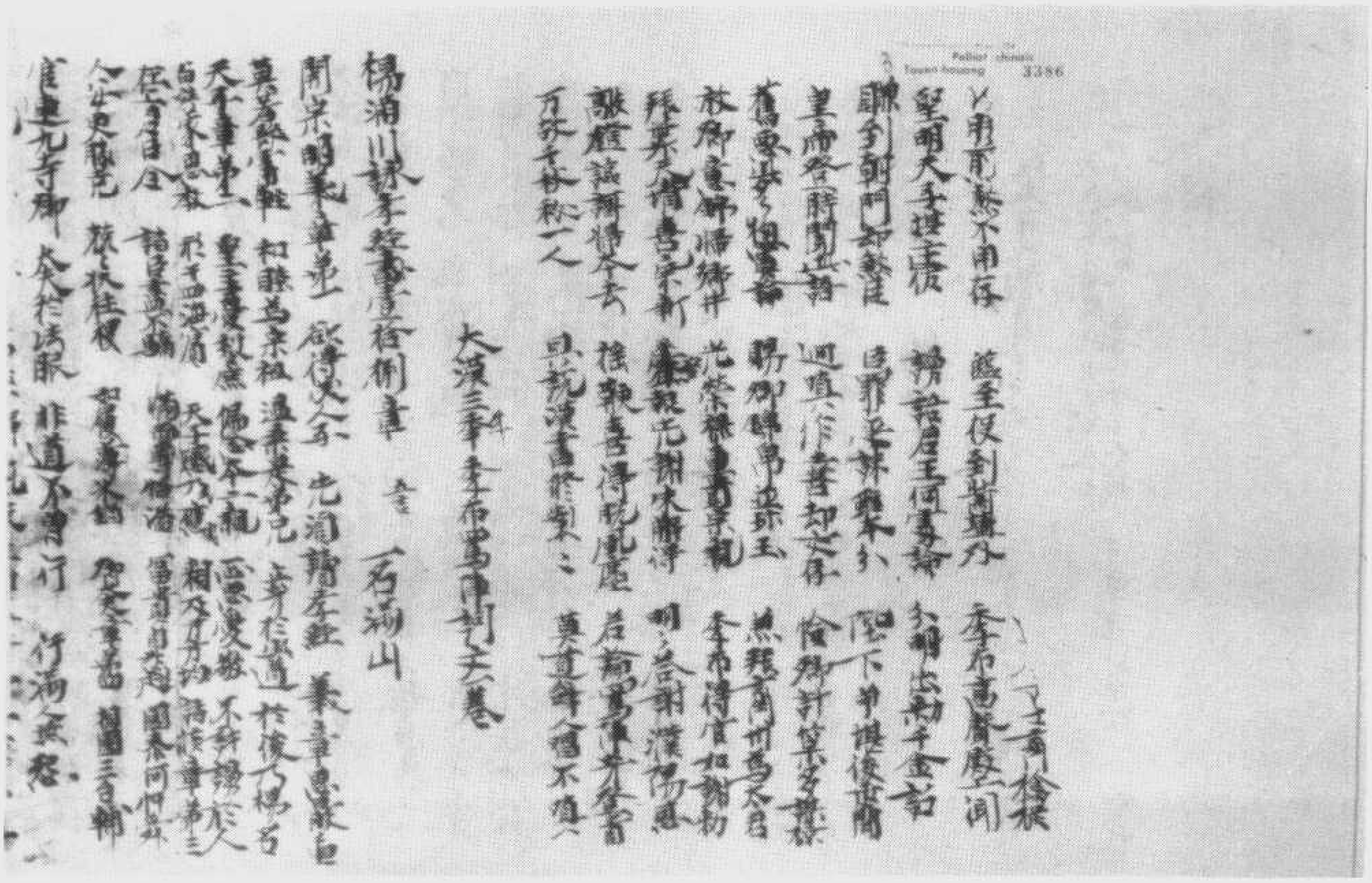
▼伯三三八四號　大順二年戶籍

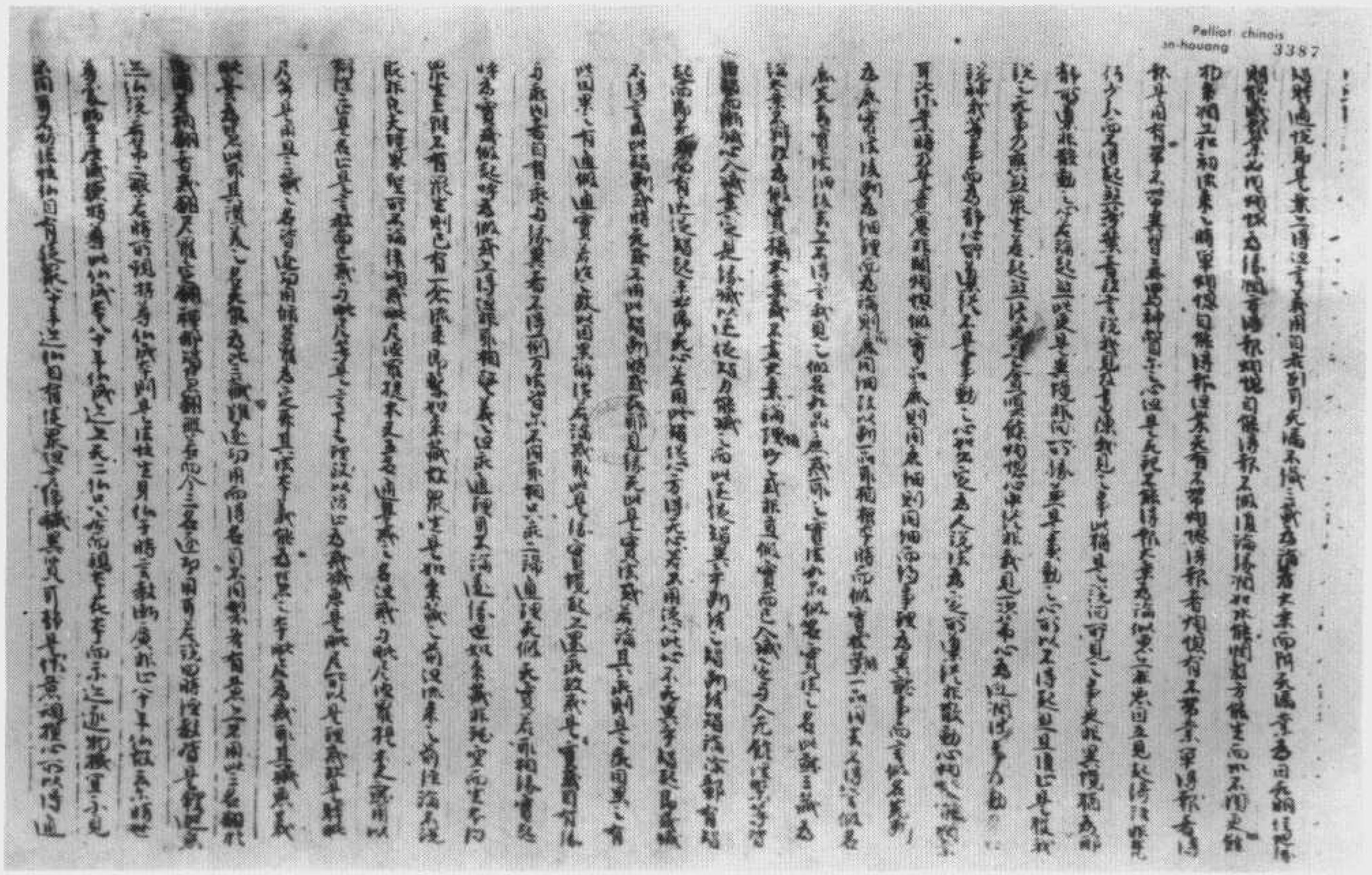


伯三三八四號　背　面　牒一件

▼伯三三八五號　四分律刪補隨機羯磨

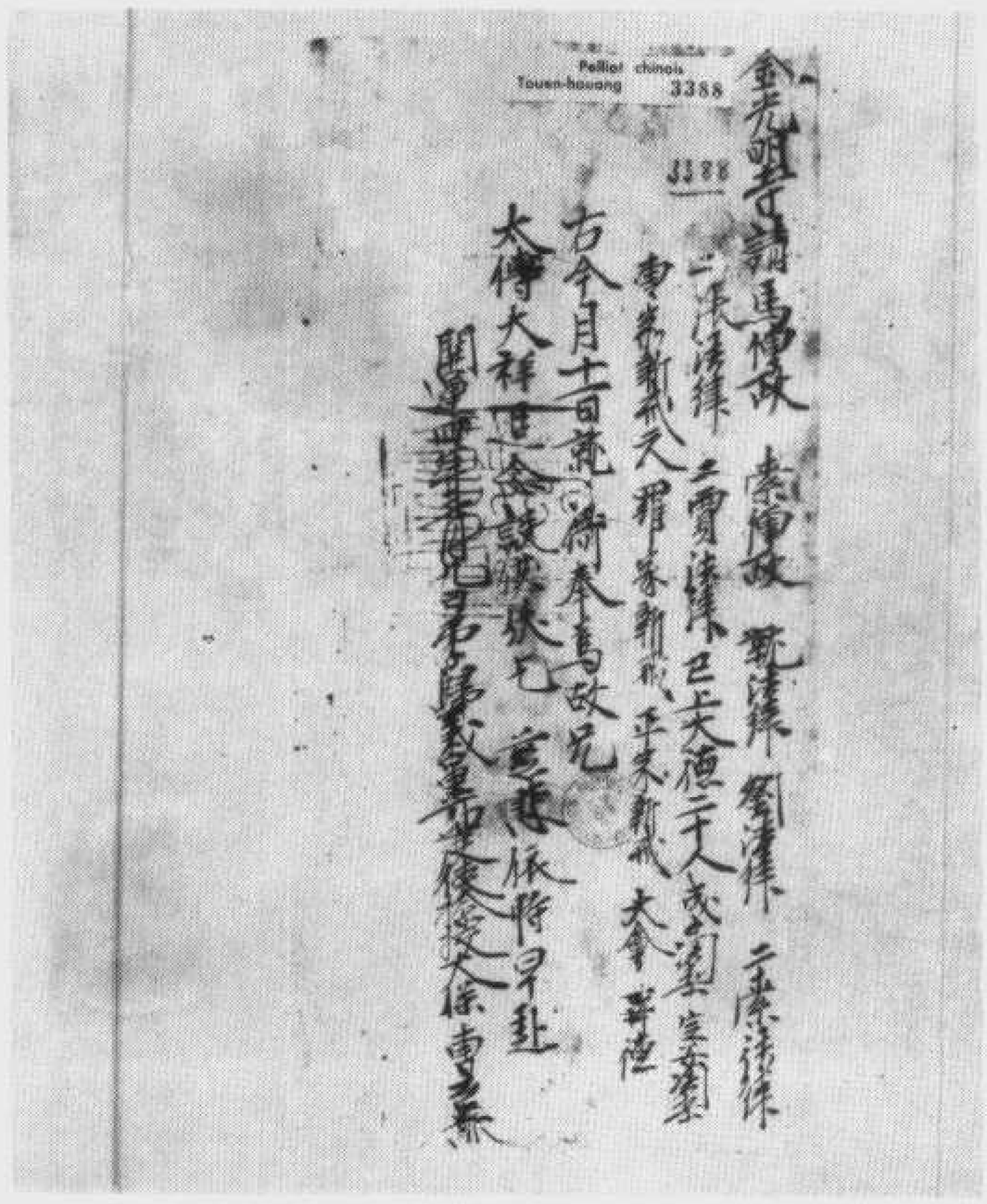






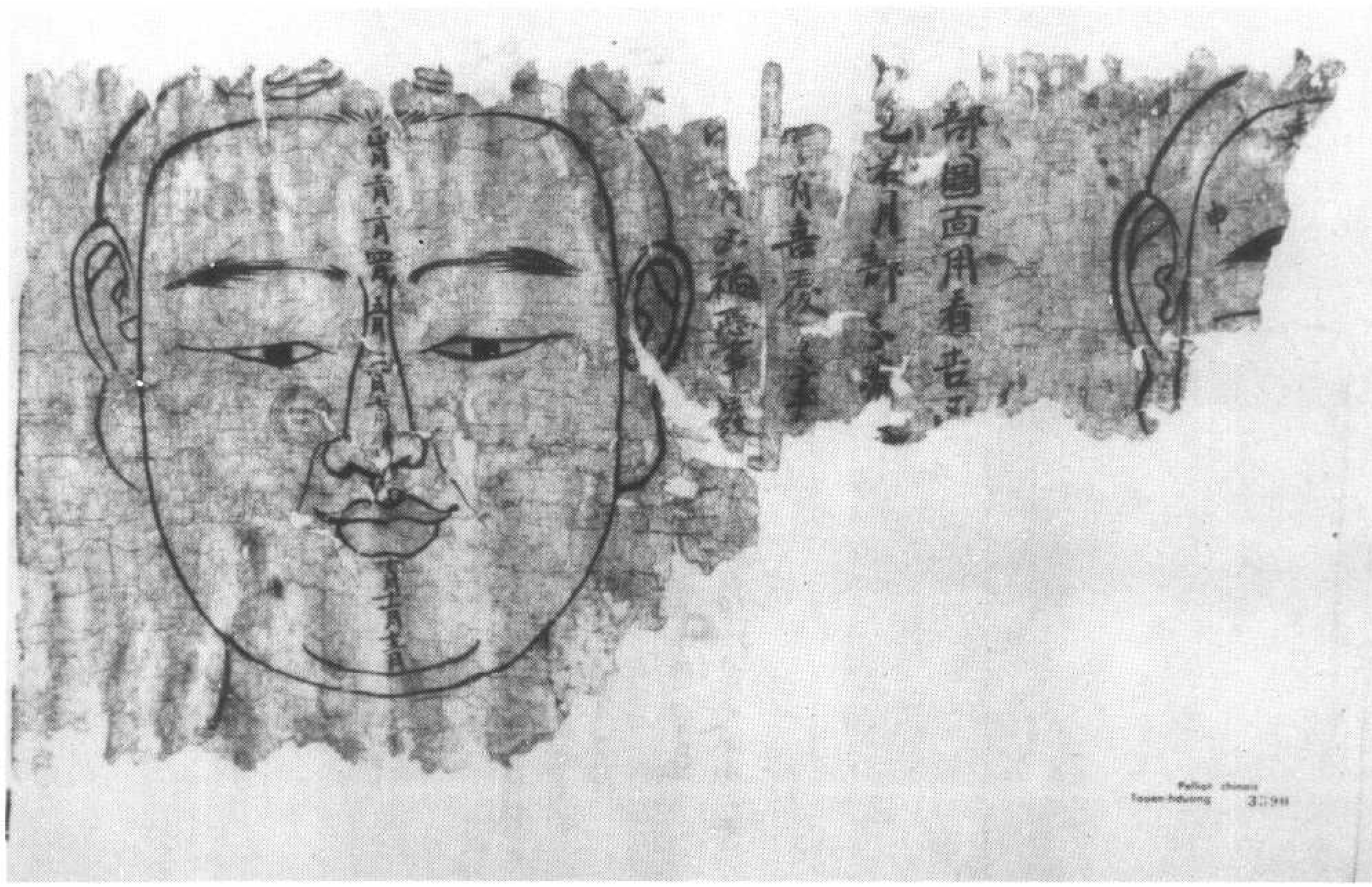
伯三三八七號　法華經疏（擬，與伯三三一六號同卷）

▼伯三三八八號　開運四年歸義軍節度使曹元忠為其故兄大祥追念請金光明寺僧疏



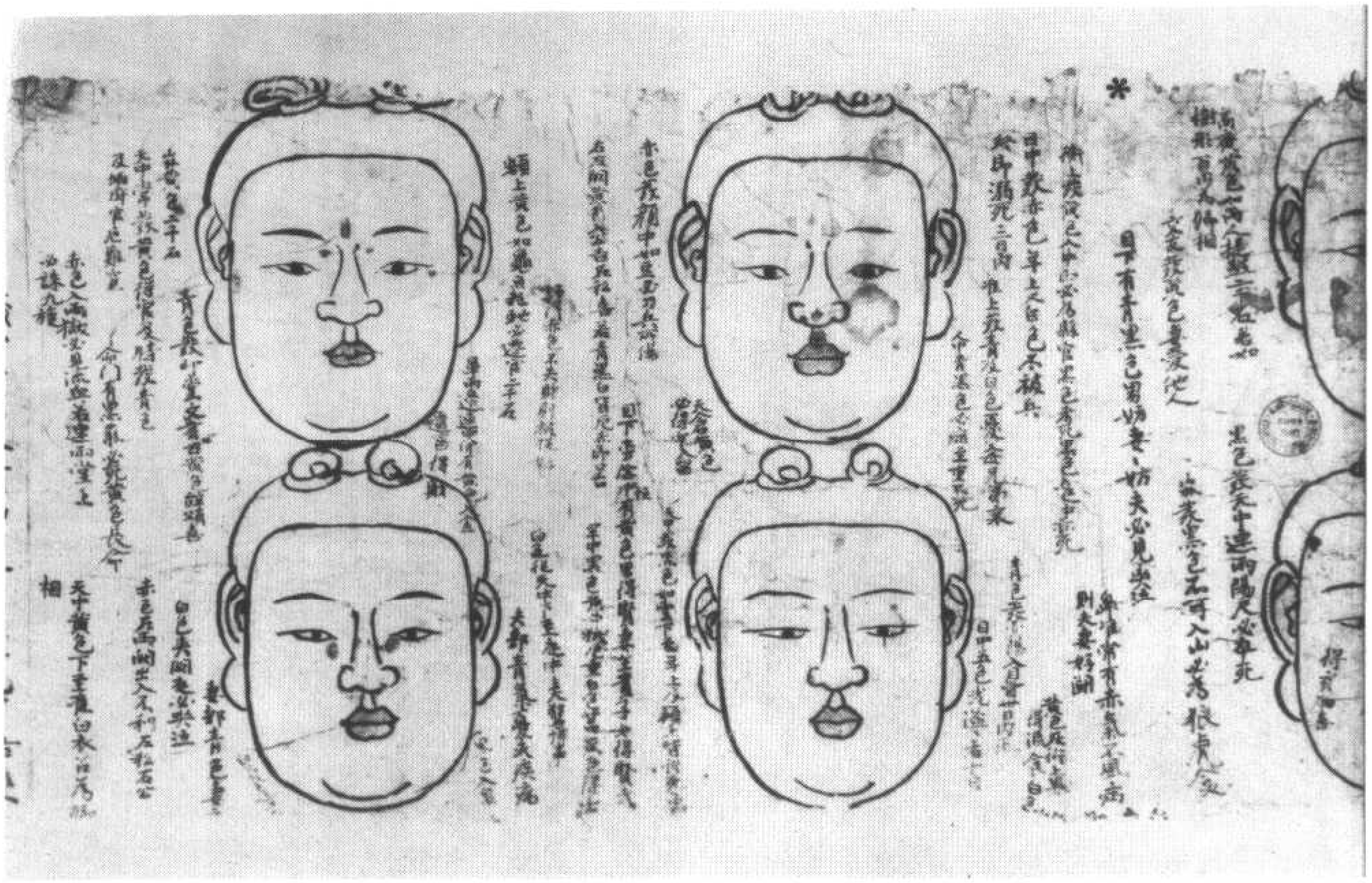
伯三三八九號　齋文殘篇

▼伯三三九〇號　相色發面圖看吉凶法厄、相女人產知男女、侯病人法

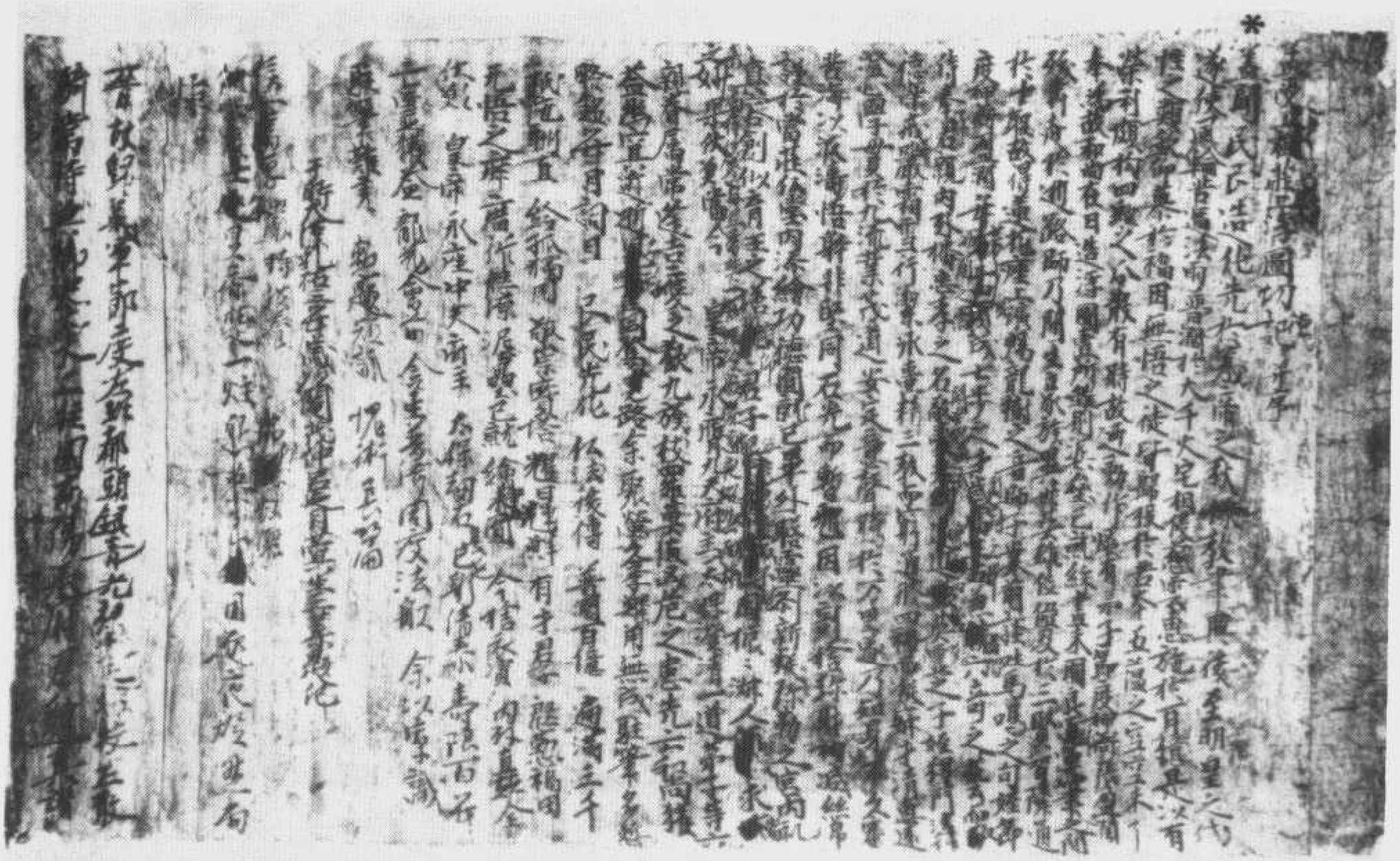


九州圖面部用者色表應待地部分
當此部分處若有好色黃氣光澤潤
澤在部分中則宜往彼若有惡色
處往不吉必有禍害宜令不行事
相之處
荊州
揚州
徐州
兗州
青州
冀州
豫州
梁州
九州圖面部看吉凶法

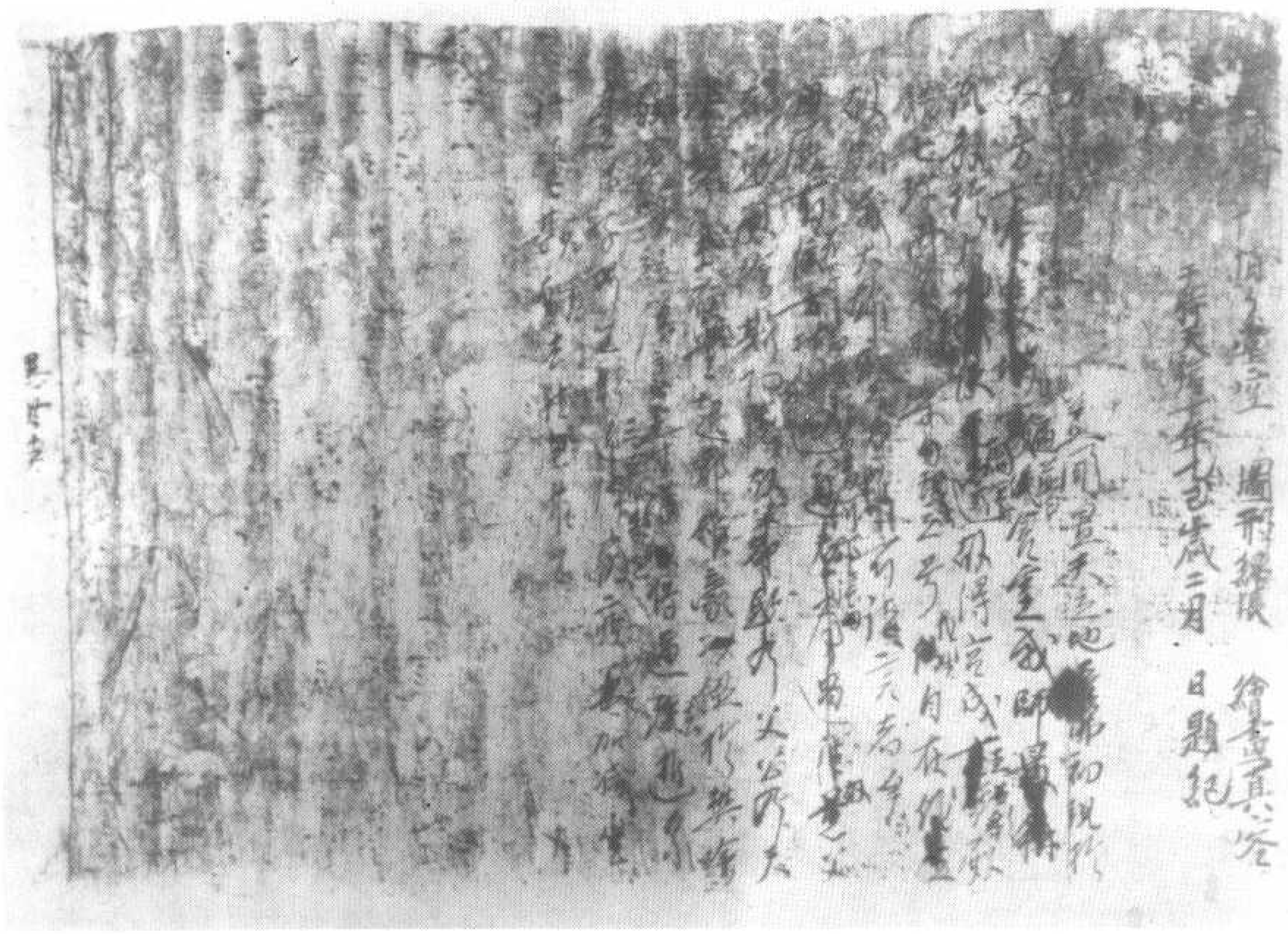
九州圖面部看吉凶法
黑色表災厄之部分無吉色
年上表青色上至眉間
年上表黑色至年上接至額上主死
年上表白色主傷刃
年上表赤色主訟事
中央表白色主有喪
中央表黑色主有大喜
中央表青色主有大喜
中央表赤色主有大喜
中央表黑色主有大喜
中央表黑色主有大喜

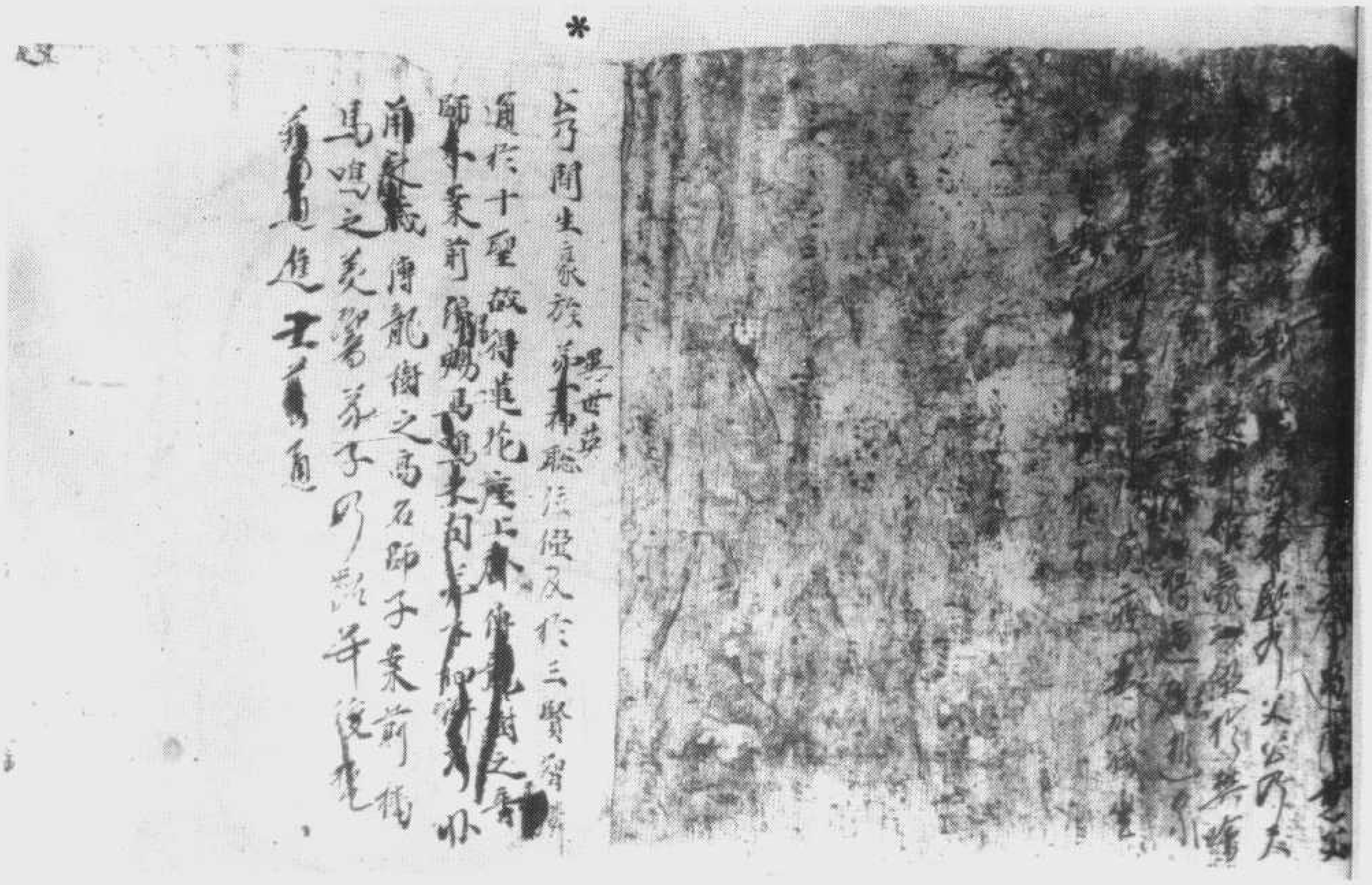


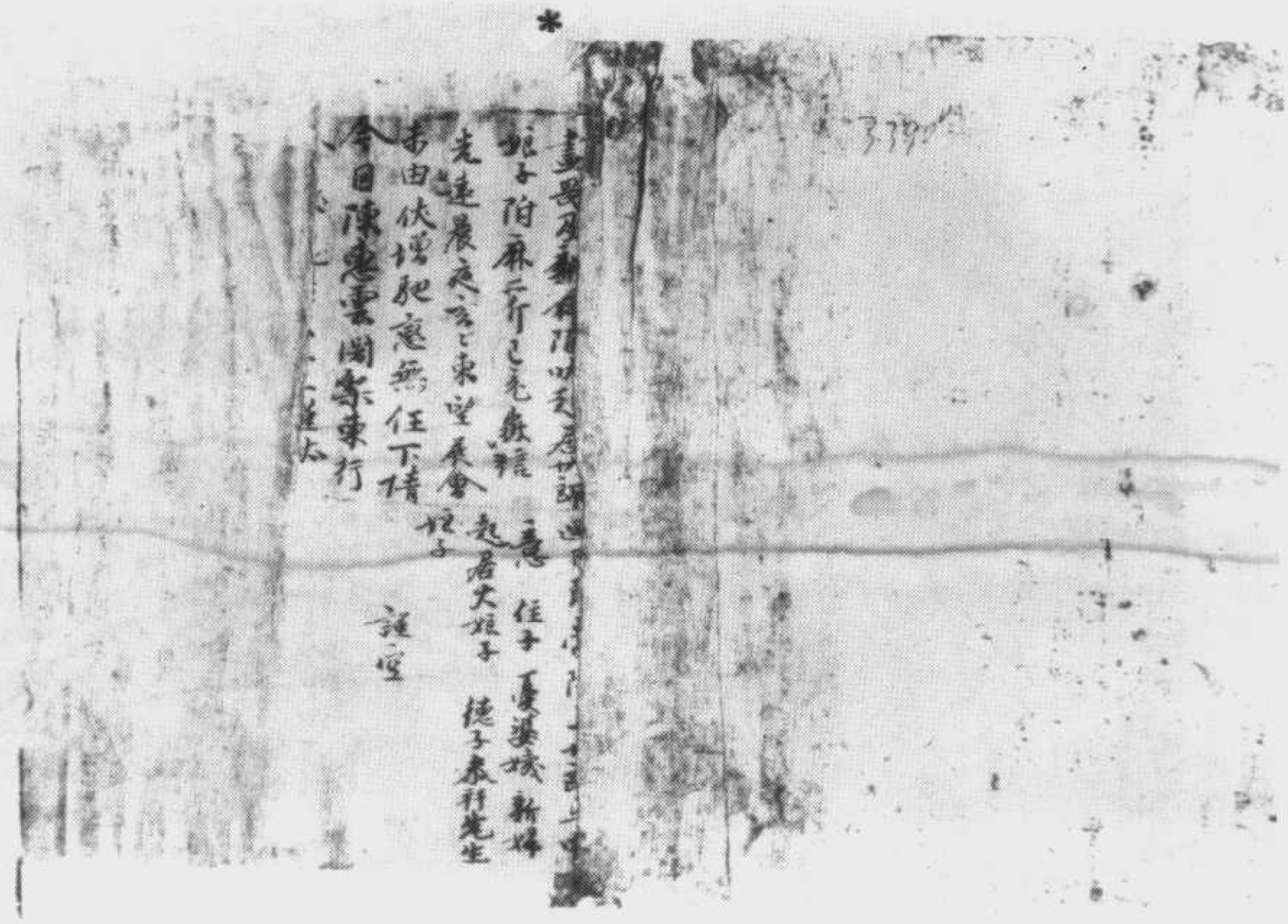
▼伯三三九〇號　孟受上祖莊上浮圖功德記（附深淺放大）

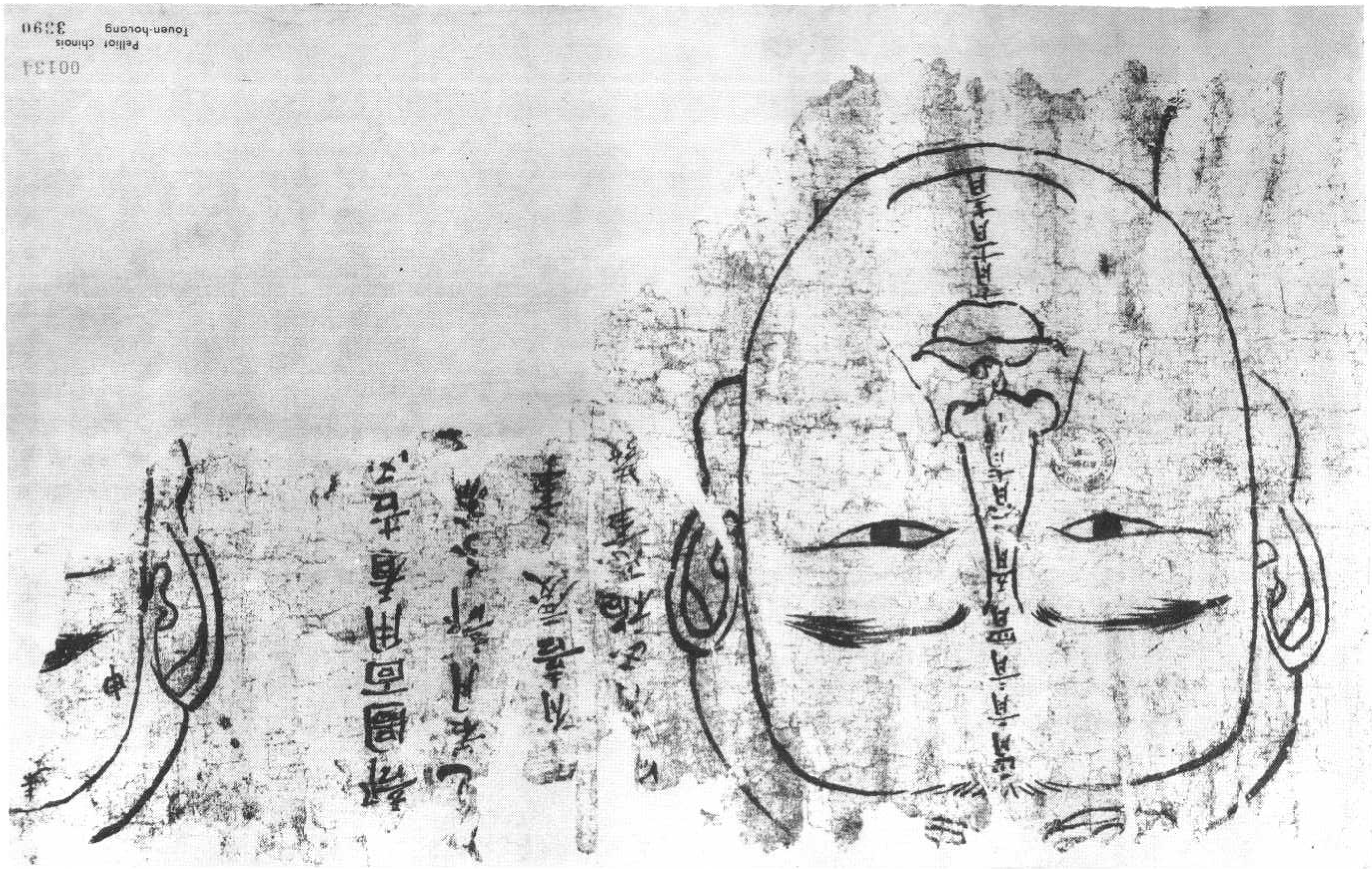


▼伯三九〇三號　背　面　西方淨土功德記（附深淺放大）







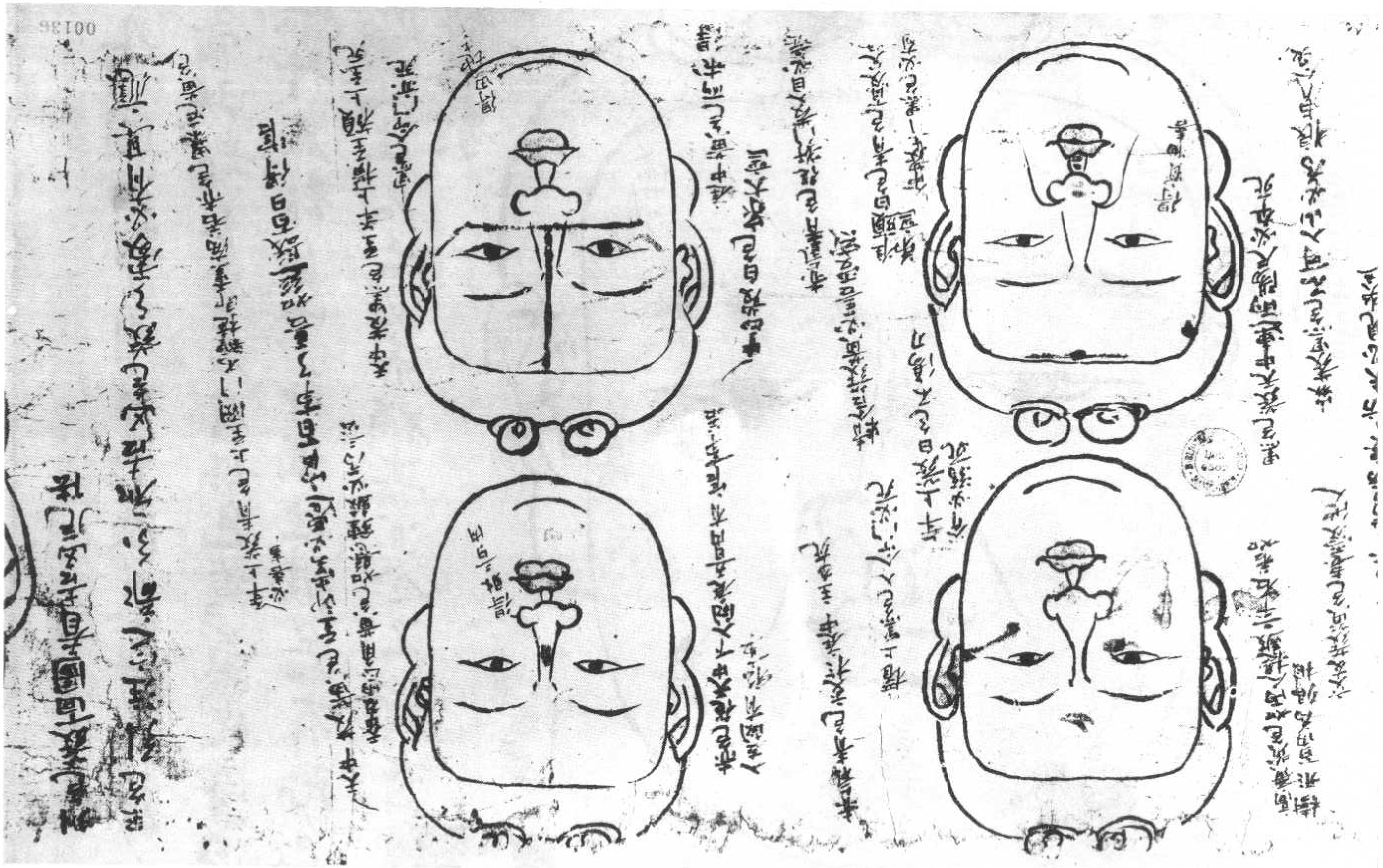


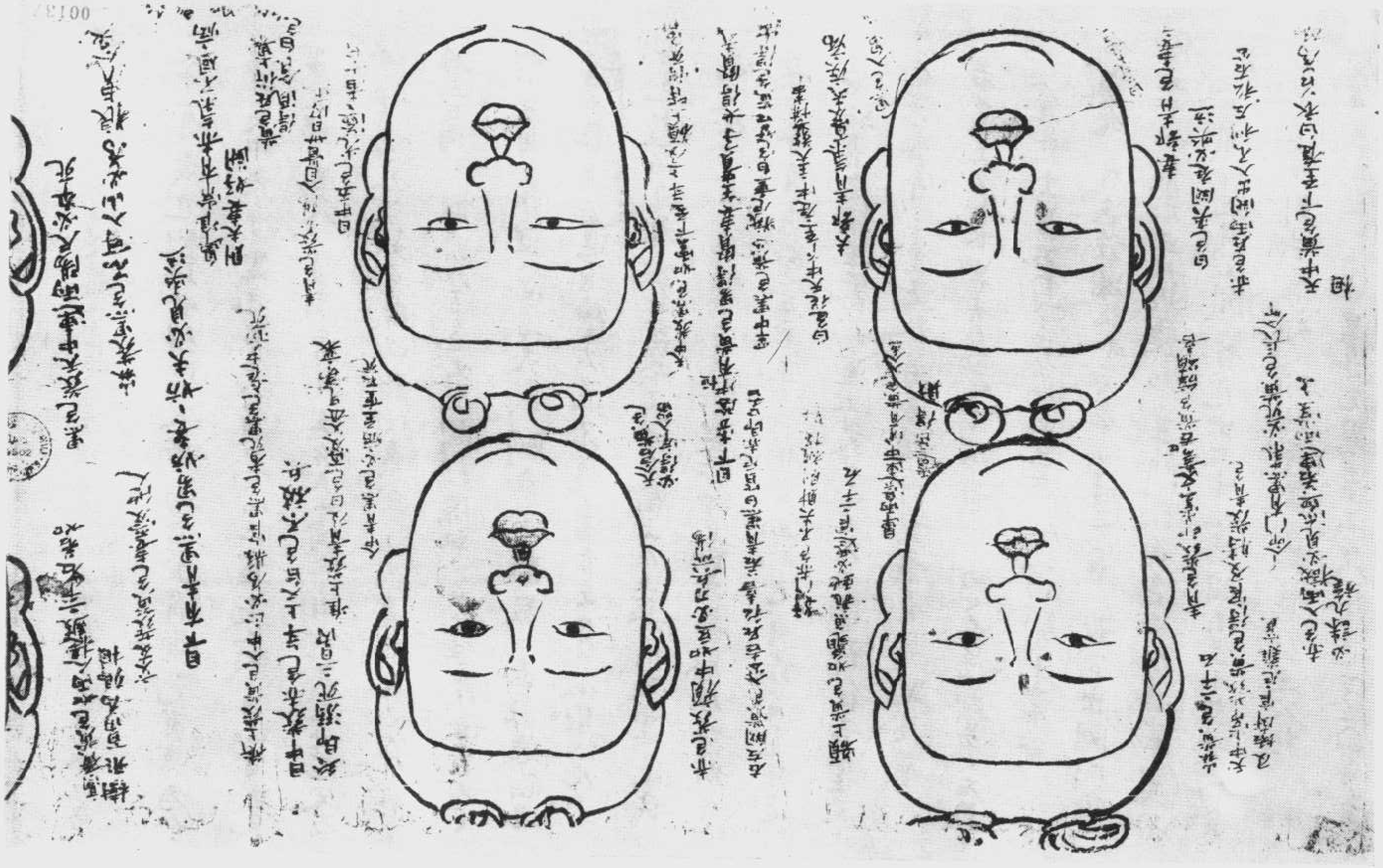
Pellior chinois
Touen-houang 3390

00134

九州圖面部用看色藪應倚地部分
當此部分要居有好色黃氣光澤潤
澤行在部分中即宜往彼若有惡色
凶捷往不吉必有禍害宜令人行方
利之象

九州藪面圖看吉凶法





天中上常發黃色得官及時發青色
及御府官忌難官
赤色兩頰必見流血若連兩臺上
必誅九族

命門有黑氣必死黃色長命
天中黃色下至庭白衣召為
相

赤色在兩眉出入不利左私右公

*天中有黃色如錢必得官大喜　兩眉脊有黃色有喜慶事　天中發青黑色累累如貫珠必三官夫爵　目睛黑色男亡婦亡亡夫　淮兩旁發黑色至臺上者必亡父母左父右母　羊上發黃如金環必新聞喜事　中正發赤色必有官事在三日內　顴上發赤色必有鬬打流血　鼻准發赤色點點如豆男必失妻亡必與夫新鬬爭取離散　赤氣遶面通者必離妻若連項焰焰火色不絕者亦主身名得其不死

白色遶面通者必有亡禍者左臺上及上墓有惡黑色即是父母服若左右顴上有惡色應即是兄弟服及姊妹也

若妻子有應即言妻子　凡有死色有發黃色挾色

徒也縱有病不至死　道上發黃色及白色行往吉加之魚尾黃氣即一千里之外若魚頭有黃氣有旱迴之象

若道上色赤黑青勿往不吉　相女人產知男女左目下

黃氣生男右目下發黃色生女　女人兩顴上常黃色得貴夫　黃色發額上如衣帶必遷官　黃色出閨門迎天中如龍於三日內受封　耳門發黃色必有喜事至不出日聞即五日必聞　黃色出天中如樓閣石出三年大富貴

白氣上天中則失官祿　闕庭發黃色如懸鐘三公相

黃白色出天中兩目竟光異貴石久　黑色發天中下至

三月間即五日必聞　黃色出天中如李開花狀

白氣上天中則失官祿　闕庭發黃色如懸鐘三公相

黃白色出天中燒如鏡光異貴石人　黑色發天中下至

年上如雲必失官身死　闕庭發赤色身必被繫　玄中有

色如桃花不久必封侯　黃氣後雨罕連入闕門必為卿相

中正發黃氣繁然下至闕庭改入九卿　闕庭黃氣与年上

相連必欲有喜事至　人面無故并變或發唇氣寒氣赤氣

來　創氣有此狀見者若無大憂必有災禍動即宜慎身

請福　凡人面有本色忽變　本金色白忽赤色則

客色來　本色青忽白客色來　水色黑忽黃客色也

火色赤忽黑客色也　土色黃忽青色客色至此皆是

到處有疾府有絕氣不重病三即非意死

候病人法　病人腎病面唇俱腫脾白代已見　肝病皮黃白

脾白春年日死　肺病類赤日腫心病丙丁日死　脾病唇青

肝色青甲乙日死　心病目黑腎色黑壬癸日死

凡人不病面色蒼黑遠視眉目不分明如鬼魂影及面帶

乾脯色及陷氷花色并死馬肝色者名為行屍不出

三年內必死

新常侍兼御史大夫上柱國南陽張府君邈真讚
第三弟 撰　首爲外都孔目官檢校常侍[illegible]
府君[illegible]女僕寧宴忠頸璉瑚彩珪璧[illegible]
閣之勳,[illegible]龍,萬苗之胄,乃天假　威臣神度英
靈[illegible]武,奏以[illegible]抱雄才而建世,故得名彰
奉表德花,鴻勳沙場,功冊石之殊,功臨能文[illegible]
隴女主萬略,東西奉使,隨駕二　國之歡,南北驛馳以
絲一承主好而文謙恭,守道清慎,無替人倫,踐節
爲仇忠,身以得於衆,賴能存信,發行烈永霜
貴言千金不變,況公曹系任大務,當途　不起而
非[illegible]爲[illegible]然司封已謙叔而向　主[illegible]遂
[illegible]回遂陰員勳　龍[illegible]之榮,錫齊[illegible]
者勳邦之器,方欲致身,奉命報　[illegible]恩擢期[illegible]
泉忽臨西壟,情遥情歸[illegible]遊魂,掩泉臺[illegible]里[illegible]
列[illegible]傷嗟別愛,哀痛[illegible]兮[illegible]　[illegible]哀[illegible]言[illegible]功雄
遂國遥,[illegible]簡[illegible]行[illegible]頌曰
天[illegible]威[illegible]　[illegible]　門[illegible]
[illegible]世　數立[illegible]功　[illegible]奏表　[illegible]
沙場勳易　隴外[illegible]　東西奉使　南北開通
過[illegible]守道　清政[illegible]忠　人倫[illegible]　[illegible]
[illegible]承[illegible]　[illegible]　何期[illegible]　[illegible]人[illegible]
[illegible]家泣　[illegible]心[illegible]　[illegible]何[illegible]　[illegible]世[illegible]

圖形縮摹　繪書真容

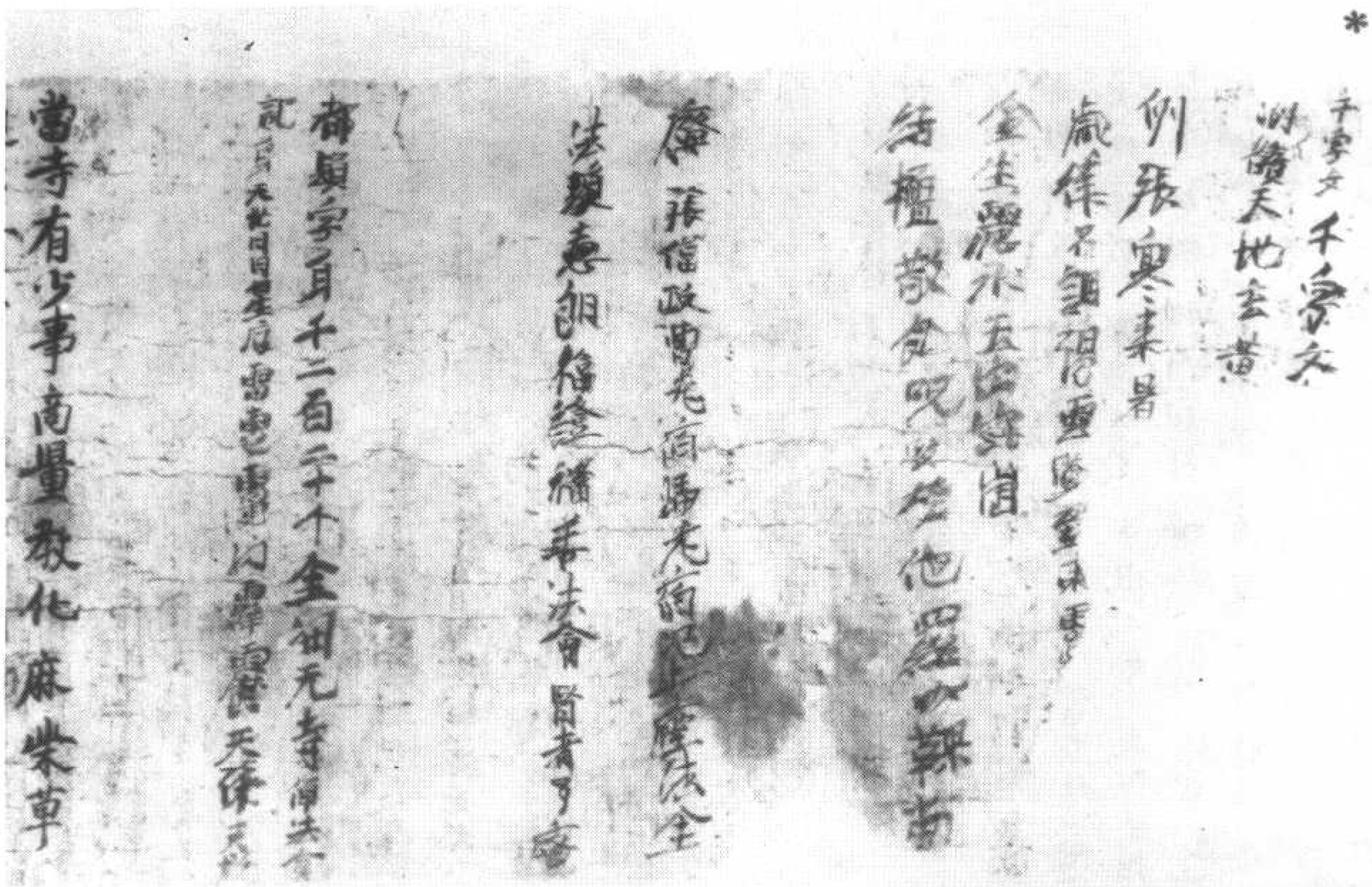
于時天福十年乙巳歲二月　日題記

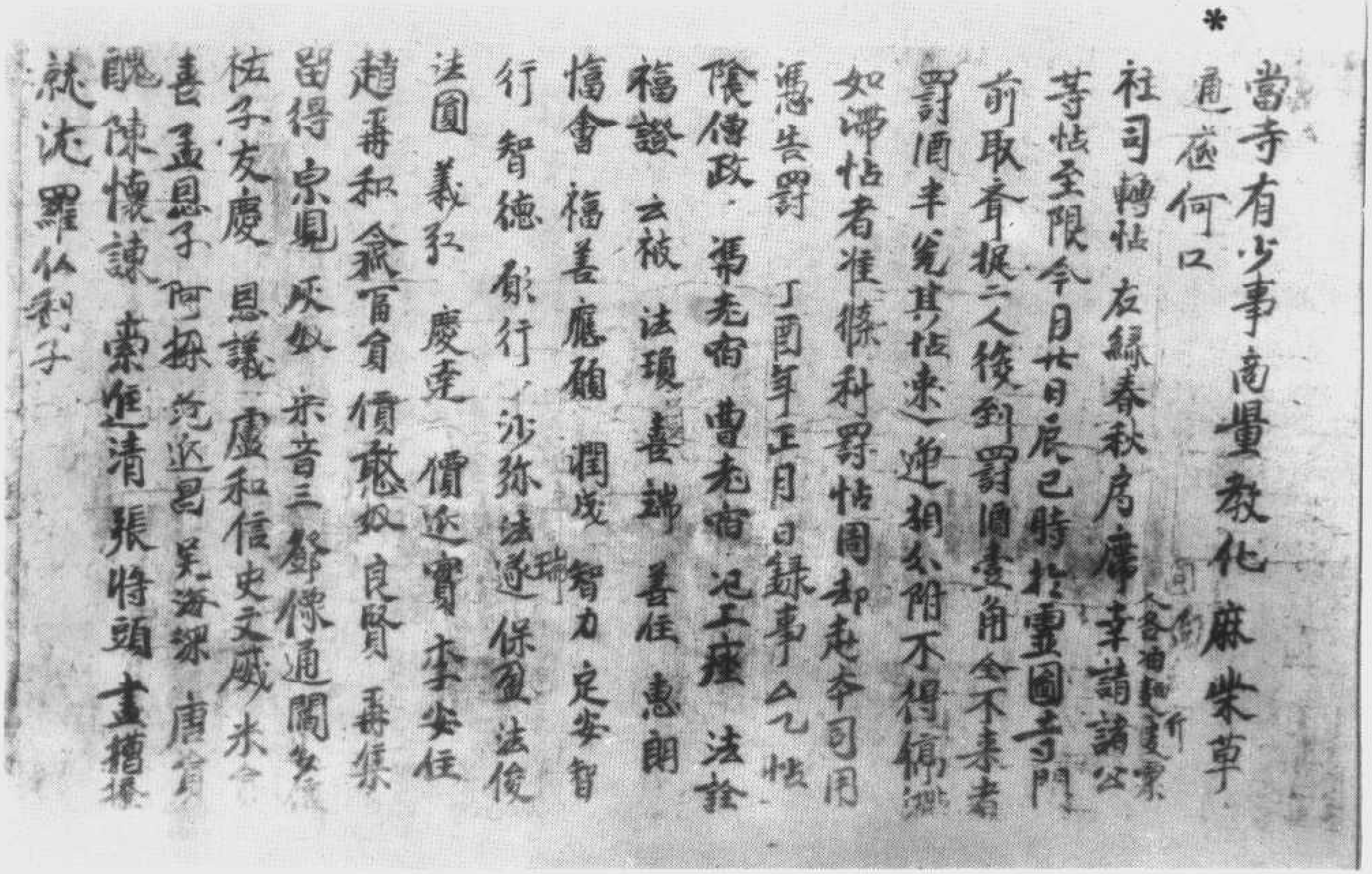
公乃聞生豪族第十神聰俊及於三賢胥
通於十聖故得蓮花座上春傳龍樹之
師千案前隔蟠馬想來自未有相傳
前義傳龍樹之高名師子案前構
馬鳴之美聲蓋子明數年後

書畏及新婦所陪以走歷世謝過
娘子附麻二行已充微糧 意 侄子 憂婆婦 新婦
走遠晨夜之東望展會 趣居失娘子 徒子義行先生
步由伏增肥意無任下情
合回 陳惠雲閣案東行
謹空

訓要蒙開　號一九三三伯

▼伯三三九一號　背　　面　千字文、結壇散食咒，開元寺法會、社司轉帖





*

當寺有少事商量教化麻紫草

亂庭何口

社司轉帖 右緣春秋局席幸請諸公 人各油麵□斤

等帖至限今月廿日辰巳時於靈圖寺門

前取齊 捉二人後到罰酒壹角 全不來者

罰酒半瓮 其帖速遞相分付 不得停滯

如滯帖者准條科罰 帖周却赴本司 用

憑告罰 丁酉年正月日錄事 帖

陰僧政 張老宿 曹老宿 氾上座 法詮

福證 玄祐 法瑱 善端 善住 惠朗

惜會 福善 應顏 潤成 智力 定安 智

行 智德 願行 沙彌法遂 瑞 保盈 法俊

法圓 義紅 慶達 價進寶 李安住

趙再和 僉氣盲 賀俊奴 良賢 再集

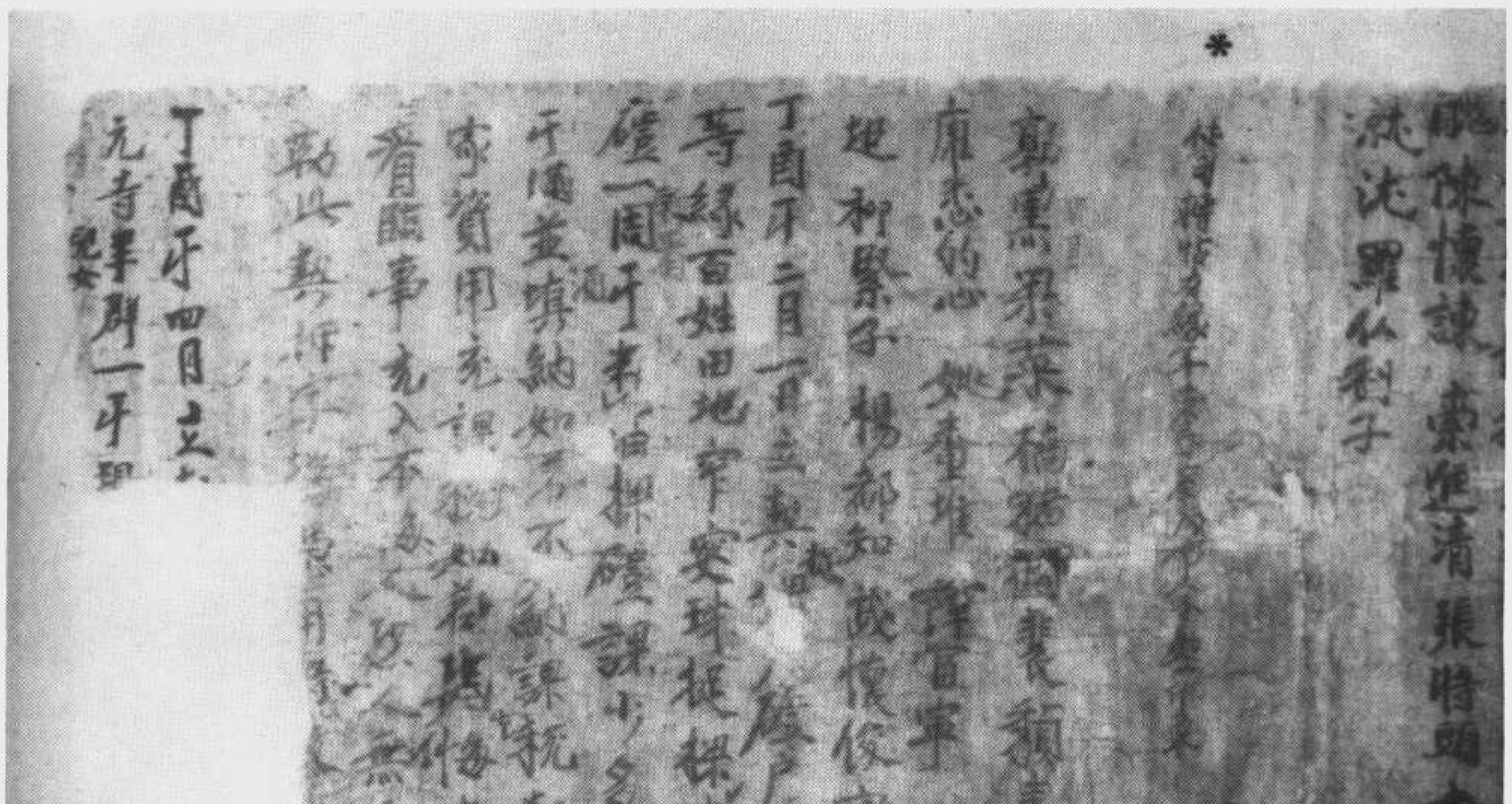
留得 宗覺 友奴 宋音三 鄧像通 閻多

祛子 友慶 恩議 盧和信 史文威 米全

喜 孟恩子 阿擬 氾進昌 吳海渠 唐旨

醜 陳懷諫 索進清 張特頭 董稽擾

就 沈羅仏剩子



*

醜 陳懷諫 索進清 張特頭 董稽擾

就 沈羅仏剩子

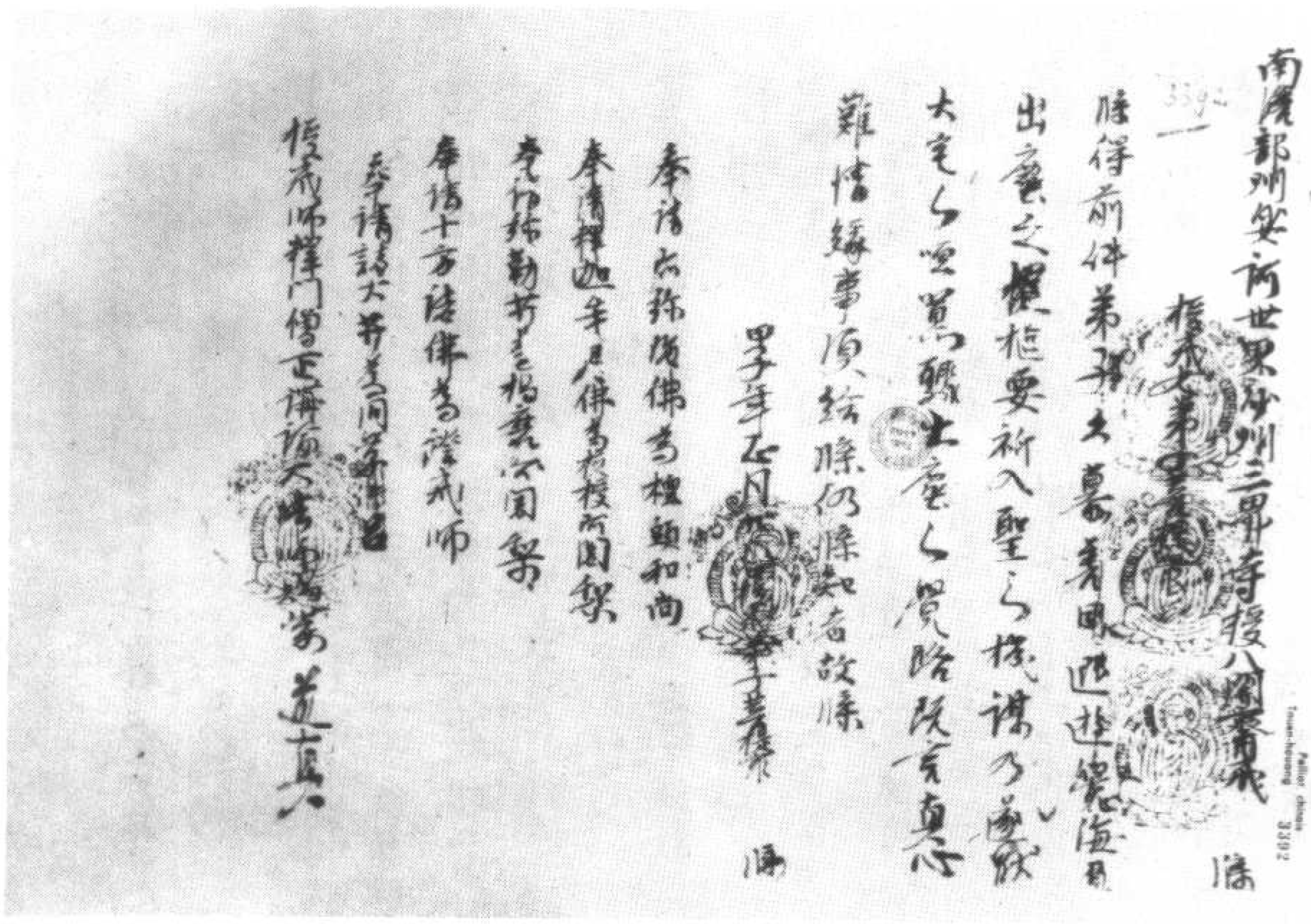
[illegible]

丁酉年二月一日立契 [illegible]

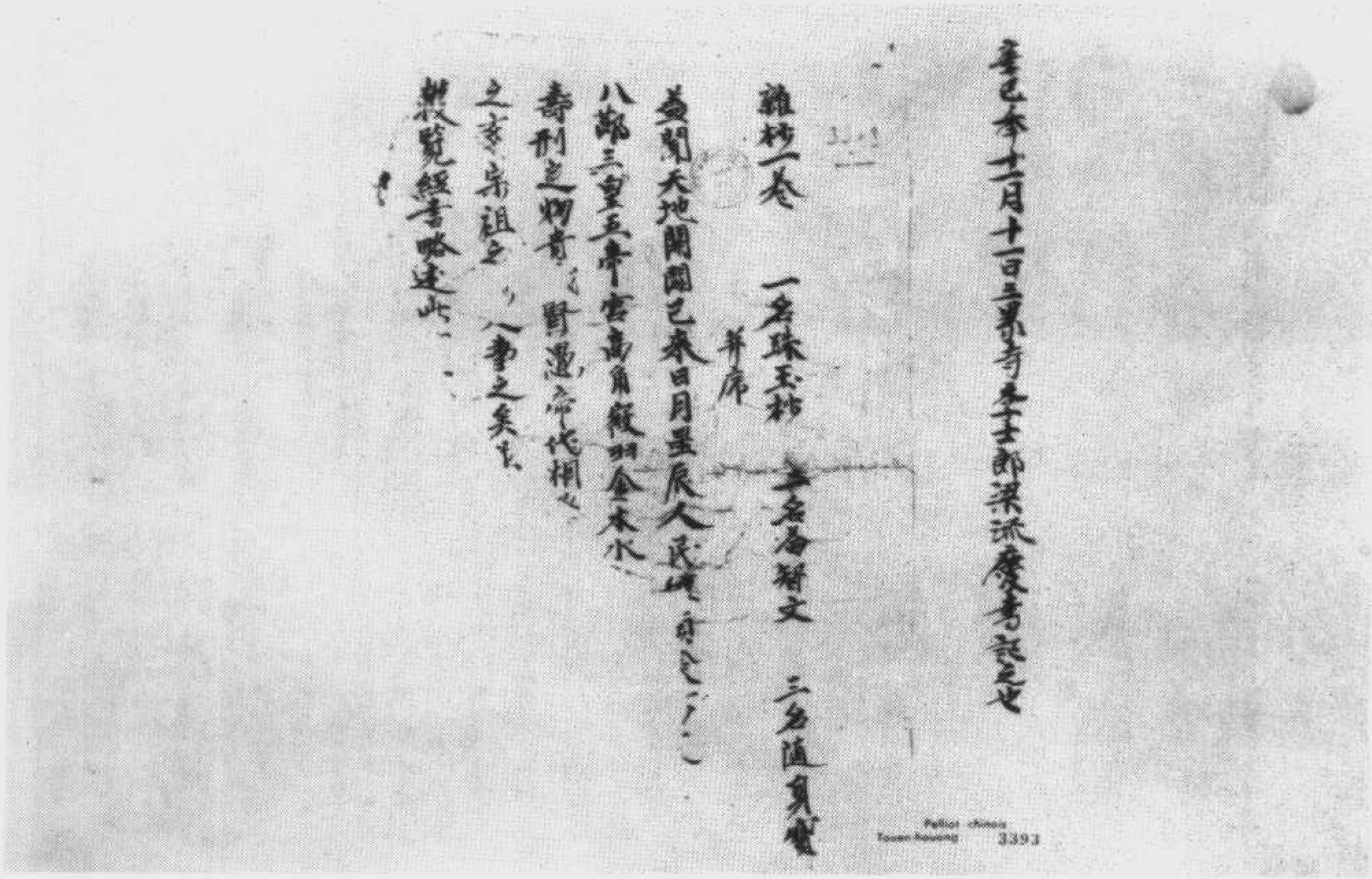
[illegible]

丁酉年四月十五日

元寺畢斛一斗



牒戒齋關入最提菩授寺界三　號二九三三伯



己巳年十月十日三界寺主郎某述慶書記之

雜抄一卷　一名珠玉抄　一名雜文　亦名通身寶

并序

夫聞天地開闢已來日月星辰人民[illegible]

八部三皇五帝雲高角餐[illegible]金木水

壽刑之物者[illegible]對遥帝代相之

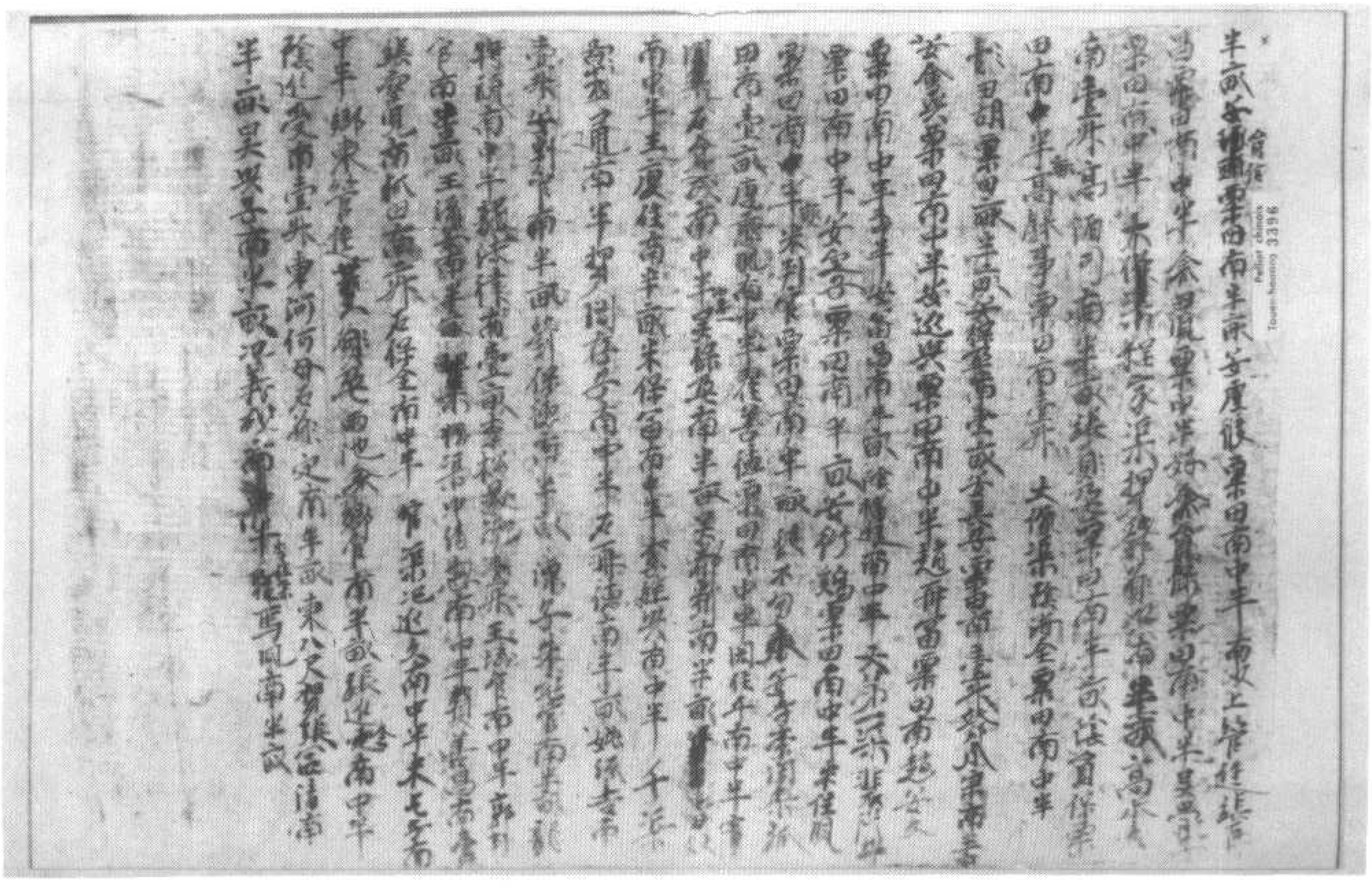
之事宗祖之[illegible]人事之矣[illegible]

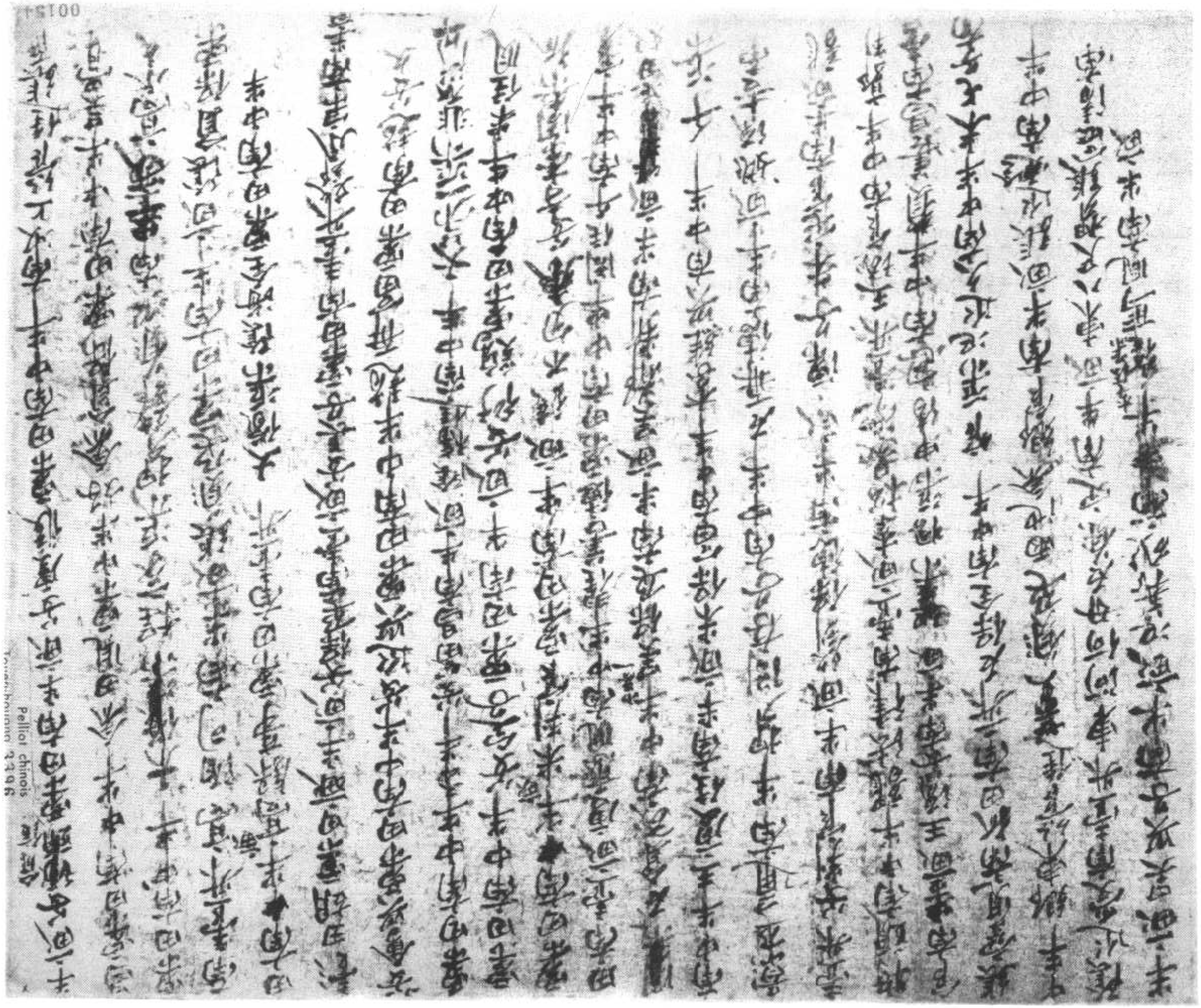
粗覽經書略述此[illegible]

（抄玉珠名一）卷一抄雜　號三九三三伯

伯三三九四號　張月光賣園舍田地契

▼伯三三九六號　菰園籍（附深淺放大）





Pelliot chinois 3396

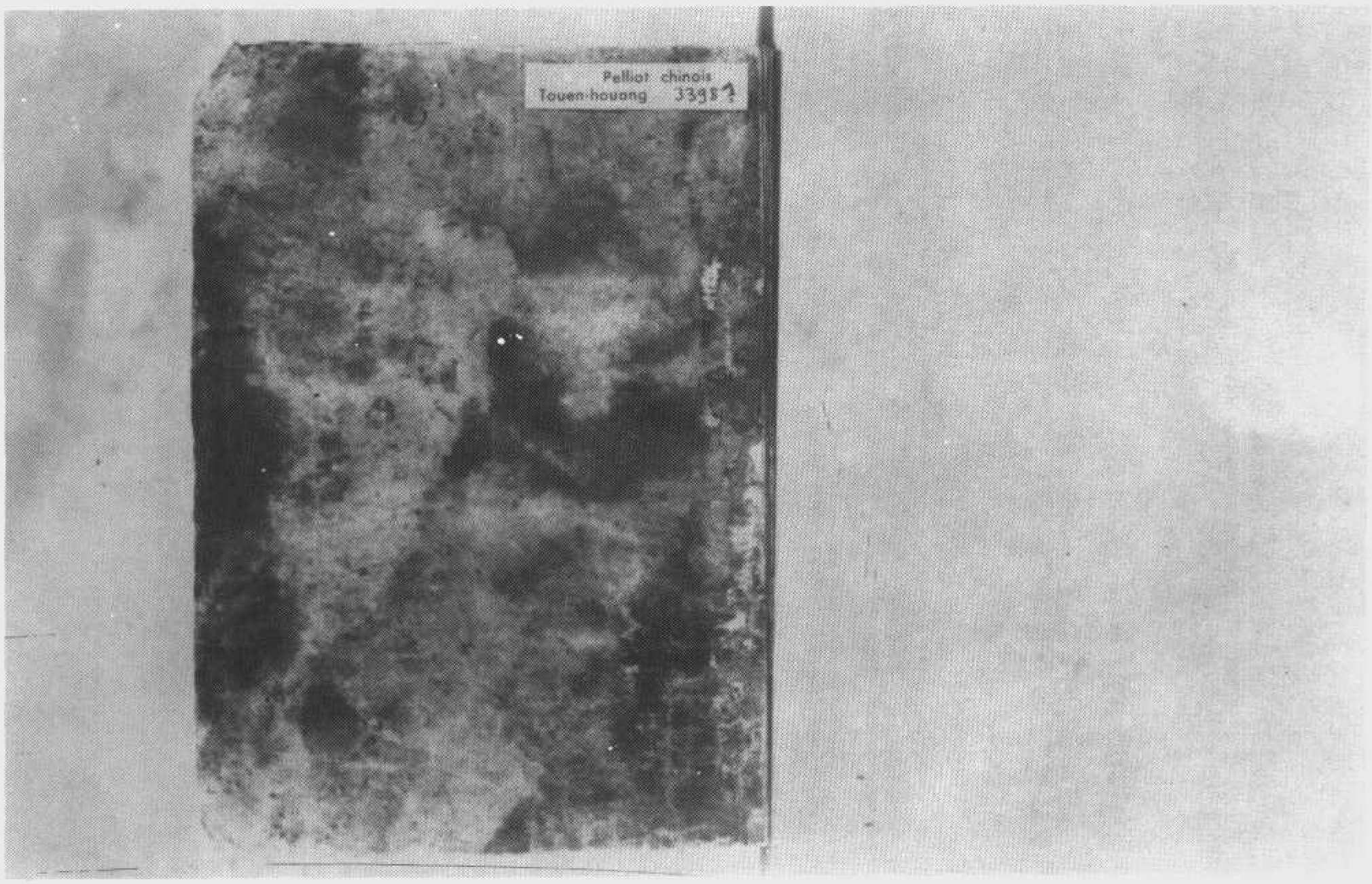
六第一唐國梁茶園馬定德茶園程田樓茶園吳信德茶園
馮保德茶園報恩長德園梁茶園李渡子茶園小梁一新
帽張茂茶園新定德園梁茶園劉梁茶園趙一郎住茶園
李憨子茶園南乡園梁茶園沒成权茶園楊漢觀茶園趙保德
茶園保子康家权茶園乳明德茶園長長茶園楊法趙銳子茶
園大虎王園梁茶園新場茶園李家渡茶園
陳权茶園東河園梁茶園劉胃子茶園東河灌
園東茶園見茶園三界留進閔茶園白東龍茶園閔梁茶園
北家大郭茶園新城河丹三界趙閔梁茶園東八天梁定子
茶園李家梁李家茶園東長大梁閔茶園程家李東
梁伊茶僧权茶園北牛起長大歌茶園梁家五子大歌茶園張德
子茶園掉消康日是茶園康牛牛茶園見窮書家地茶園
王黃見茶園程張使茶園梁家地茶園多張地河梁茶園顯
德僧安不勿茶園大張河張清流茶園李文保茶園張劉
茶園茶平木漢茶園梅山子茶園程樂田地茶園
北平茶房長六茶教左山冊品不茶金子六

文願祈　號七九三三伯▼

於三寶所
我等諸王
若有他方惡賊
及諸有情
遠來侵讓
有於國境
一切民民
盡其威力
魔不得便
誓禁法王
殊勝利益
及我大王
興廣大乘
誦持經法
下至壹花
於諸地界神
咸生善念
邪惡賊不復

及諸有情
以惡能力
來於此界
起興惡心
令諸災怖
有佛塔廟
能信受者
常興護念
信敬之徒
一代時教
大漢聖主
乃至一百官
造立形像
及奉養三寶
王至百姓
轉益威光
何讓國境
善雅增集

起興惡心
下令復稷
於三寶所
我等諸王
弥滅無於
及佛教法
我等能神
令法不滅
獲大安樂
見有如是
縣及宰相
官寮等
見佛伽藍
於四天下
如斯殊勝
羅刹衣又
治化蒼生
大漢聖主



經蜜羅波若般剛金　號八九三三伯

*想若非有想若非无想我等念入无餘涅槃而滅度之而是滅度无量无數无邊衆生實无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教而住

須菩提於意云何可以身相見如來不也世尊不可以身相得見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

信希有分第六

*須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛三佛四佛五佛而種善根已於无量千萬佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸衆生若心取相

即為著我人衆生壽者若取法相即著我人衆生壽者何以故是諸衆生若取非法相即著我人衆生壽者是故不應取法不應取非法是故如來常說汝等比丘知我說法如筏者法尚應捨何況非法

无得无說分第七

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說法皆不可取

*不可說非法非非法所以者何一切賢聖皆以無為法而
有差別須菩提於意云何如來八十種好可以身相見
是人所得福德寶為多不須菩提言甚多世尊
何以故是福德非福德性是故如來說福德多
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福勝
彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

一相无相分第九

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果
不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所
入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意
云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言
不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是
名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿
那含名為不來而實无來是故名阿那含須
菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道

*不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢
世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為
著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人
中最為第一是第離欲阿羅漢我不作是念我
是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅
漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以
須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

莊嚴淨土分第十　佛告須菩提

於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊
如來於然燈佛所於法實无所得須菩提於
何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者
即非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩
訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名身

元為福勝分第十一　須菩提若恒河中

有沙數如是沙等恒河其寧何是諸恒河沙

寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无

數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男

子善女人以寶滿爾所恒河沙數三千世界以用

布施得福多不須菩提甚多世尊佛告須菩提若

善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等

為他人說而此福德勝前福德　等重教

分第十二　復次須菩提隨說是經乃至四句

偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供

養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩

提當知是人成就最上第一希有之法若是經

典所在之處則為有佛若尊重弟子

如來受持分第十三

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩

提佛說般若波羅蜜即非般若波羅蜜須

菩提於意云何如來有所法不須菩提白佛

言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大

千世界微塵是為多不須菩提言甚多世尊

須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵

如來說世界是名世界須菩提於意云何可以手

而得見如來不不也世尊不可以手而得見如

來何以故如來說手相即非手相是名手相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身

命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈

等為他人說其福甚多

離相寂滅分第十四

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲

*

世尊白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信解受持則生實相當知
是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是
故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信
解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆
生得聞是經信解受持是人則為第一希有何
況於此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我
相即是非相人相衆生相壽者相即是何以故離
一切諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若
復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是
人甚為希有何以故須菩提如來說第一波
羅蜜即非第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來於
歌利王割截
身體我於爾時无我相无人相无衆生相无
壽者相何以故我於往昔節節支解時若有

*

我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又
念過去於五百世作忍辱仙人於爾所世无我相无人相
无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應
離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來
說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生
須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語
者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所
見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光照見種
種色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德

持經功德分第十五

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河

*

沙等身布施如是無量百千萬億
日以恒河沙等身布施如是無量百千萬億
劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福
勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以
要言之是經有不可思議不可稱量無邊功德
如來為發大乘者說為發最上乘者說若有
人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人
皆得成就不可量不可稱無有邊不可思議功
德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩
提何以故須菩提若樂小法者著我見人
見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為
人解說須菩提在在處處若有此經一切世間
天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆
應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

敬信第廿六

復次須菩提善男
子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提

*

提我念過去無量阿僧祇劫於燃燈佛前
八百四千萬億那由他諸佛悉皆親承事
供養無空過者若復有人於後末世能奉事
得功德其所供養諸佛功德百分不及一千萬
億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善
男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂
須菩提當知是經義不可思議果報亦復
不可思議

空意見第廿七

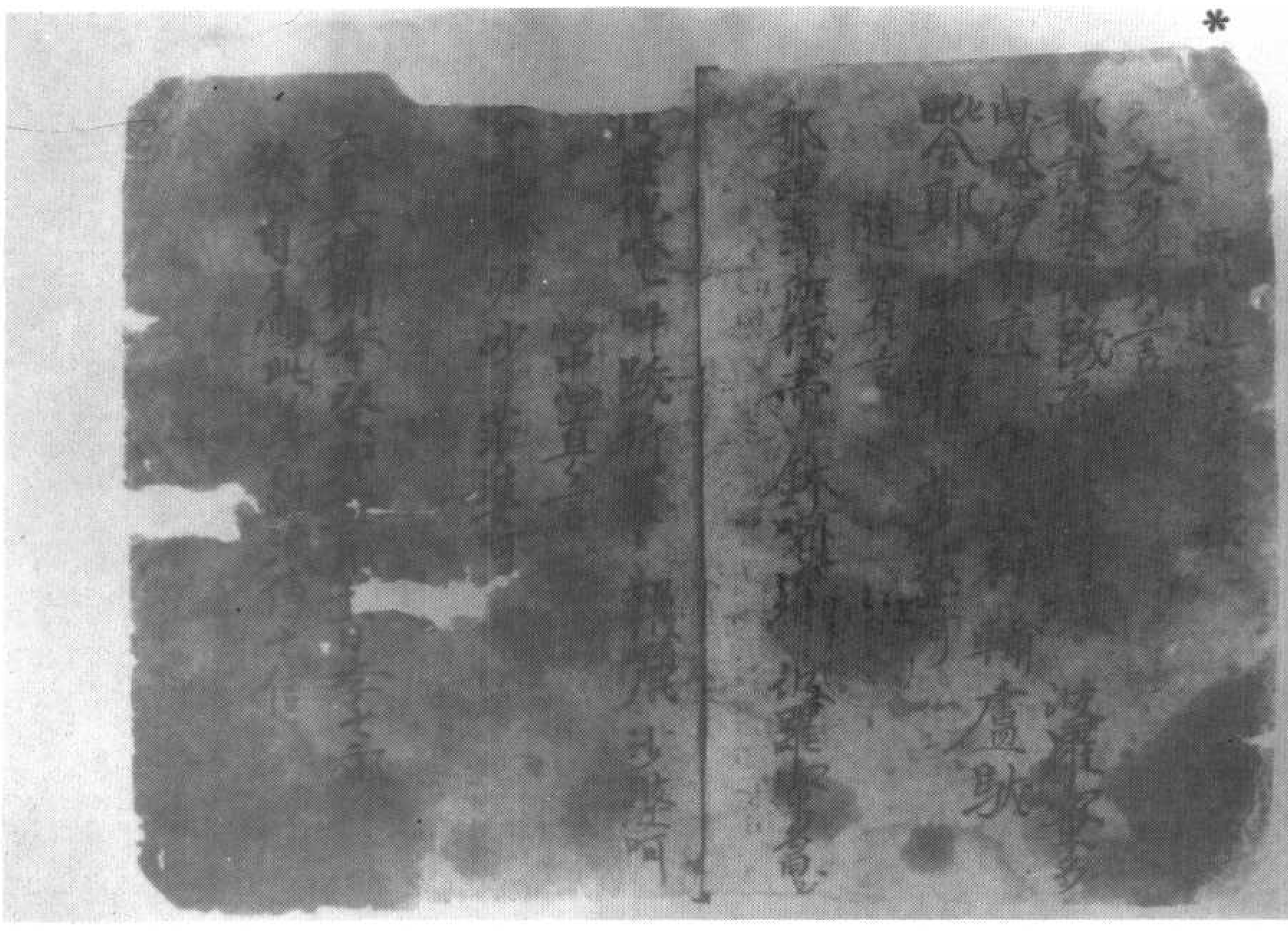
爾時須菩提白佛言世尊善男子
善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其
心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者
若菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生
若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無
想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之
如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者
何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住
聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施為利一切衆生如來所說
諸相皆非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者
實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來於
阿耨多羅三藐三菩提法無所得耶如來所得阿耨多羅
三藐三菩提於是中無實無虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身
長大須菩提言世尊如來所說人身長大則為非大是名大人身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無量衆生
則不名菩薩何以故須菩提實無有法名為菩薩是故佛說一切
法無我無人無衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土
是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴
須菩提若菩薩通達無我法者如來說名真是菩薩須菩提
如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於
意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於
意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於
意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於
意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於
意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是沙等恒河
是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊
須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為人
說而此福德勝彼須菩提以諸菩薩無福德故如來說
福德須菩提若有人滿無量阿僧祇世界以七寶持用布施
若有善男子善女人發菩提心者於此經乃至受持四句偈等
為他人說於前福德百分不及一千萬億分乃至算數譬喻
所不能及須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量無邊
功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能
受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成
就不可量不可稱無有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人
見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說
須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍繞以諸華香而散其處

敬信第廿六

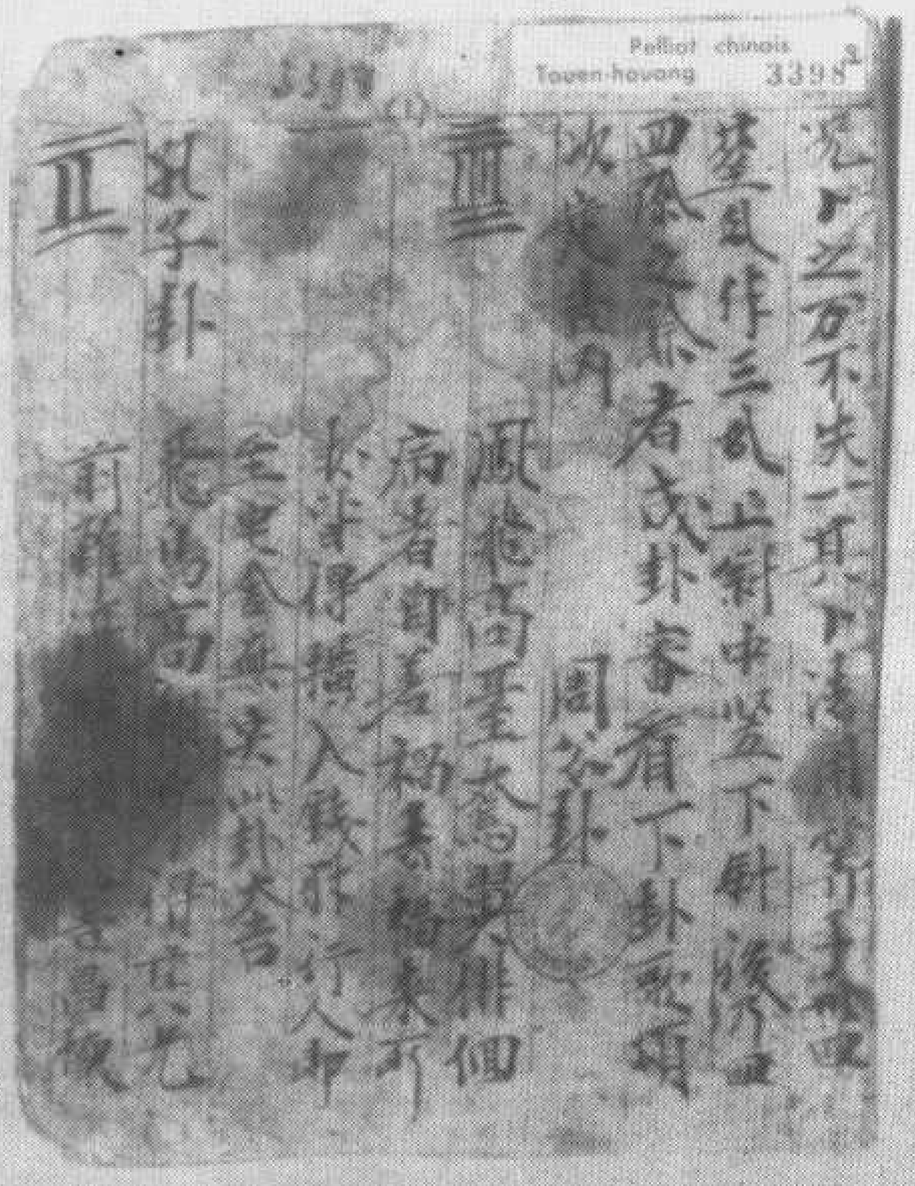
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提

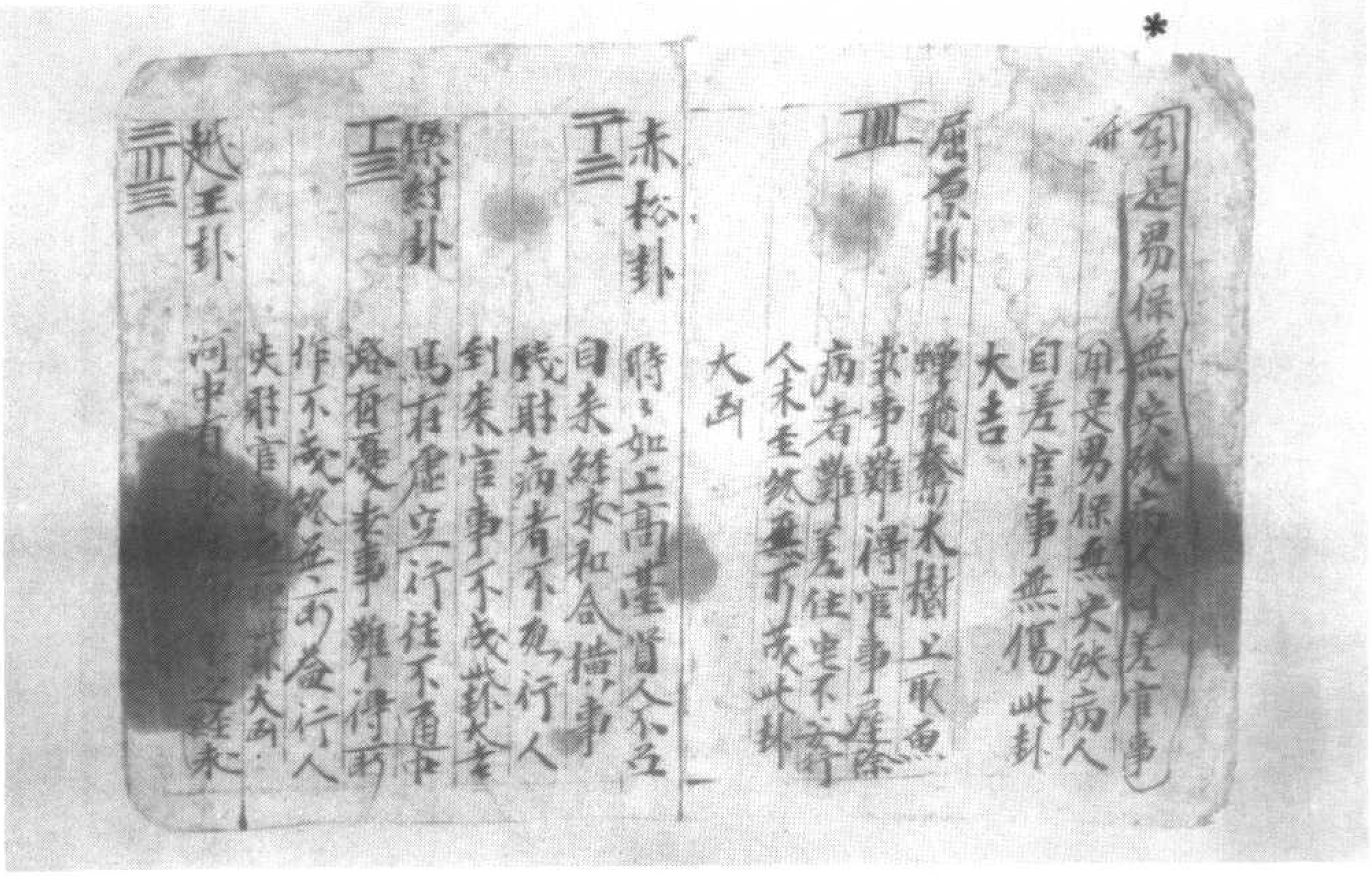
法得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法如來所得
須菩提實無有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得
阿耨多羅三藐三菩提是故燃燈佛與我授記作是言汝於來世當得作佛
號釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿
耨多羅三藐三菩提於是中無實無虛是
故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法
者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身
長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非
大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是
我當滅度無量衆生則不名菩薩何以故須
菩提無有法名為菩薩是故佛說一切法無我

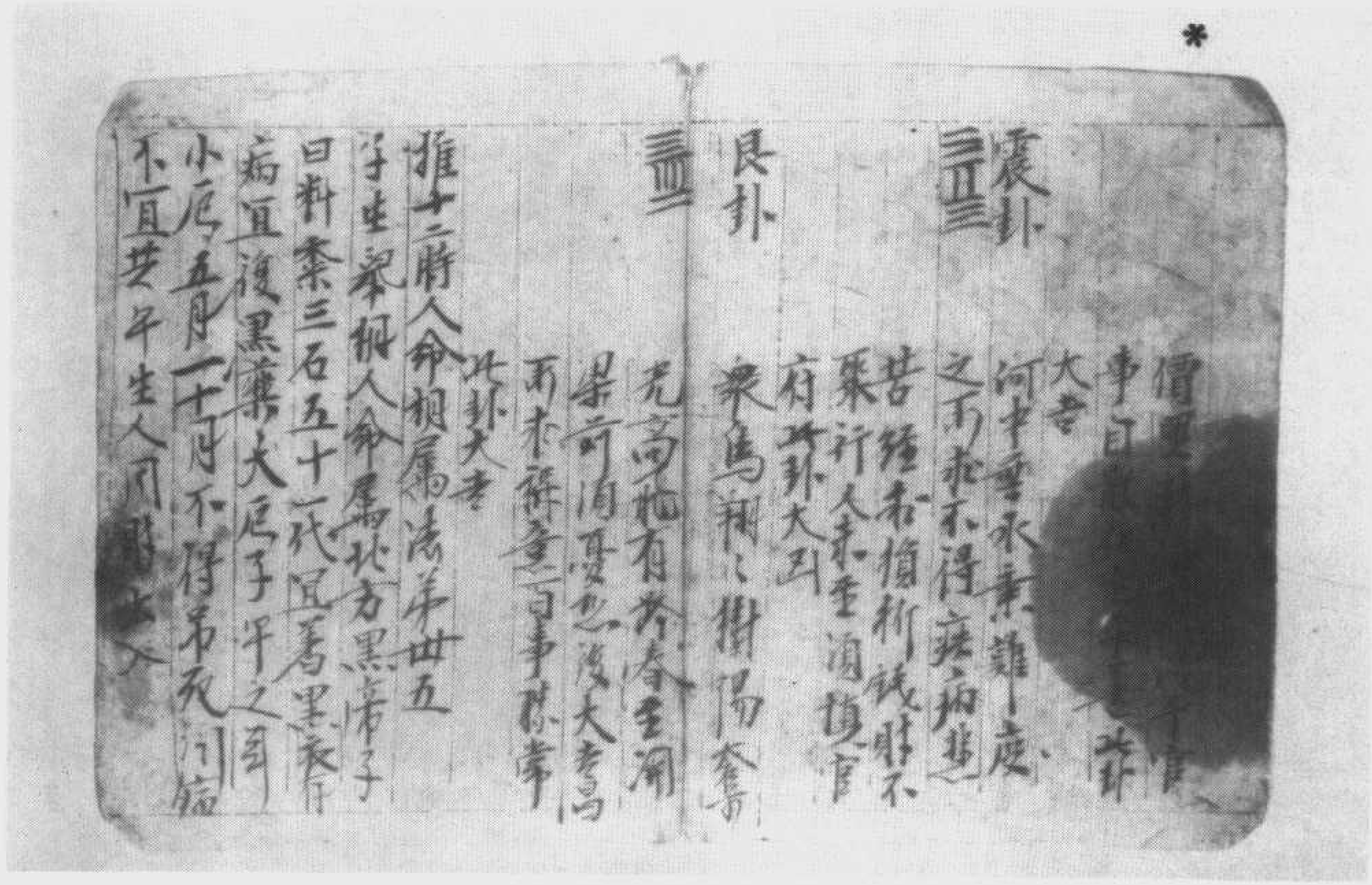
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來
有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如
是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛
眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等
恒河是諸恒河所有沙佛世界如是寧為
多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所
有衆生若干種心如來悉知何以故如來說
諸心皆為非心是名為心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不



伯三三九八號　卜法、推十二時人命屬法第卅五、推人十二時耳鳴等法







*

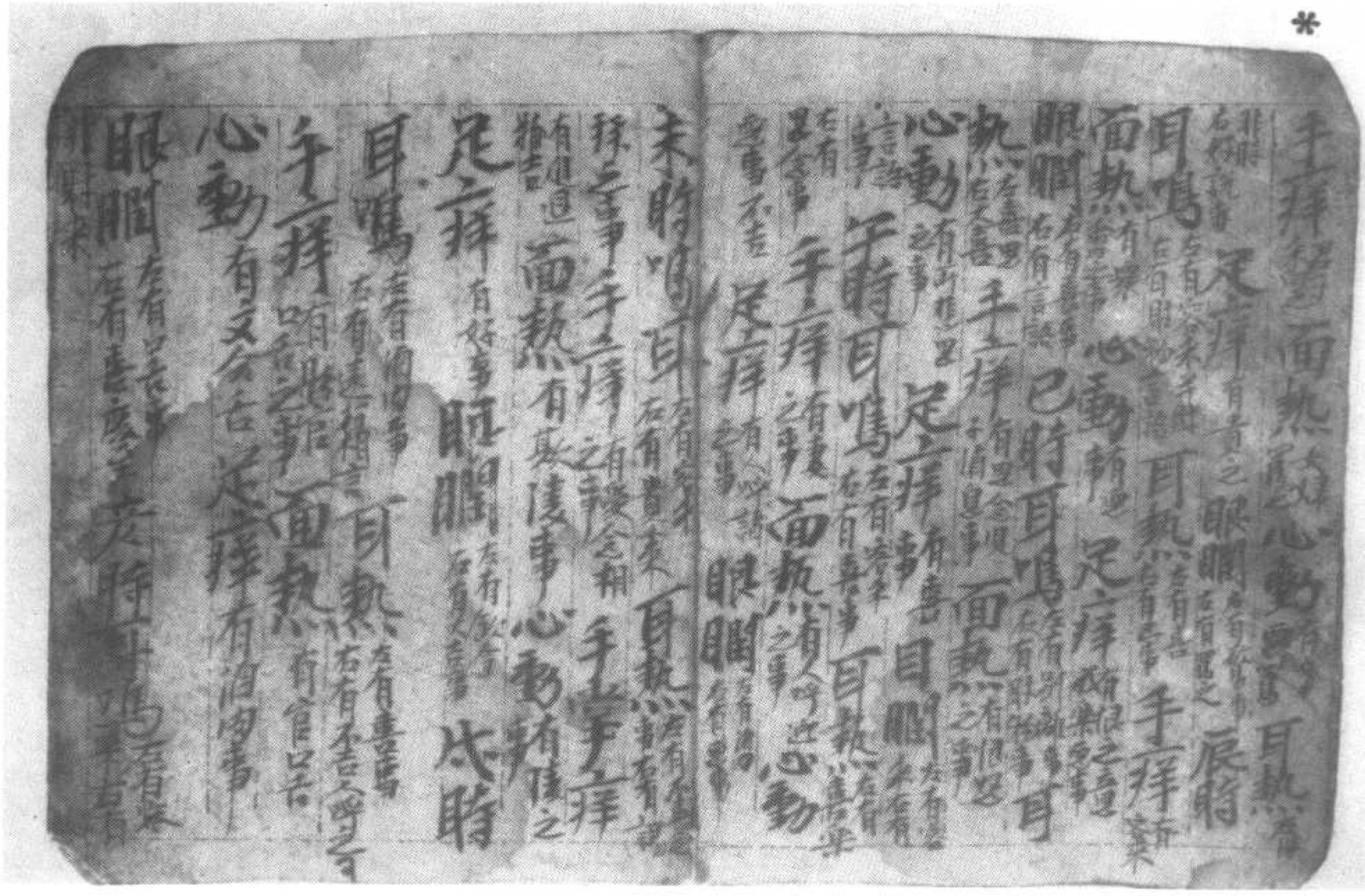
卯生牛相人命屬北方黑帝子曰朴
粟三石七斗代宜者黑衣有病宜
服黃藥大尼日未之年不尼亡月
十二月不得弔死河病一生不宜共
巳未生人同朴 同朴文加出入
寅生虎相人命屬東方青帝子曰
朴白米三石二斗代宜者青衣
有病宜服青藥大尼寅之年小尼
正月七月不得弔死河病一生不宜共
甲生人同朴
卯生兎相人命屬方青帝子曰食
小麥參斗十代宜者青衣有病
宜服青藥大尼卯酉之年小尼
八月不得弔死河病一生不宜共
酉生人同朴文會
辰生龍相人命屬東方黃帝子
曰朴麻子三石九斗代宜者黃
衣有病宜服黃藥一生不宜共
戌生人同朴

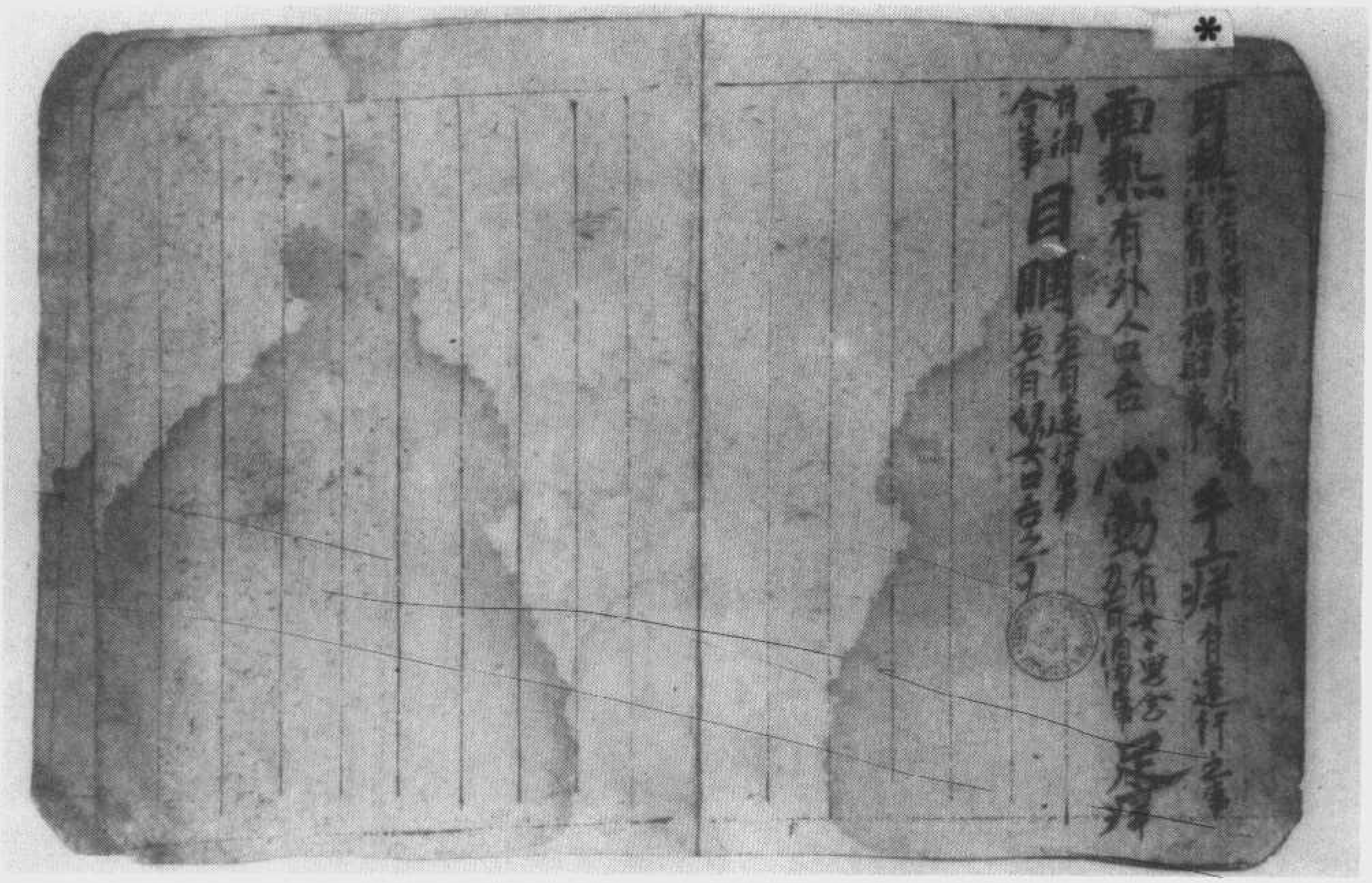
*

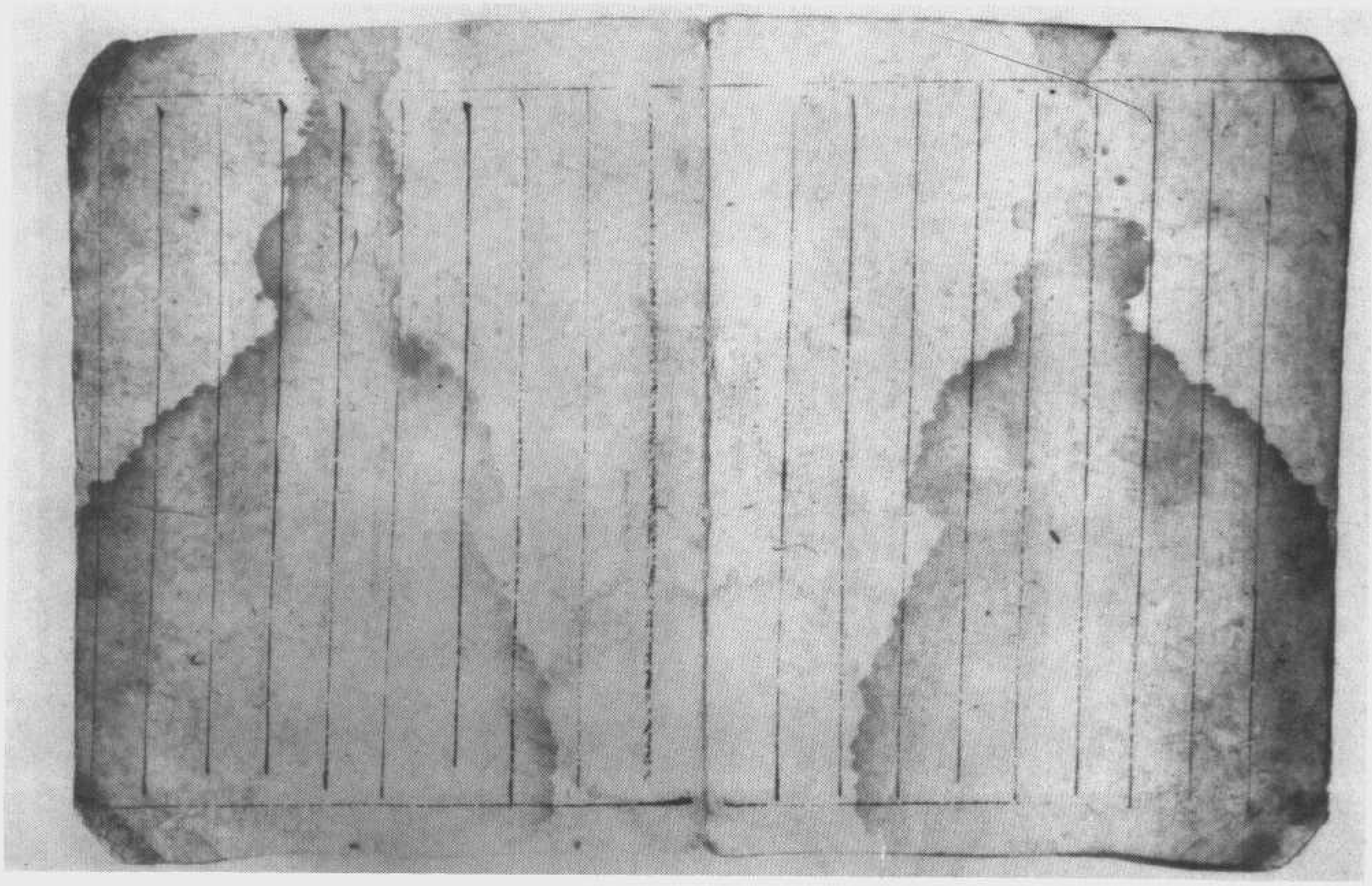
己巳蛇相人命屬南方赤帝子
曰朴大豆三石二斗代宜者赤衣
有病宜服赤藥大尼巳亥之年小
尼四月十月不得弔死河病不宜共
生人同朴文加出入
午生馬相人命屬南方赤帝子曰朴
小豆三石五斗代宜者赤衣有病宜
服赤藥大尼子午之年小尼五月十
月不得弔死河病一生不宜共生人
同朴
未生羊相人命屬西南方黃
帝子曰食大豆一石二斗代宜者黃
衣有病宜服黃藥大尼丑未之年
小尼六月十二月忌弔死河病秋冬生者
黃春夏生自知四子相三子力其
人不是安國人間世為藥藥遂表
全此生為人信教數厚文章宜為史
服解六畜是用世保朴年壽宜尼
子得壽位世五中尼世五大尼得定史

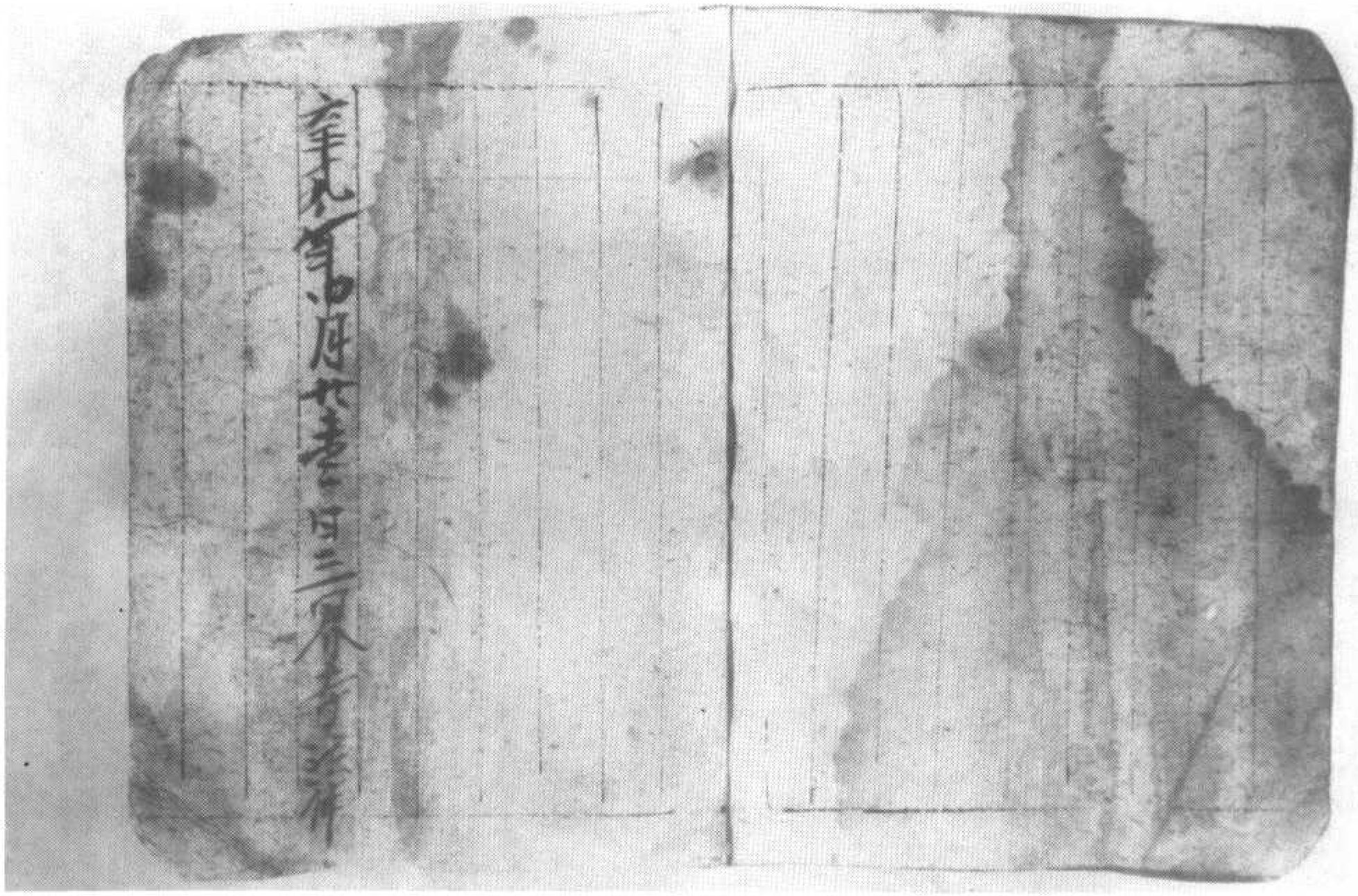
命八十一生不得向南方大小便利
之大吉
申生猴相人命屬廉貞星西南方
白帝子日食麻子一石二十代宜著
白衣有病宜服白藥大尼富申之
年小尼一百七月春夏生富貴秋冬
生自如年娶妻子五人上相三子力
此人元是摩伽國人前多犯經邊
來此處生為人輕徒多知識愛玩
學順世官位保財牛馬奴婢自是女
人宜夫和資財不三子上相二子力年
十八九小尼世五中尼五十七大尼得度
此者受命七十八宜於切德忘長命
一生不得向西南方大小便情之者
酉生鷄相人命屬文曲星西方白帝
子日食小麥一石八年一代宜著白衣
有病宜服白藥大尼知國之年尼
二月八月忌吊死河病秋冬生富貴
春夏生自如其人元是天陀羅國人

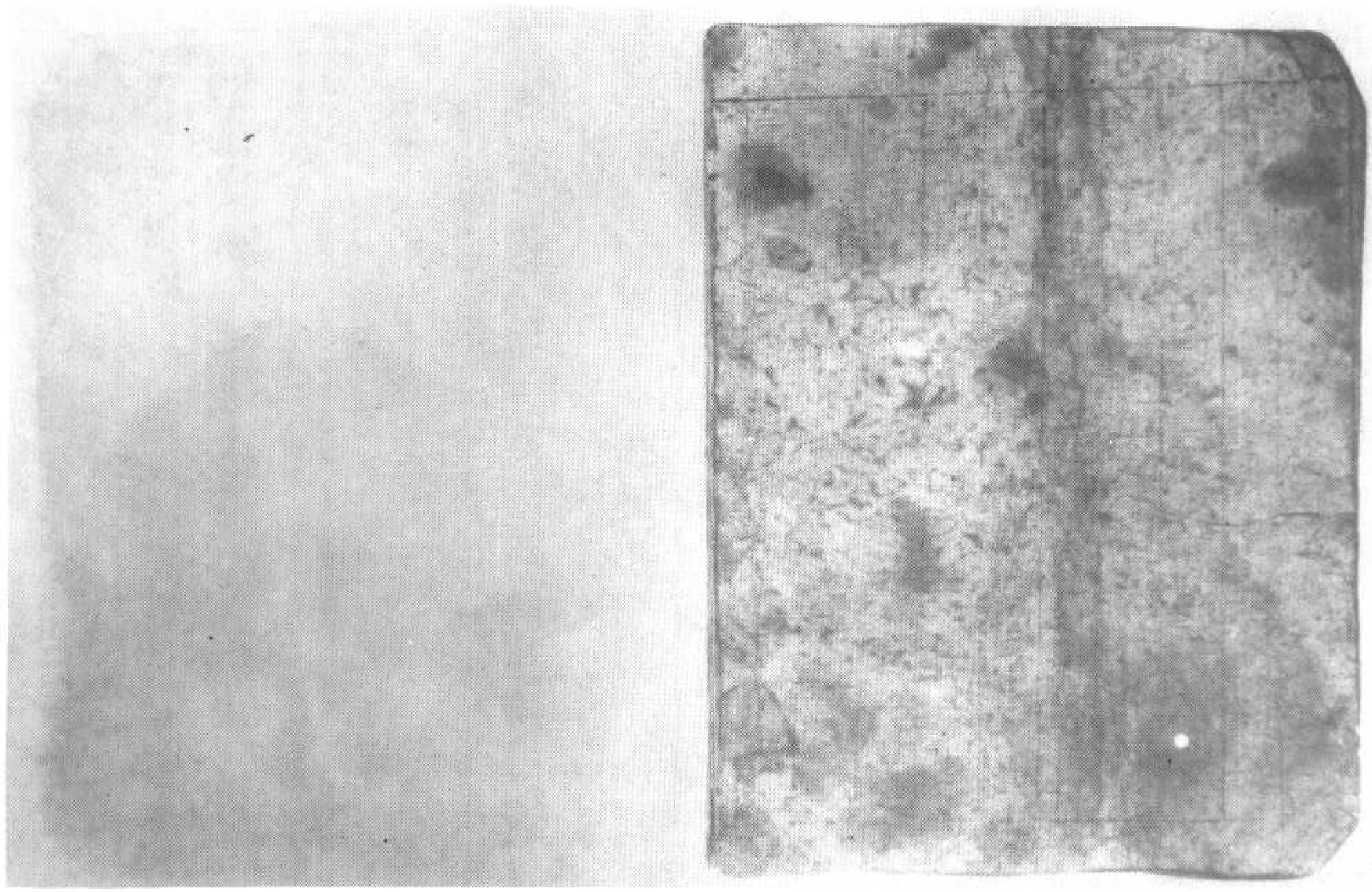
信行直心宜於四德富相世五保財
宜夫貴文通六子上相二子力保財
十九衣食牛馬奴婢女人忘此合
年嫁十二小尼七三四中尼世九大尼得度
受命八十一三向西方大小便利之吉
戌生猫相人命屬祿存星西北方白帝
子日食麻米一石九十一代宜著白衣有
病宜服白藥大尼辰年小尼
月九月忌吊死河病春夏生富貴
秋冬生自如其人元是天竺國人有
牙馬好色逆來此合生五人不憎命
合為侍相食天福侯伯之位方州刺
史女人和意宜夫貴相五子上相三子
力為人利口高精神世五保財宜文書
人交通有財不夫年十八小尼世中
尼世三病大尼通此合壽九十六歲
一生忌西北方大小便利之大吉
庚生猪相人命屬巨門星北方黑帝
子日食粟米一石四代宜著黑衣









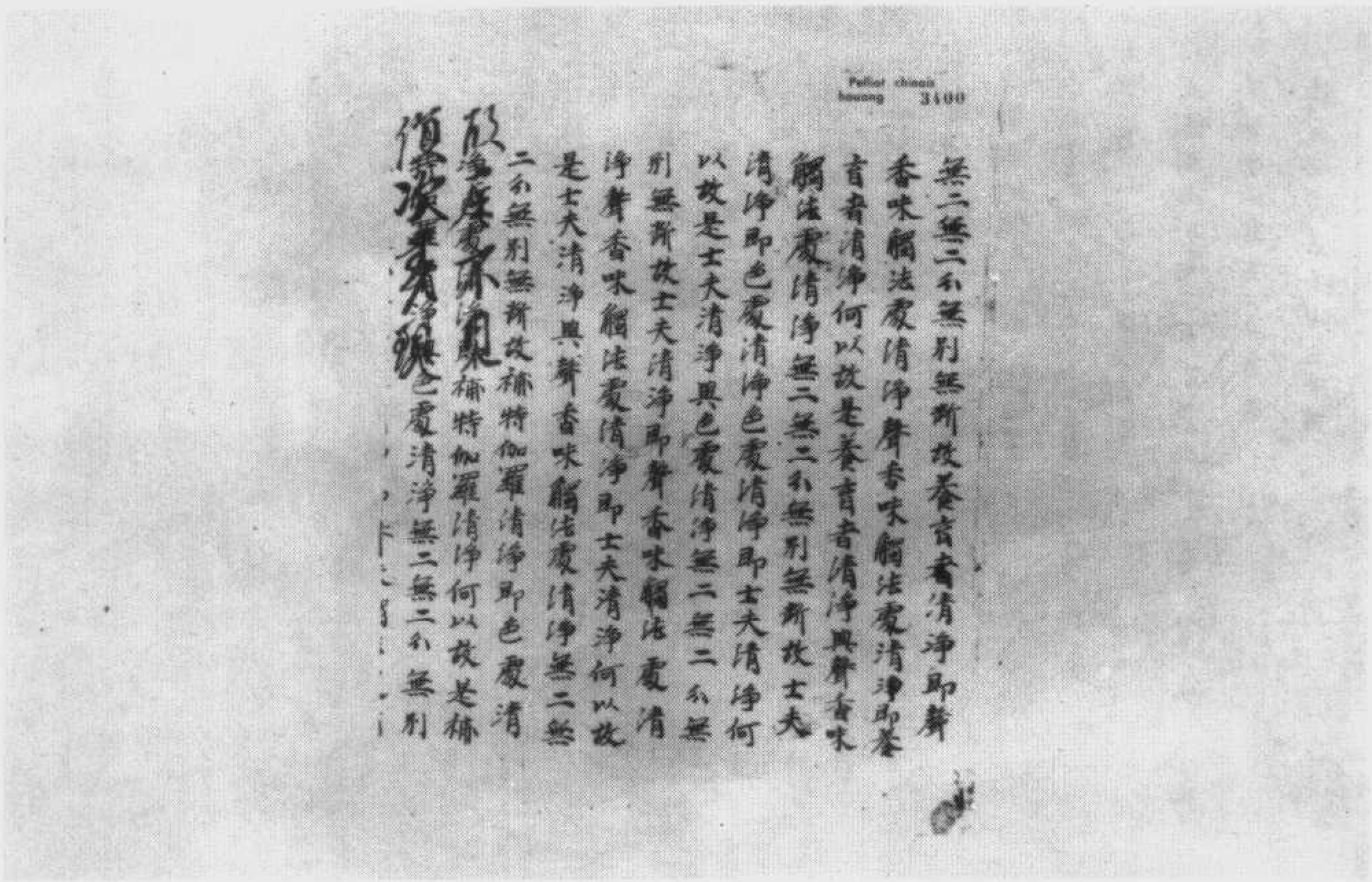


Pelliot chinois
Touen-houang 3399

書諫九　號九九三三伯

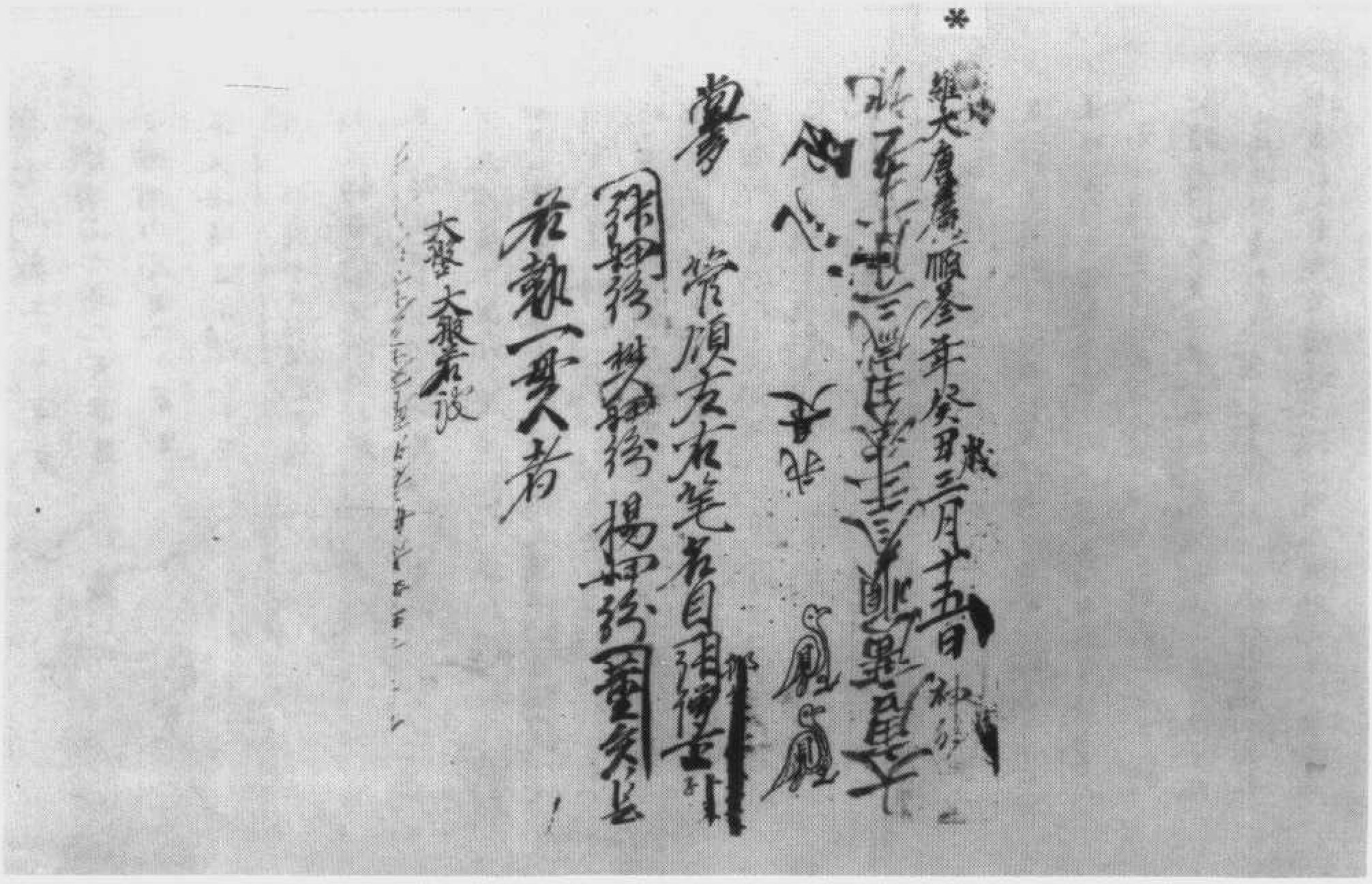
*記第一 臣聞堯放四凶九定天下周誅三苗海表來
賓樹德茂滋除惡務本至和誅新進賦士前由輕
減禁防身未堪寒責已怨崑山火焰玉石俱燒
未似莠苗同誅盡似賓而得長則逮繁未小
亦何從臣是農人每自鋤稗草長則逮繁未小
則綫鋤志在鋤草養苗不覺悟繁未豆以農
喻政錯失可知陛下孝開納諫之門容臣等直
言之路亂正朝失臣合言之日死逢賢死蓋爰
納直諫第四臣聞聖明之君必用直臣之諫皆
之主多受佞諂之言納諫者惟未從繩愛佞者
知甘以據其言甘其皆有其言直其利深
故知膠膏者必進苦口之藥決狐疑者要聽
進同之言昔項羽所以失天下者為不用范增之策
高祖所以得天下者為納張良之謀太宗至聖不
違魏徵之言大帝至明常同仁軌之諫元後
後世莫繼焉蓋不以日月盛明群星掩采蓋非聖
至無失諒亦朝無直臣之是歟所罪人本性愚

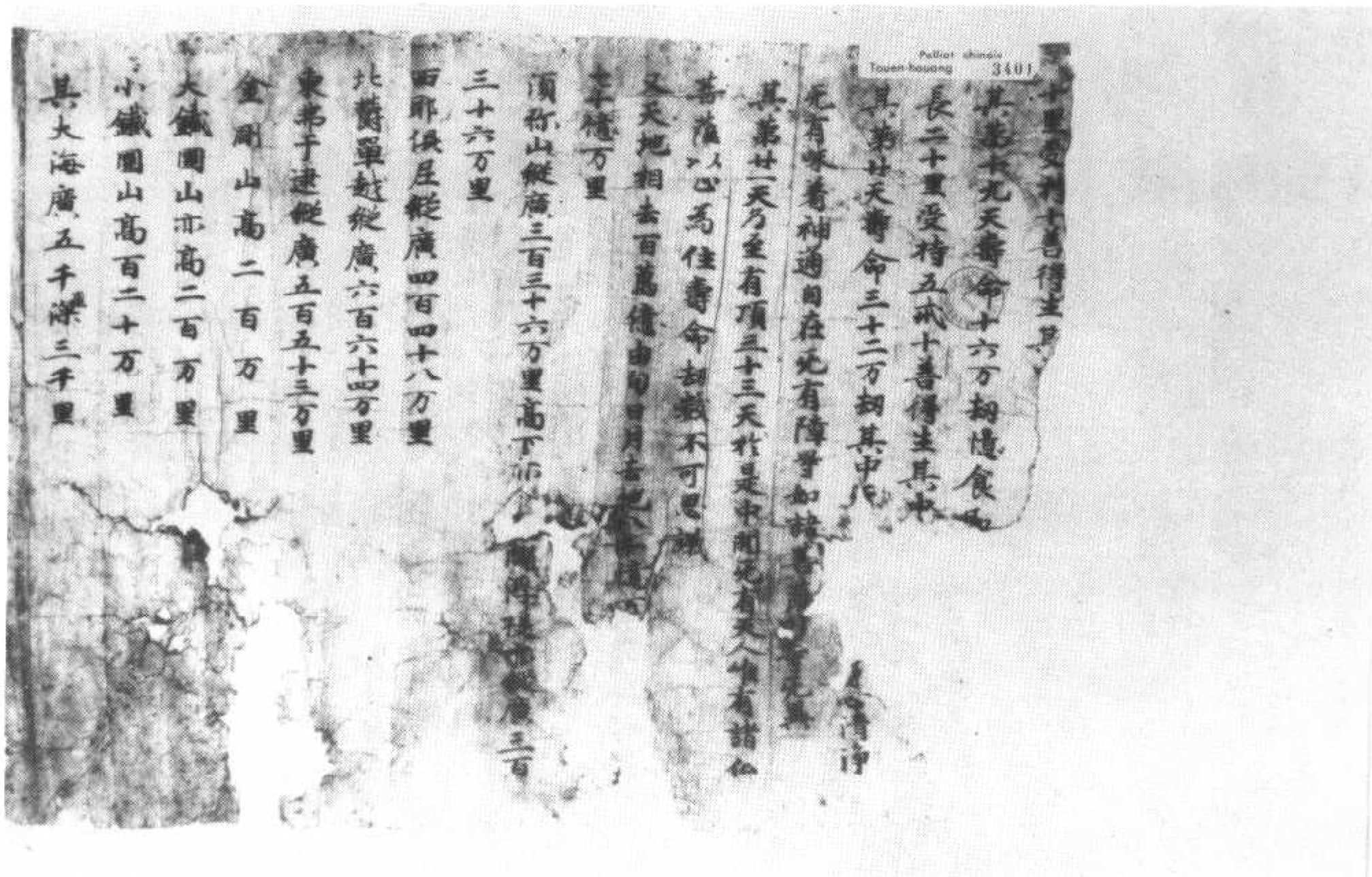
*直孝經駁案明主好言陛下方圓至尊聰察
野人之議　省刑罰第三　臣聞鳳鳥沖天必資羽翼
翼大廈孤立先藉棟梁聞折則翼縱恢情柱摧則
蒼鷹無托臣聞在外百姓皆言良將忠臣流紅
將書無言謂自翦之制奧何以安國理家苟鳥無翼
翼不可以搏水沖天良材遇斧之受賢何以克隆國祚
陛下聖明誠發已明方方豈藉嚴刑方制海內省
刑禁物以主聖皇敬遵先詔孫敬主聖故知刑
臣逆子何代無之類惡父嚴君未能全免只可新
其首爭言利禁皆誅無人彼家之聲獨振天
下臣奉論說古舊之以刑民面而無恥乖子東閉於孔
子曰如教無道以就有道何如孔子曰孔子為政
焉用殺之按尚書云伊尹書而傑亡嘗子因而紂
滅傳說相如教國妻有用而周興故知得一賢



伯三四〇〇號　大般若波羅蜜多經

▼伯三四〇〇號　背　　面　廣順三年殘契據





Pelliot chinois 3401 Touen-houang

其光長九天壽命十六万劫隨食之
長二十里受持五戒十善得生其中
其第廿天壽命三十二万劫其中人
无有疾病神通自在无有障碍如諸菩薩
其第廿一天乃至有頂三十三天於是中間諸天人衆有諸仙
善薩以為住壽命劫數不可思議
又天地相去百萬億由旬日月高
去地億万里
須彌山縱廣三百三十六万里高下亦
三十六万里
西瞿伊尼縱廣四百四十八万里
北鬱單越縱廣六百六十四万里
東弗于逮縱廣五百五十三万里
金剛山高二百万里
大鐵圍山亦高二百万里
小鐵圍山高百二十万里
其大海廣五千深三千里

九廿第品地天量度經華蓮法妙　號一〇四三伯

金剛山高二百万里
大鐵圍山亦高二百万里
小鐵圍山高百二十万里
其大海廣五千深三千里
其小海廣千五百里深千里
其大江廣八十里深四十里
其小江廣四十里深二十里
其盈津廣三里深一里半
如是三千大千世界百億日月百億大海江河百億四天下百
億四天王百億轉輪百億切利天乃至百億三十三天人身長
短壽命劫數次第多少若有食不食見色聞香悉皆
同等无有異也諸須彌山高下大小四方大地
鐵圍山及与大海小海江河高下深淺皆悉同等无有別
異日月去地亦復如是
又諸日月皆悉圓圓一千七百里大星圓圓百三十里中星圓圓
八十里小星圓圓四十五里水車火車亦圓圓一千七百里天下四時
各天極寒夏天極熱春秋調和何以故日行三道冬行南道
夏行北道春秋中道故金水精為白銀孤佩為月[illegible]
星宿悉皆白銀諸星宿上各有諸天皆白銀身隨星大小
以為居止皆受快樂自在无事故金水精為白夏天之時
水精盡退故金亦見火車助之其須彌山上有百億金剛
皆共助熱夏行北道當人之上是故天下悉皆大熱冬天之
時撥去火車故金盡退水精亦現水車助之冬行南道水

時橋去火車黃、金盡退水精正現水車動之冬行商道水

＊山之上是故天下悉皆大寒月在天中縱曜天下一月之中而有生滅明時盡明時時盡時所者何白銀琉璃為月衆輪王而出之自身手翻覆轉側初生之時現於琉璃少出白銀如是日日漸漸而轉至十五日琉璃隱沒白銀正現故是天下一切皆明過十五日已漸復如轉至卅日白銀盡沒琉璃正現是故天下悉皆大暗

佛告觀世音天下一切四方衆生各有光明汝今諦聽當為汝說何以故閻浮提內一切衆生身長八尺壽命百歲四拘耶尼諸衆生等身長十里壽命千二百歲北鬱單越所有衆生身長二十里受命千歲東弗于逮衆生之類身長九里壽命五百歲閻浮提內衆生多受苦惱多有憂悲煩惱患難雖壽百歲夜消其半長命者得壽百歲短命者胞胎傷墮厭復中夭人生之時父母養育年既長大自恃種健憍慢重不自裁量勤身苦務以自給濟如是日夜不自充足衣不蓋形食不充口兼復王調於時課領方復橫為水火賊盜焚燒劫奪如是憂惱勤苦无量此中衆生雖受苦惱有能備行五戒十善受持讀誦妙法華經勤備精進供養諸佛晝夜一心奉持經戒清淨具足无缺漏者因是果報得成佛身

西拘耶尼諸衆生等一切皆受无量怪異人受苦惱

▼伯三四〇二號　何晏論語集解顧淵卷十二（附深淺放大）

*

矣未入於室也
子貢問師與商也孰賢子曰師也過商也
不及曰然則師愈與子曰過猶不及
季氏富於周公而求也為
之聚斂而附益之子曰吾
徒也小子鳴鼓而攻之可也
柴也愚參也魯
師也辟由也喭子曰回也
其庶乎屢空賜不受命而貨殖焉億
則屢中也
子張問善人之道子曰不踐迹亦不
入於室
子曰論篤是與君子者乎色莊者乎
子路問聞斯行諸子曰有父兄在如之何
其聞斯行之冉有問
聞斯行諸子曰聞斯行之公西華曰由也問聞斯

*

聞斯行諸子曰有父兄在如之何
聞斯諸之冉有問聞斯行諸
子曰聞斯行之公西華曰由也問聞斯
行諸子曰有父兄在如之何其聞斯行
諸求也問聞斯行之赤也惑敢問
子曰求也退故進之由也兼人故退之
子畏於匡顏淵後
子曰吾以汝為死矣曰子在回何敢死
季子然問仲由冉求可謂大臣與
子曰吾以子為異之問曾由與求
之問也所謂大臣者以道事君
不可則止今由與求也可謂具臣矣
曰然則從之者與子曰弒父與君亦不從
子路使子羔為費宰子曰賊夫人之子也
子路曰有民人焉有社稷焉
何必讀書然後為學子曰是
故惡夫佞者子路曾晳
冉有公西華侍坐子曰以吾一日長乎爾無
吾以也居則曰不吾知也
如或知爾則何以哉子路
率爾而對曰千乘之國攝乎大國之間加
師旅因之以饑饉由也為之比

而對（曾皙先五人對）曰千乘之國攝乎大國之間加
之師旅因之饑饉（包曰攝迫攝於大國之間也因仍也比
及三年可使有勇且知方也夫子哂之
（長曰世淺）求爾何如對曰方六七十如五六十（求性謙退故謂方六七里
以國治之而已）求也為之比及三年可使足民也如
其禮樂以俟君子（孔曰求自長能足民而已禮樂之化當以待賢人君之
之）赤爾何如對曰非曰能之願學焉宗廟
之事如會同端章甫願為小相焉（孔曰宗廟之事謂祭祀也諸侯時見曰會
殷覜曰同端衣玄端冠者禮服也章甫冠名殷冠曰冠
冠相君禮者也）點爾何如對曰鼓瑟希（孔曰點曾皙也對鼓者希
舍瑟而作對曰異乎三子者之撰（孔曰置瑟起對撰
具也）子曰何傷乎亦各言其志也（孔曰各言志者
者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎
沂風乎舞雩詠而歸（包曰暮春之月春服既成
衣裳袷之服求雩祭名舞雩祭處
童子六七人浴於沂水之上風涼於
雩之下歌詠先王之道而歸於夫子之門也）夫子喟
然歎曰吾與點（孔曰與點之意
獨知歸也）三子者出曾皙後曾
皙曰夫二三子者之言何如子曰亦各言其
志也曰夫子何哂由也子曰為國以禮其言
不讓是故哂之（包曰為國以禮之責讓
子路言大國被侵之事故哂之）唯求則非
邦也與安見方六七十如五六十而非邦也者
唯赤則非邦也與宗廟之事如會同非諸

何懼包曰疾病也自責無罪惡有何憂懼也曰馬牛憂曰人皆有兄弟我獨亡鄭曰牛見桓魋行惡亡亡無也子夏曰商聞之矣死生有命富貴在天君子敬而無失與人恭而有礼四海之內皆為兄弟也君子何患乎無兄弟也包曰君子陳德而交賢之人皆可以礼相親也子張問明子曰浸潤之譖膚受之愬不行焉可謂明矣鄭曰譖人之言如水之浸潤以漸也愬之恩如膚外受之物非其疾痛也子貢問政子曰足食足兵民信之矣子貢曰必不得已而去於斯三者何先曰去兵必不得已而去於斯二者何先曰去食自古皆有死民無信不立也孔曰君去今半道人皆有之治國不可失信也子成曰君子質而已矣何以文為鄭曰質文猶皮毛也子成衛大夫也子貢曰惜乎夫子之說君子也駟不及舌也鄭曰惜乎夫子之說君子道之言一出駟馬追之不及也文猶質也質猶文也虎豹鞟猶犬羊之鞟也孔曰皮去毛曰鞟言犬羊別者以毛文異可令使文質同何以別虎豹犬羊別

哀公問於有若曰年飢用不足如之何有若對曰盍徹乎鄭曰盍何不也國法什一而稅哀公也曰二吾猶不足如之何其徹也孔曰二國什二而稅對曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足孔曰孰誰子張問崇德辨惑包曰崇德尊德辨別子曰主忠信徙義崇德也包曰徙義見義事則徙意而從之愛之欲其生惡之欲其死既欲其生又欲其死是惑也包曰愛憎當有事一欲生之一欲死之是心惑誠不以富亦祇以異鄭曰此詩小雅也祇適也言此行誠不可以富適足為異耳采此詩之意以自戒齊景公問政於孔子孔子對曰君君臣臣父父子子孔曰當春秋時陵僭制齊君不君臣不臣故以此對之也公曰善哉信如君不君臣不臣父不父子不子雖有粟吾焉得而食諸孔曰言將危也陳氏果弒簡公子曰片言可以折獄者其由也與孔曰片猶偏也聽訟必須兩詞以定是非偏信一言以折獄者唯子路為信故歟可矣子路無宿諾宿猶留也諾許也時多故不預諾也子曰聽訟吾猶人也包曰吾人等也必使無訟乎王曰化之在前子張問政子曰居之無倦行之以忠王曰言當教之道居之於人必身無倦怠行之於人必以忠信也子曰君子博學於文約之以礼亦可以弗畔矣夫畔不違道也子曰君子成人之美不成人之惡小人反是季康子問政於

"弗畔矣夫"（弗畔不違也）子曰君子成人之美不成人之惡小人反是季康子問政於孔子孔子對曰政者正也子帥而正孰敢不正

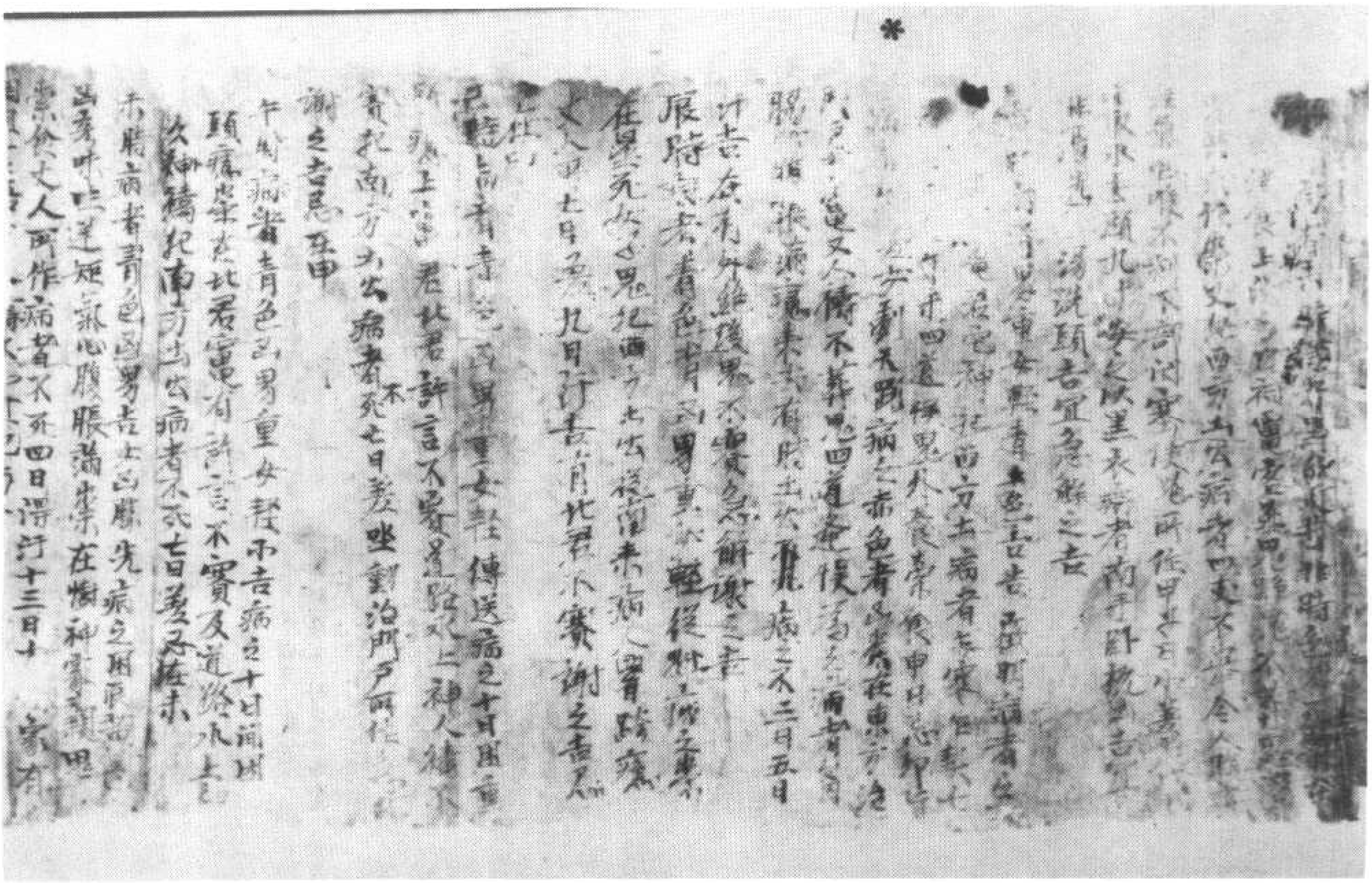
*季康子問政於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊（孔曰苟誠也言人君誠能無欲雖賞之不竊）季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲（鄭曰康子魯卷上季氏名肥季康子患盜問於孔子孔子對曰苟子之不欲雖賞之不竊）季康子問政於孔子孔子對曰子為政焉用殺（孔曰言為政者當以無為化民若子欲善而民善矣君子之德風也小人之德草也上之風必偃（孔曰言為政令康子先自修也偃仆草上之風必偃）子張問士何如斯可謂之達矣子曰何哉爾所謂達者子張對曰在邦必聞在家必聞（鄭曰言士之所在皆能有名聞也）子曰是聞也非達也夫質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達（馬曰常有通達之志樂言語觀顏色所以慎其德慮以下人也在邦必達在家必達）夫聞也者色取仁而行違居之不疑（馬曰此言佞人假人者之色行之則違居其為而不自疑）在邦必聞在家必聞（馬曰雖有之遠多）樊遲從遊於舞雩之下（包曰舞雩之處有壇樹木故下可游焉）曰敢問崇德修慝辨惑（孔曰修善也除惡也終論也及惡為善也）子曰善哉問先事後得非崇德與（孔曰先勞於事後得祿之也）攻其惡無攻人之惡非修慝與一朝之忿忘其身以及其親非惑與

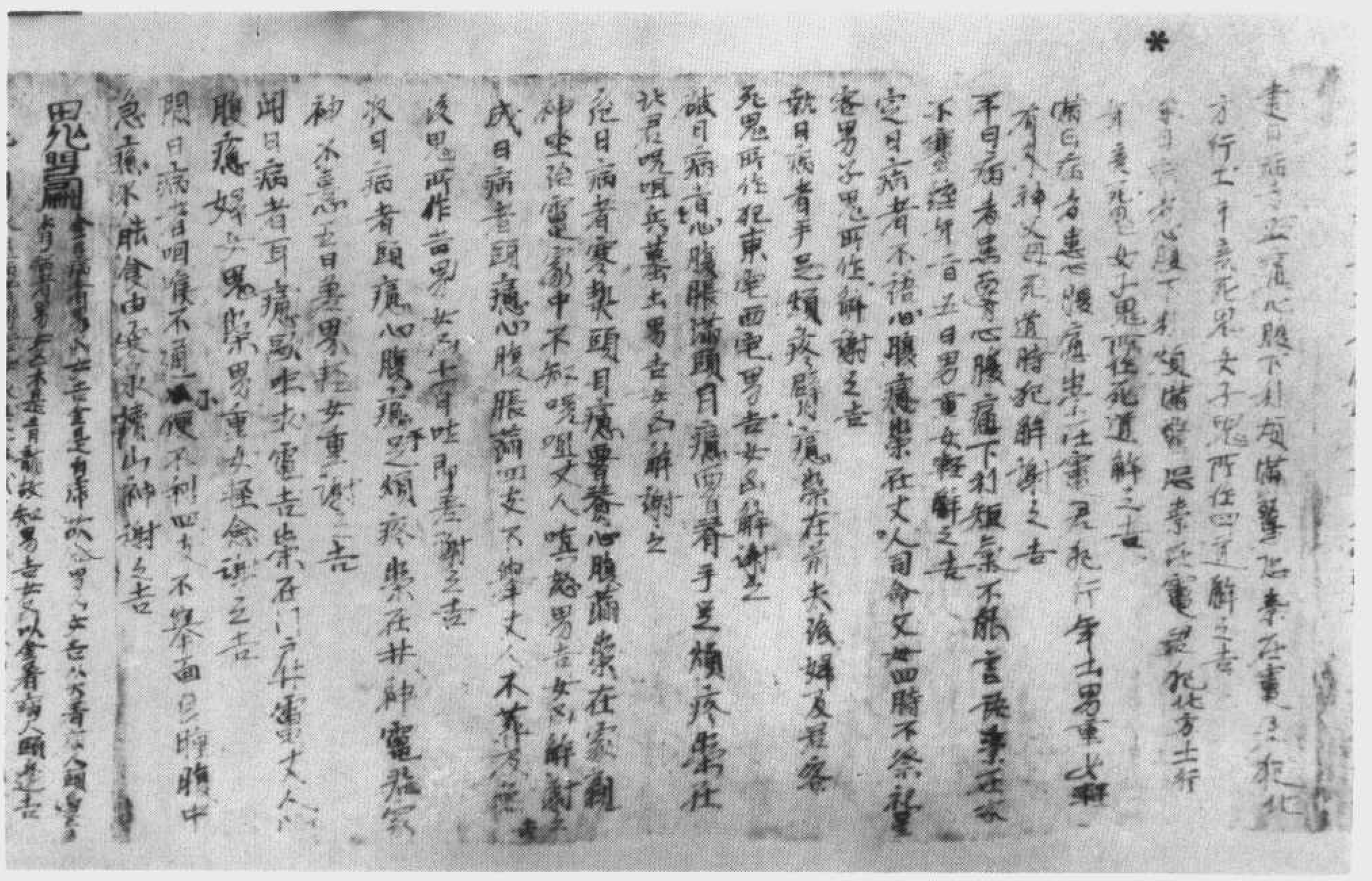
*慝與一朝之忿忘其身以及其親非惑與樊遲問仁子曰愛人問智子曰知人樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者直樊遲退見子夏曰向也吾見於夫子而問智子曰舉直錯諸枉者直何謂也子夏曰富哉言乎（孔曰言富也言能舉直錯枉則無所不知也言乎言辭也言能如此乎言辭美也）舜有天下選於衆舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者遠矣（孔曰言舜湯有天下選擇於衆舉皋陶伊尹則不仁者遠矣行者至矣）子貢問友子曰忠告以善道之不可則止無自辱焉（包曰忠告以善道之不見從則已無自辱焉）曾子曰君子以文會友（孔曰友以文德合也中庸之道）以友輔仁（孔曰友相切磋之道而輔成其仁也）

論語卷第六

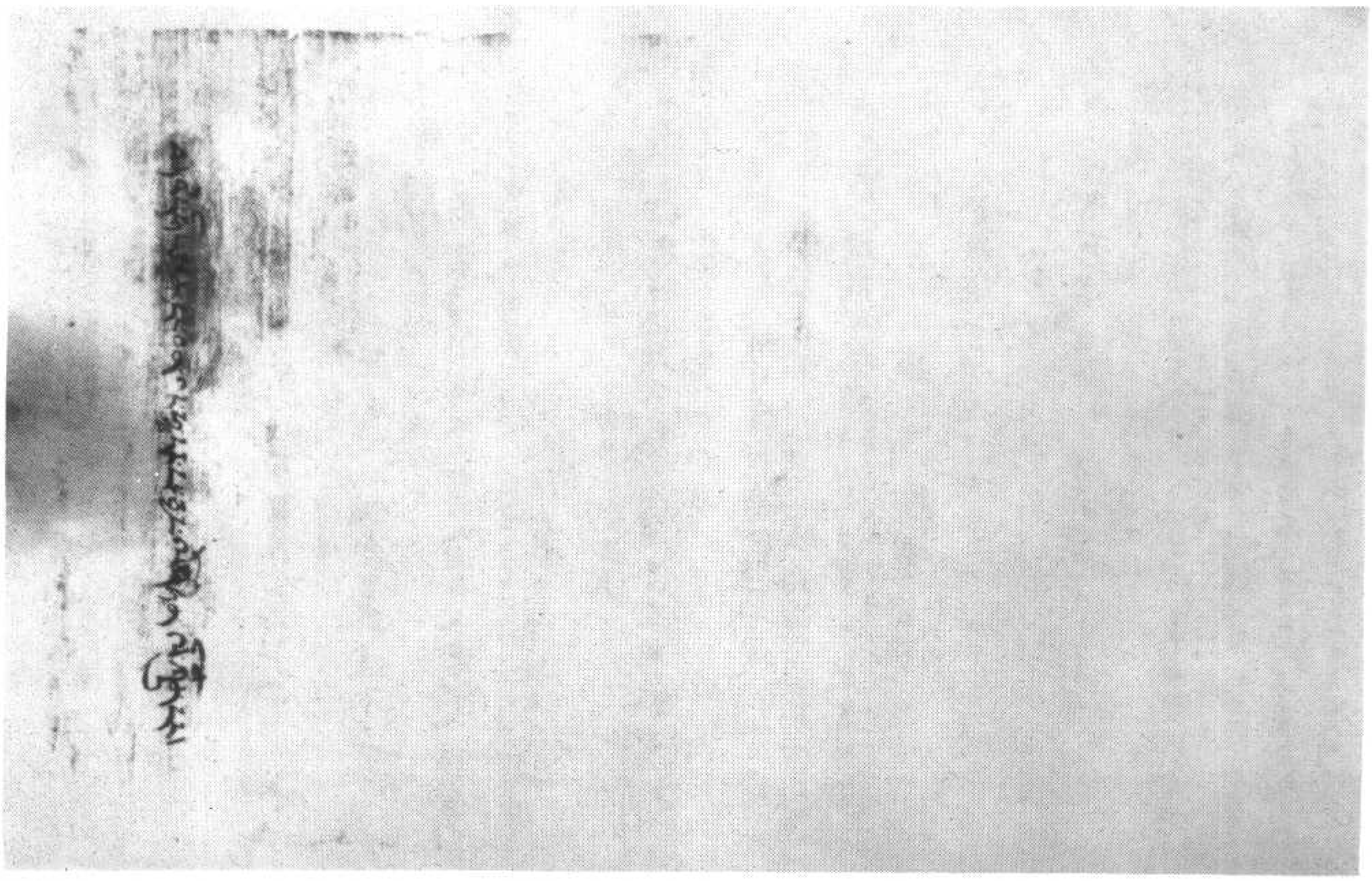
論語卷第六

伯三四〇二號　背　推得病時法（參見伯二八五六號）（附深淺放大）　面





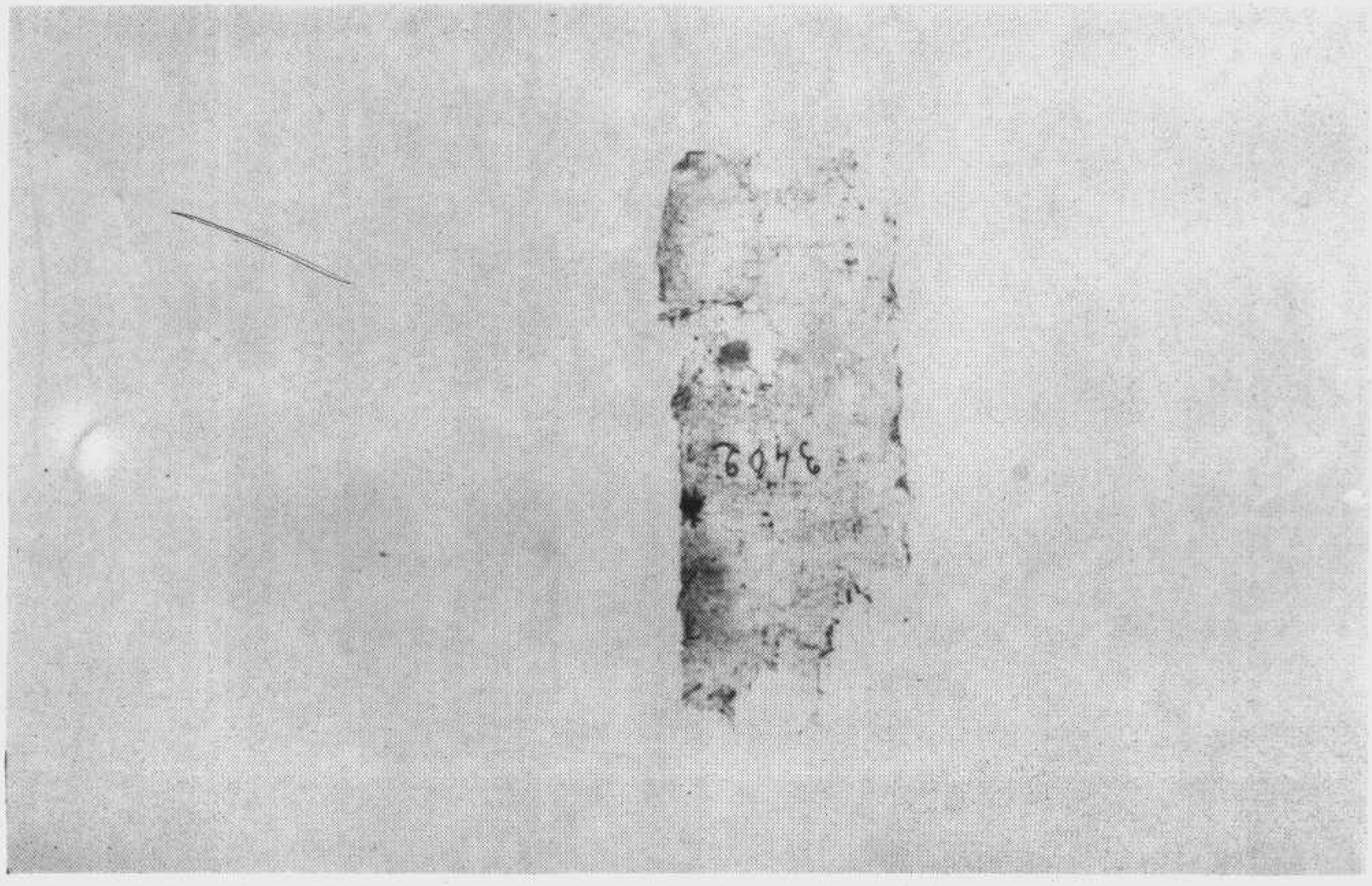
▼伯三四〇二號　背　　面　藏文一行及殘書函



十代到翼

重信妹縁天使生入八日

次任連不倫所信後有



今以預記相敬公產現知家神道一文如
係親是母年[illegible]年[illegible]歲[illegible]易乃[illegible]是未之[illegible]
奉後月朔春[illegible]須得[illegible]者書者母及
令知女兒安年在此姊妹兄弟男女無恕
月遠憂但期森心奠祐祭祥即
信路遠遠遠遠伏惟不到郡[illegible]

Pelliot chinois
Touen-houang 3402

問其死曰未知生焉知事

其事難善之也

閔子侍側誾誾如也子樂鄭曰樂合中節也

如也子樂孔曰不得終壽也

然孔曰不得終壽也

魯人為長府魯人三子之所藏名也子由曰之瑟奚為如之何必改作鄭曰長府藏名也改作更也子曰夫人不言言必有中焉

日子路鼓門人敎子路子路也亦不合雅音也

不合雅音我壹矣未入室耳門人未知也

實矣未入於室馬曰解謂孔子宮牆子路所淺解之

貢問師與商也孰賢子曰師也過孔曰言俱不得中

子曰然則師愈與子曰過猶不及愈猶勝也孔曰言俱不得中

及愈猶勝也孔曰言俱不得中

富於周公孔曰周公天子之宰卿士

而求也為之聚斂而附益之孔曰無求為季氏宰為之聚斂

益之

徒也小子鳴鼓而攻之可也鄭曰小子門人

鼓聲

柴也愚弟子高柴字子羔愚愚直之愚

柴也愚

參也魯孔曰魯鈍也曾子遲鈍

師也

[illegible]及孔曰言俱不[illegible]也然則師愈與子曰過猶[illegible]
及愈猶[illegible]也季氏富於周公孔曰周公天子之宰卿士而求也為
之聚斂而附益之孔曰冉求為季氏宰為之給賦稅子曰吾
徒也小子鳴鼓而攻之可也鄭曰小人子門人鼓聲罪之
柴也愚弟子高柴字子羔愚多直之意參也魯孔曰魯鈍也曾子遲鈍師也
辟馬曰子張才過人失在邪辟文過由也喭鄭曰子路之行失其於吸喭子曰回也
其庶乎屢空賜不受命而貨殖焉億孔曰庶幾空道雖數空遠而樂在其中賜不受教
命唯財貨是殖億度是非孟獲回也而以勵
勵也一日屢猶每也空猶虛也中以聖人之善道數子之庶幾幾微
不至於知道者各由有奢也其庶幾無餘虛中者唯回
德深遠不虛心不能知子貴雖無數子之病然亦不
能知道者雖不窮理而幸中雖非天命而偶富
叫以不虛心之道子張問善人之道子曰不踐迹不
入於室孔曰踐循也言善人不但循退舊迹而已亦
少多能到業然迹不入於聖人之室
子曰論篤是與君子者乎色莊者乎色莊者乎人為善
釋言君子者謂身無鄙行色莊者不惡而嚴
以遠小人言此三者皆可以為善人之也子路問
聞斯行諸包曰孫寄牧危之事子曰有父兄在如之何
聞斯諸孔曰當先白父兄之不可自專冉有問聞斯行諸
子曰聞斯行之公西華曰由也問聞斯

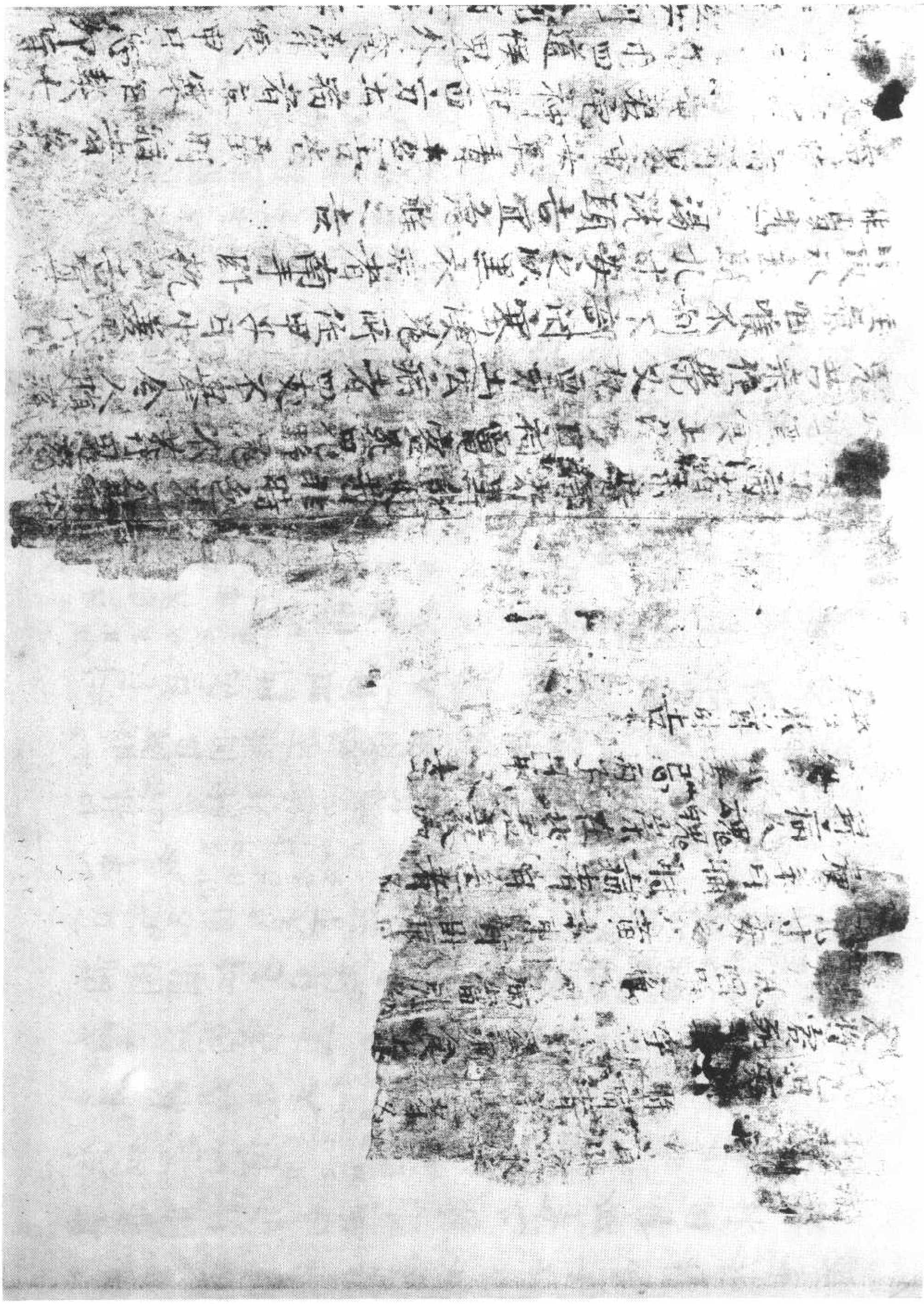
子曰聞斯行之子西冉有問聞斯行之子曰聞斯行諸子曰有父兄在如之何其聞斯行
諸求問聞斯行之赤也惑敢問孔曰惑其問同而答異子
曰求也退故進之由也兼人故退之鄭曰言無有性褊邪
子路務在勝人者子畏於匡顏淵後孔曰言与孔子相
回其氏而殺之失故在後也子曰吾以汝為死矣曰子在回何敢死
曰言夫子在已無敢死也季子然問仲由冉求可謂大臣與孔曰子然
季氏子弟也自多得臣以此二子故問之子曰吾以子為異之問曾由与求
之問也孔曰謂子然問異事耳則此二人已問安足大乎所謂大臣者以道事君
不可則止今由与求也可謂具臣矣孔曰言備臣數而已然
曰則從之也與孔曰問為臣皆當從君而殺君與也子曰然父與君亦不從
孔曰言二子雖從君主亦不與也
為大逆子路使子羔為費宰子曰賊夫人之子也
包曰子羔學未熟習而使為政所以賊害之子路曰有民人焉有社稷焉
孔曰言治人事神於上子曰故
何必讀書然後為學孔曰言是而習亦學也
是惡夫佞孔曰疾其以口給應已非而不知窮子路曾晳孔曰晳曾參父名點
冉有公西華侍坐子曰以吾一日長乎爾毋
吾以也孔曰言我問汝汝無以我長故難對也居則曰不吾知也孔曰汝平居
云人不知已也如或知爾則何以哉孔曰如有用汝者則何以為治也子路師
師尔先曰千乘之國攝乎大國之間加

*尔而對（師尚先三人對）曰千乘之國攝乎大國之間加
以師旅因之以飢饉（包曰攝迫攝於大國之間）由也為之比
及三年可使有勇且知方也（方義也）夫子哂之
（哂笑）求尔如何對曰方六七十如五六十（求性謙退言欲得方云七
十如五六十里小國治之而已）求也為之比及三年可使足民也如
其礼樂以俟君子（孔曰求自匿能足民而已謂衣食之大）赤尔何如對曰非曰能之願學焉宗廟
之事如會同端章甫願為小相焉（鄭曰云私非自言能願學為之宗廟之事謂祭祀也諸侯時見曰會
殺想曰同端衣玄端冠章甫諸侯日視朔之服也小相謂相君礼法也）點尔何如對曰鼓瑟希（孔曰思而以希
對故音希）鏗尔舍瑟而作對曰異乎三子者之撰（孔曰置瑟起對撰具為政之具鏗者
投瑟之聲）子曰何傷乎亦各言其志（孔曰各言已志於義無傷）曰暮春者春服既成冠者五六人童子六七人浴乎
沂風乎舞雩詠而歸（包曰暮春三月春服既成衣裳袷之服我欲得冠者五六人童子六七人浴於沂水之上風涼於舞雩之下歌詠先王之道而歸於夫子之門）夫子喟
然歎曰吾与點（圃曰善點之獨知時也）三子者出曾皙後曾
皙曰夫二三子者之言何如子曰亦各言其
志也曰夫子何哂由也子曰為國以礼其言
不讓是故哂之（包曰為國以礼之責讓子路言大誠故笑之）唯求則非
邦也與安見方六七十如五六十而非邦也者
唯赤則非邦也與宗廟之事如會同非諸

升也與安見方六七十如五六十而非邦也者
惟赤則非邦也與宗廟之事如會同非諸
侯如之而何孔曰明皆諸侯之事也與子路同徒笑子路不讓赤也為之小
孰能為之大孔曰赤謙言小相耳誰能為之大相

論語顏淵第十二

顏淵問仁子曰克己復禮為仁馬曰克己約身復反也身能反禮則為人矣
一日克己復禮天下歸仁焉馬曰一日猶見歸況終身為仁猶己而由
人乎哉孔曰行善在己不在於人也顏淵曰請問其目苞曰知其必有條目故問之也子
曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動鄭曰此四者克己復禮之目也顏淵曰回雖不敏請事斯語矣王曰敬事此語而事行之也仲弓問
仁子曰出門如見大賓使民如承大祭孔曰為人之道莫尚於敬也己所不欲勿施於人在邦無怨
在家無怨苞曰在邦為諸侯在家為卿大夫仲弓曰雍雖
不敏請事斯語矣事猶用也司馬牛問仁子曰
仁者其言也訒孔曰訒難也牛宋人弟子司馬犁也曰其言訒
斯可謂之仁矣乎子曰為之難言得無
訒乎孔曰行之難言仁言不得不難也司馬牛問君子曰君子不憂
不懼孔曰牛兄桓魋將為亂牛自宋來學常憂懼故孔子解之曰不憂不懼
斯可謂之君子子曰內省不疚夫何憂
何懼苞曰疚病也自省無罪惡有何憂懼也司馬牛憂曰人皆
有兄弟我獨亡鄭曰牛兄桓魋行惡死亡亡無曰我為無兄弟子



[illegible] 湯洗頭吉宜急解之吉

[illegible] 日[illegible]車安[illegible]青色[illegible]吉[illegible]明病者[illegible]

[illegible] 龜在宅神犯西方病者[illegible]

[illegible] 乎四道[illegible]鬼外養[illegible]候申日心[illegible]

[illegible] 少劇未明病[illegible]赤色者[illegible]在東方[illegible]

[illegible] 龜又人積不葬鬼四道[illegible]侵[illegible]病者[illegible]

[illegible] 張病[illegible]來[illegible]有[illegible]土公[illegible]病之不三日五日

[illegible] 吉在[illegible]外經後[illegible]不[illegible]急解除之吉

[illegible] 時病者青色[illegible]男重女輕後[illegible]不[illegible]

[illegible] 在墨死[illegible]鬼犯西方土公後[illegible]來病人[illegible]路[illegible]

[illegible] 丈人[illegible]七日[illegible]九日行吉[illegible]北君不實謝之吉[illegible]

[illegible] 時病者青色[illegible]男重女輕傳送病之十日困重

[illegible] 上[illegible]君北君許言不實道路不[illegible]神人積不

實犯南方土公病者不死七日差坐劃治門戶所作[illegible]

謝之吉在申

午[illegible]病者青色男重女輕不吉病之十日困

頭痛案北君靈有許言不實及道路不上[illegible]

又[illegible]積犯南方土公病者不死七日差不[illegible]

未時病者青色男吉女凶驚先病之困辰苗[illegible]

凶亥時吐逆短氣心腹脹滿案在樹神家親鬼

案食丈人所作病者不死四日得汗十三日[illegible]家有

祟食丈人所作病者不死四日得汗十三日大
*喝與言語有人禱不實犯南方土公忌在宮
中時病者男重女輕大吉病之恐困何以知之太
天上長吏汝知困頭目癰祟在自力男子鬼與
作月[illegible]時背癰大神前有許言不實犯西方土公忌
壹家得之病者丈人文絶不祭祀不葬鬼為祟十二
日行吉忌在宮

酉時病者男差女劇天罰病之恐困何以言之天罰者天
上微吏故知困也頭目癰祟在自力男子鬼及山神來不
實犯北方許言不償道逢悞鬼丈人為祟犯家中土
公忌青色忌為解謝之吉忌在床

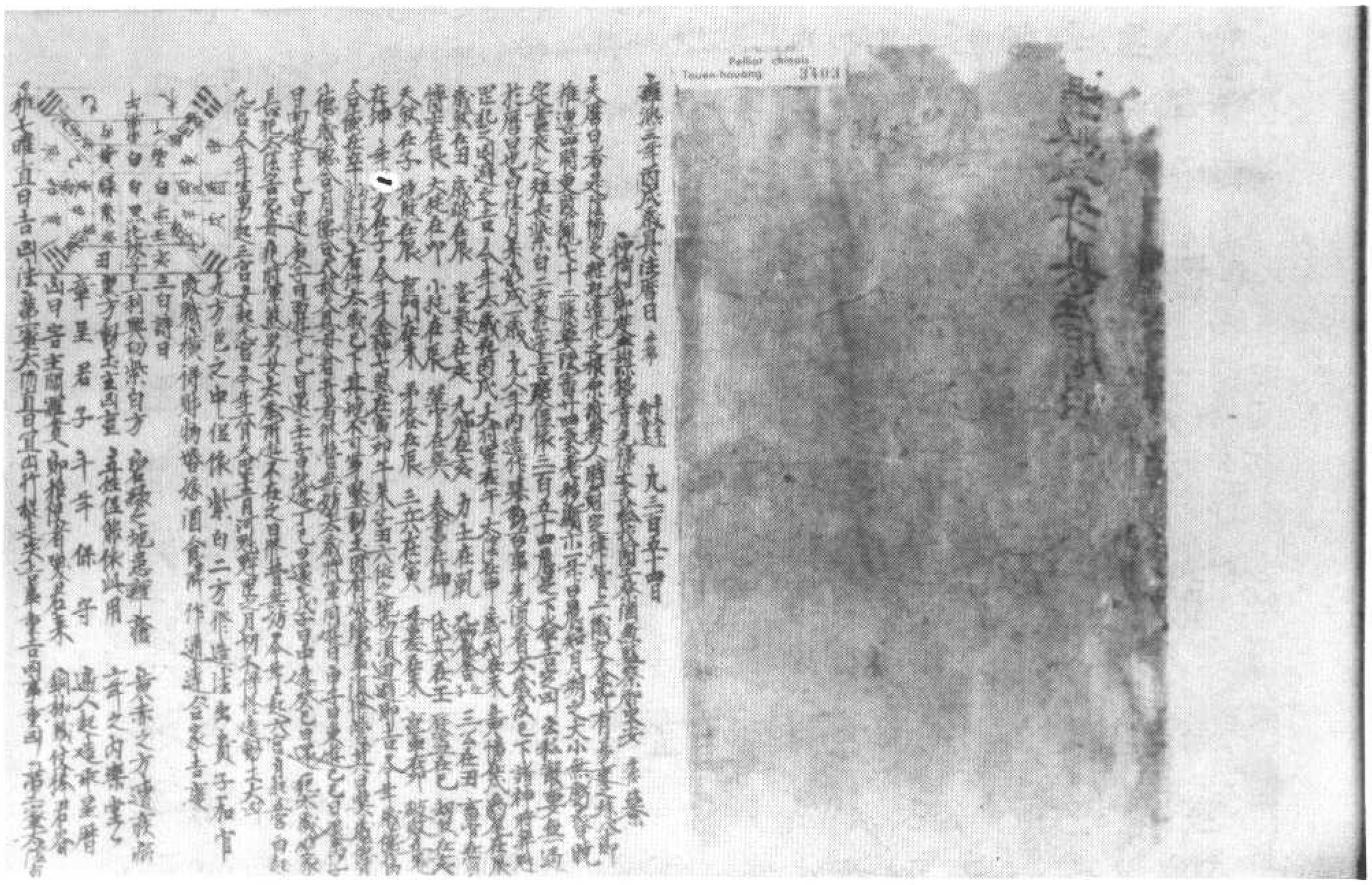
未時病者男重女輕衝病之不死何以言之太衝者
天上兵迫令人頭目癰作寒作熱赤色忌出宗在表
電及外神犯西方土公共客死鬼星死女子鬼來為
祟道逢悞鬼所作五日不差八日行吉急解謝之吉忌
在平

夜時病者男差女劇切當病之不死頭癰四支不舉
短氣黑色忌出宗在社公呪咀置求電外神不實病者
見血苦癰道逢悞與死鬼所作坐犯南方土公五日小
差七日平吉為解謝之吉忌在未

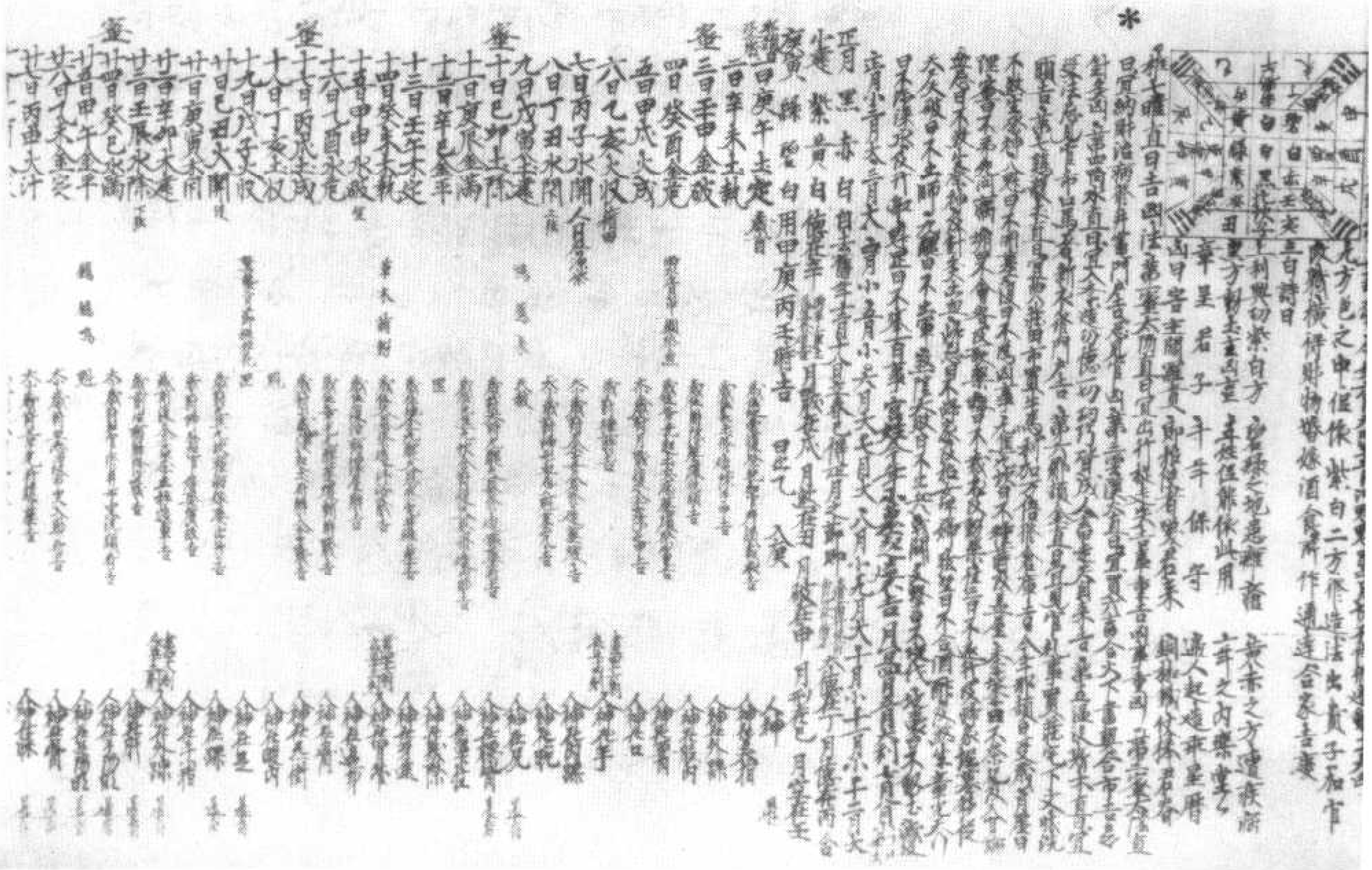
子時病男重女輕大吉病之大吉者天上吏者注心腹
頭癰氣黑色忌出宗在社公犯中土穀電
在外祭不[illegible]鬼為祟[illegible]犯又女子鬼為祟
小差七日平吉宜急解謝之吉忌在正上

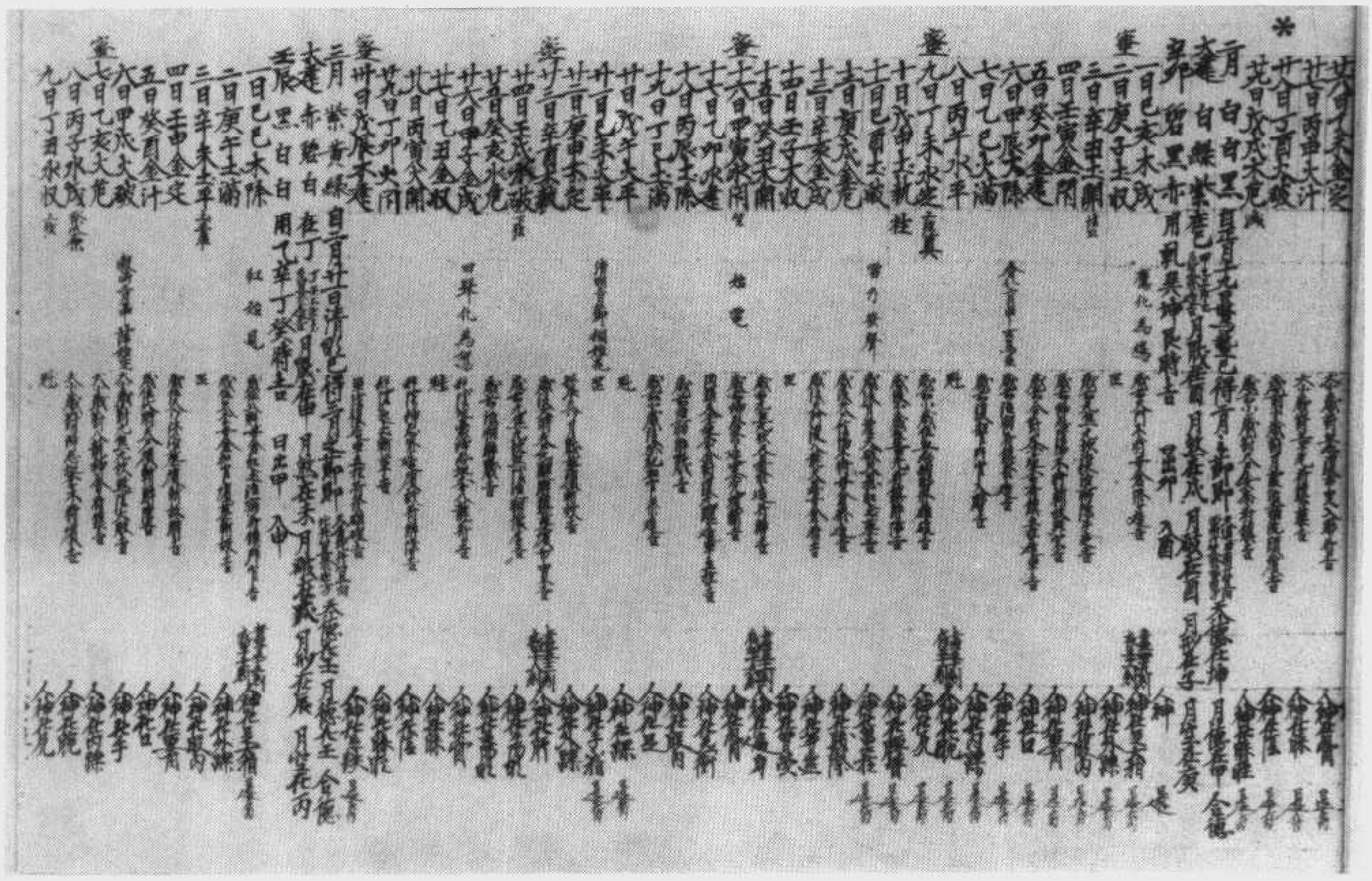
走日病者腹痛心腹下利煩滿驚怨祟在竈君犯化
方行士年妻死鬼女子鬼所住四道解之吉
金日病者心腹下利煩滿驚怨祟在竈君犯化方士行
有妻死鬼女子鬼所住死道解之吉
滿日病者患心腹痛祟在竈君犯行年土男重女輕
有父神父母死道時犯解謝之吉
平日病者患胸心腹痛下利短氣不能言祟在家
不寧經年百五日男重女輕解之吉
定日病者不語心腹痛祟在丈人司命父母四時不祭祀
客男子鬼所住解謝之吉
執日病者手足煩疼腹痛祟在前夫後婦及君客
死鬼所作犯東宅西宅男吉女凶解謝之
破日病者心腹脹滿頭目痛四肢手足煩疼祟在
伏君呪咀兵墓出男吉女凶解謝之
危日病者寒熱頭目痛胸心腹滿祟在家親
神坐論竈冢中不知呪咀丈人嗔怒男吉女凶解謝之
成日病者頭痛心腹脹滿四支不舉丈人不葬及無主
後鬼所作吉男女凶十日吐即吉謝之吉
收日病者頭痛心腹痛手足煩疼祟在井神竈君冢
神不喜心五日產男輕女重謝之吉
開日病者耳痛頭目眩暈吉祟在門戶井竈丈人
腹痛婦女鬼祟男重女輕念謝之吉
閉日病者咽喉不通小便不利四支不舉面目瞳腹中
急痛不能食由產水墳山神謝之吉

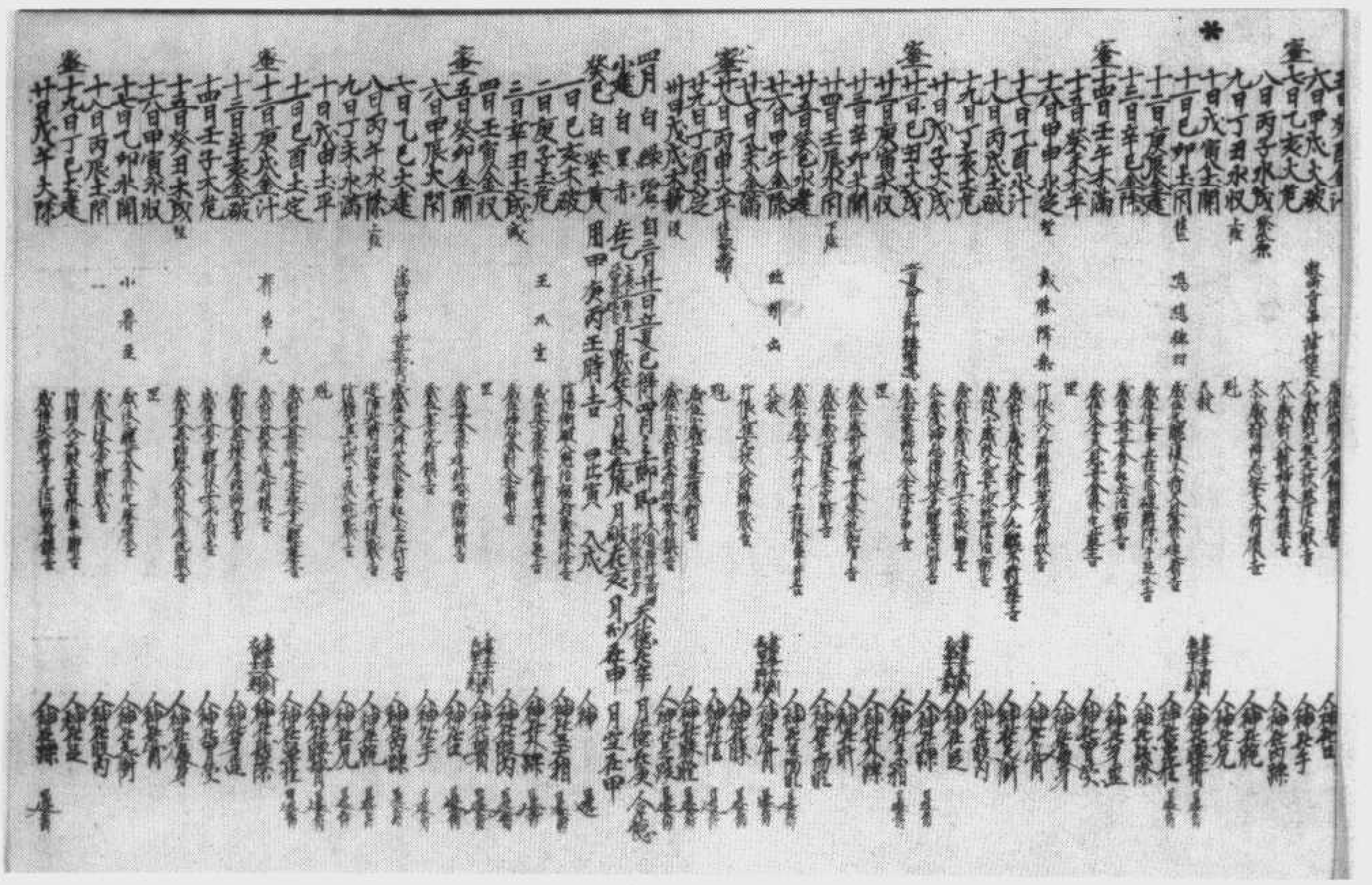
鬼問關 金日病者男女吉凶是青龍故知男吉女凶以金著病人頭邊吉
青病者男女吉凶是青龍故知男吉女凶以青著病人頭邊吉

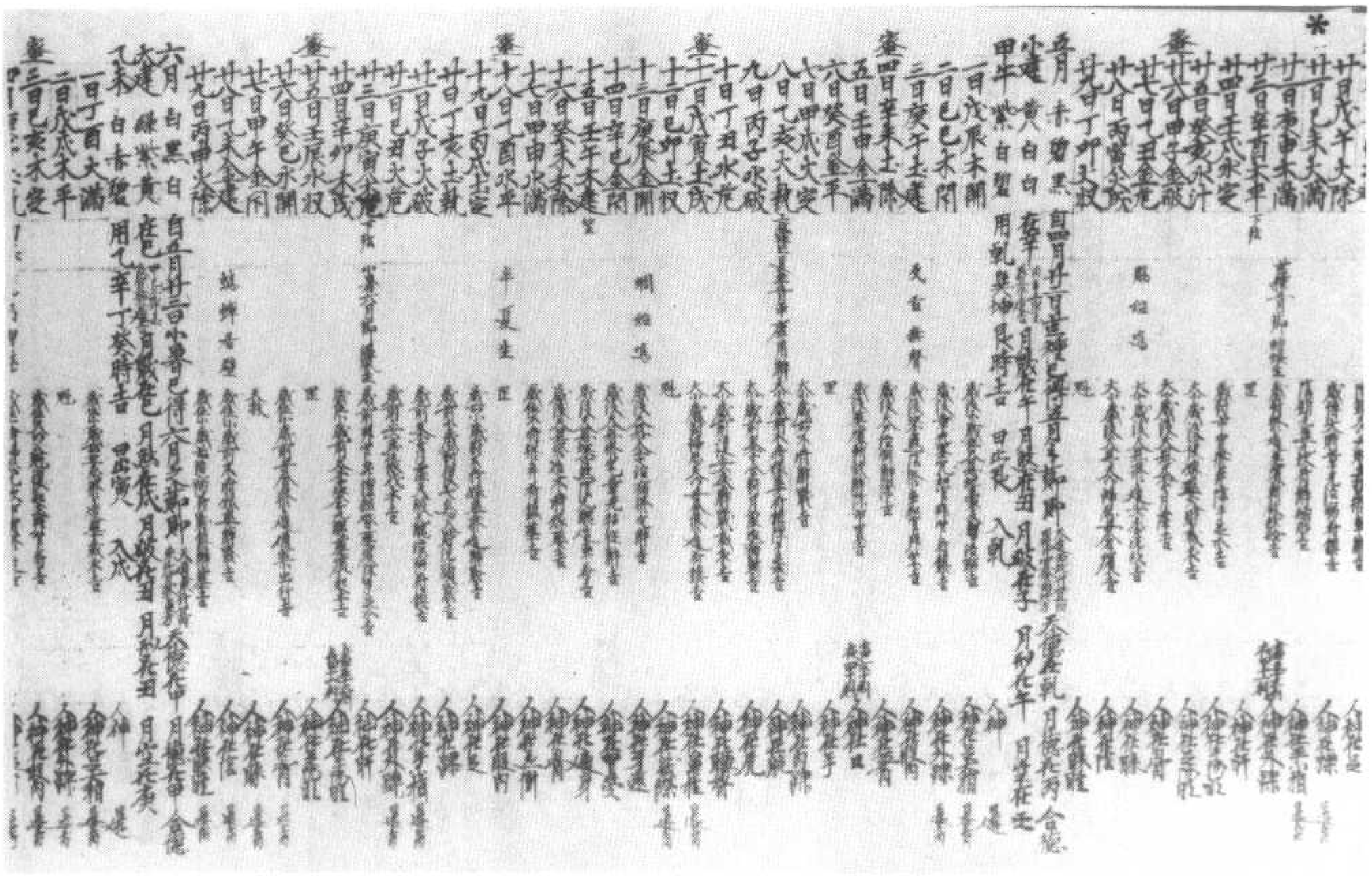


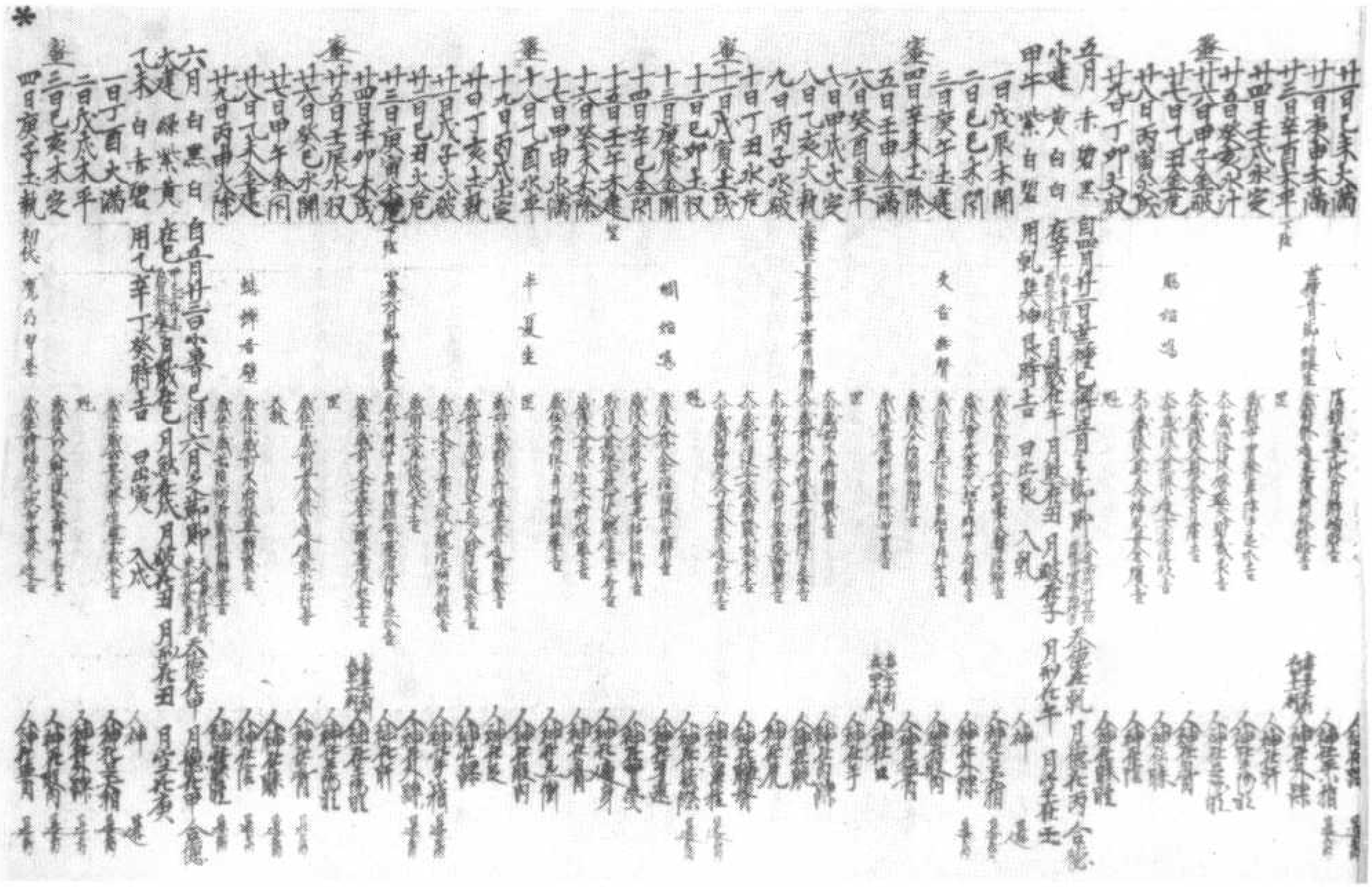
伯三四〇三號　雍熙三年丙戌歲具注曆日

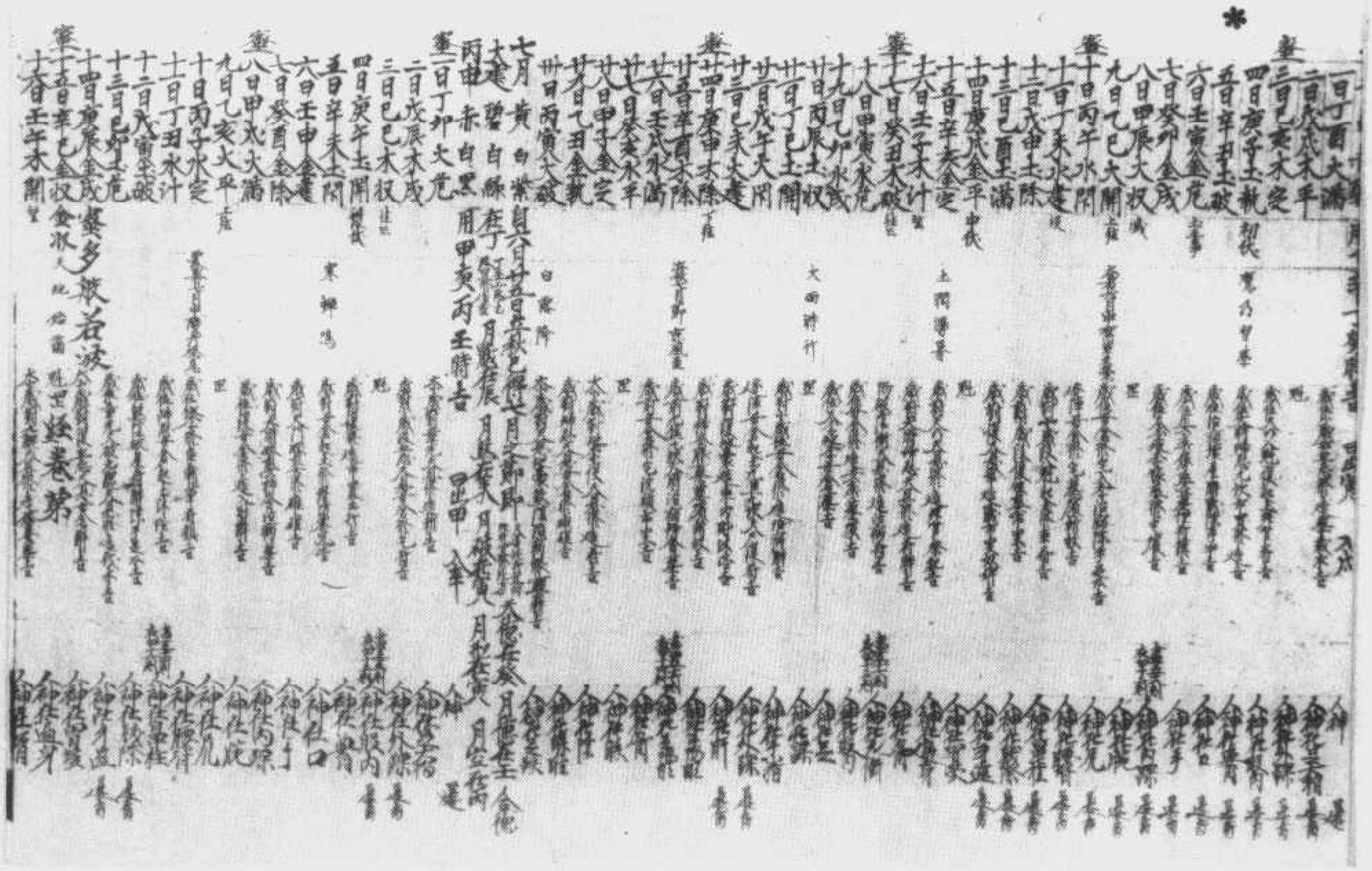


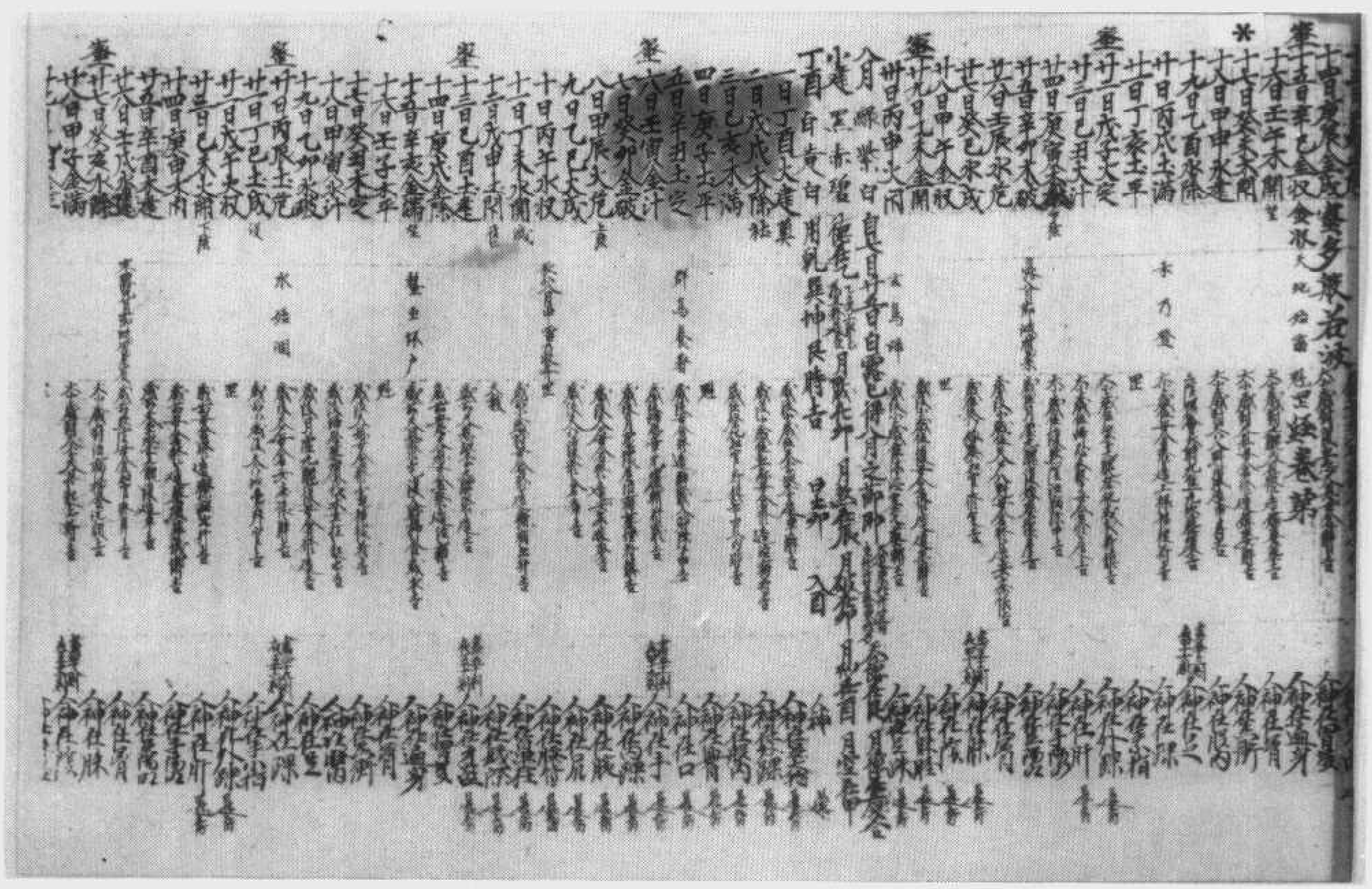


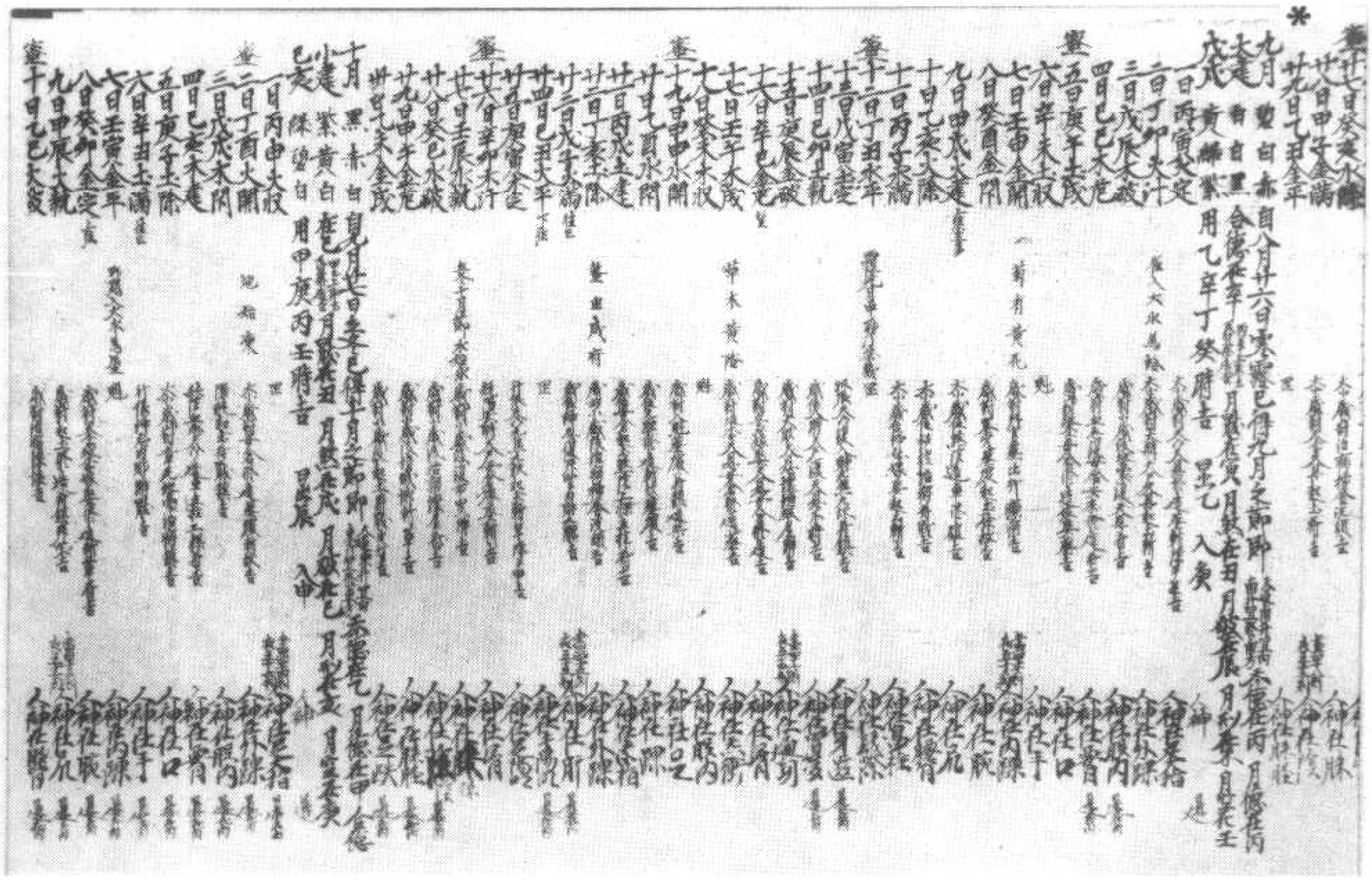


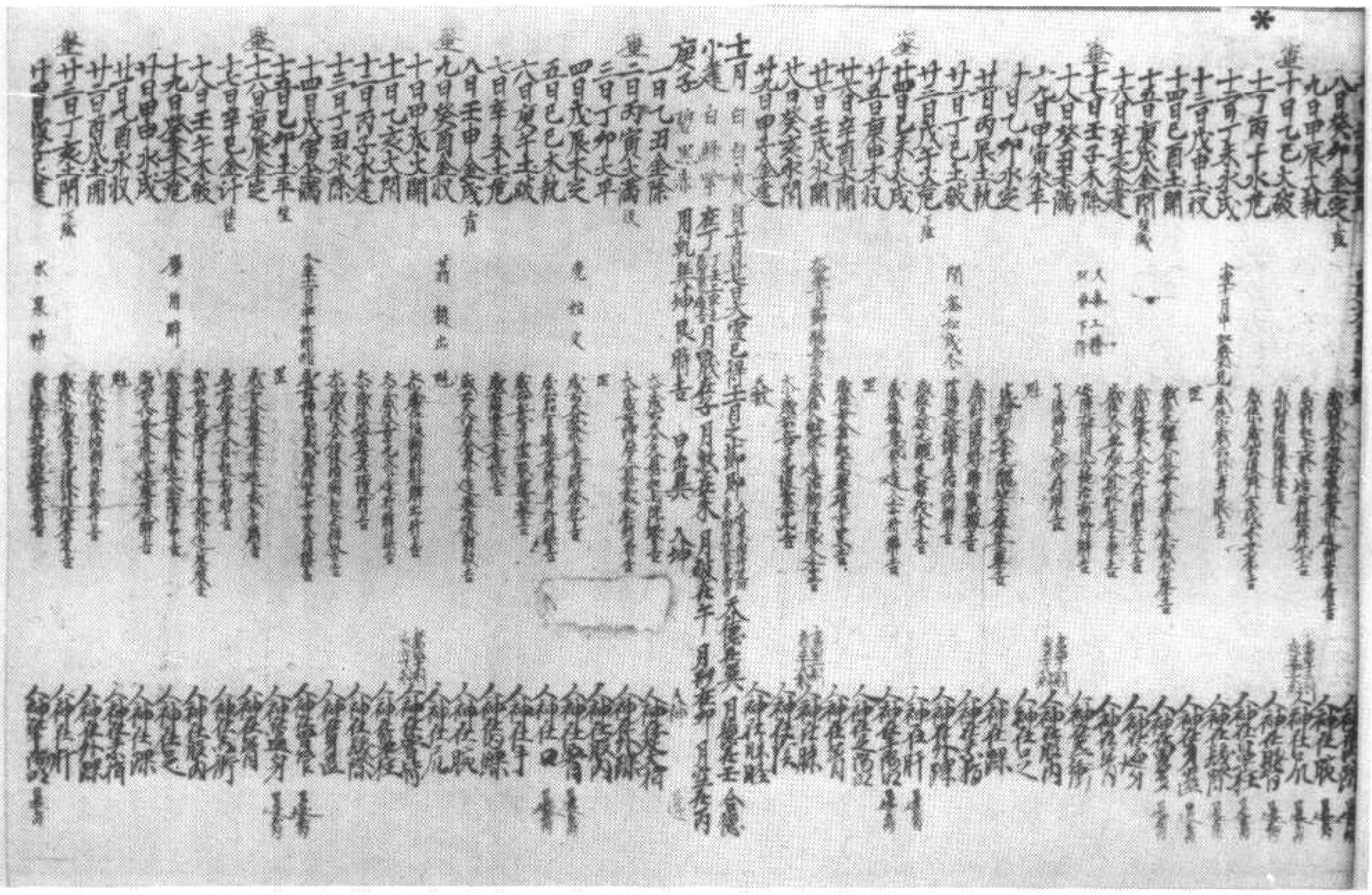




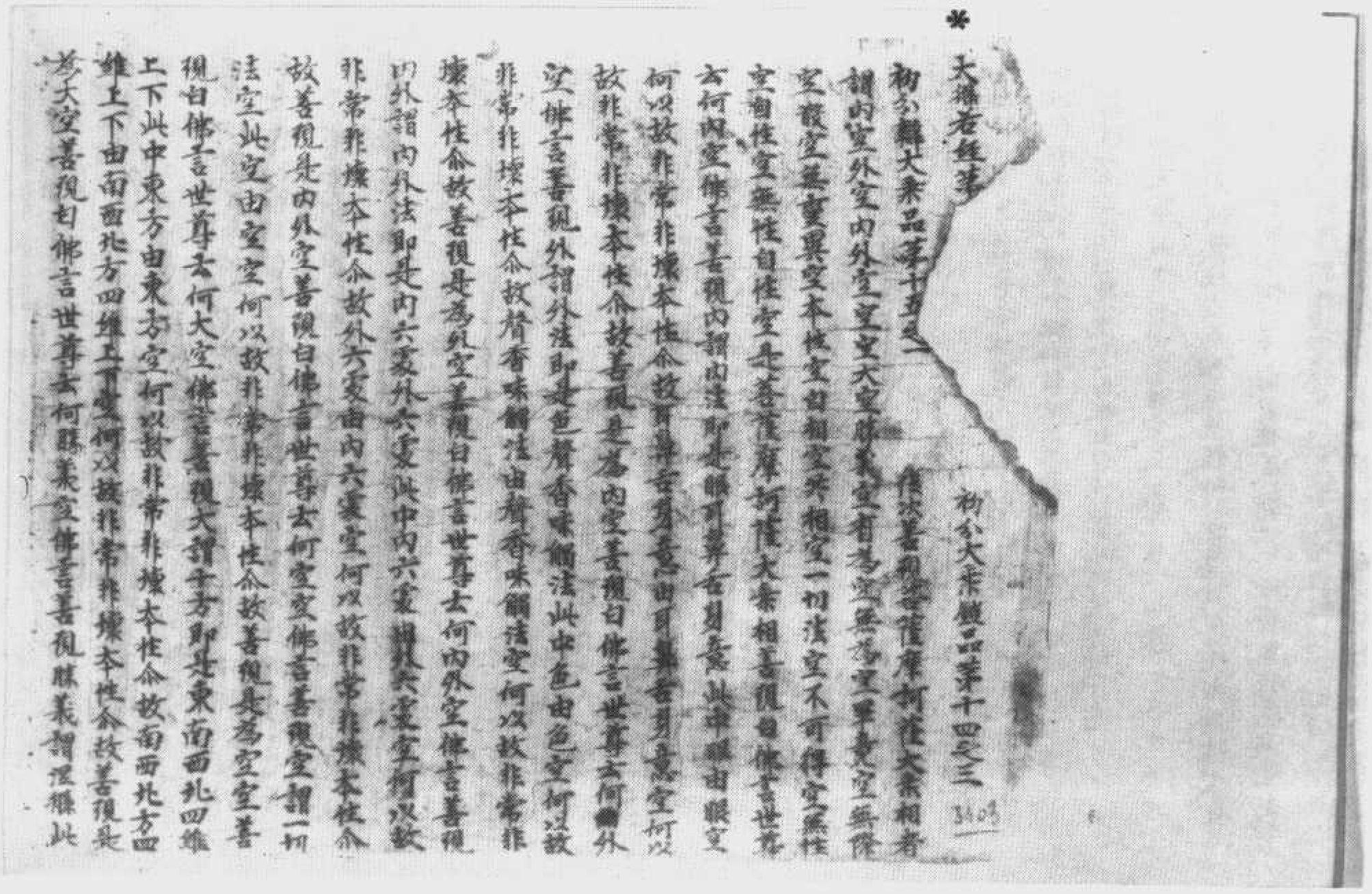








▼伯三四〇三號　背　　面　大般若波羅蜜多經、雍熙三年具注曆日



上下此中東方由東方空何以故非常非壞本性空故南西北方四
維上下由南西北方四維上下空何以故非常非壞本性空故善現是
為大空善現白佛言世尊云何勝義空佛言善現勝義謂涅槃此
※勝義由勝義空何以故非常非壞本性空故善現是為勝義空善現
白佛言世尊云何有為空佛言善現有為謂欲界色界無色界此
欲界由欲界空何以故非常非壞本性空故色無色界由色無色界空
何以故非常非壞本性空故善現是為有為空善現白佛言世尊
云何無為空佛言善現無為謂無生無住無異無滅此無為由無為
空何以故非常非壞本性空故善現是為無為空善現白佛言世尊
云何畢竟空佛言善現畢竟謂諸法究竟不可得此畢竟由畢
竟空何以故非常非壞本性空故善現是為畢竟空善現白佛
言世尊云何無際空佛言善現無際謂無處中後際可得及無往
來際可得此無際由無際空何以故非常非壞本性空故善現是為
無際空善現白佛言世尊云何無變異空佛言善現無變異謂無故
無棄無捨可得此無變異由無變異空何
善現是為無變異空善現白佛言世尊
本性空佛言善現
本性謂一切法本性若有為法性若無為法性皆非聲聞所作非
獨覺所作非菩薩所作非如來所作亦非餘所作此本性由本性
空何以故非常非壞本性空故善現是為本性空善現白佛言世
尊云何自相空佛言善現自相謂一切法自相如夢燄是色自相
頂納是受自相取像是想自相造作是行自相了別是識自相如是
等若有為法自相若無為法自相此自相由自相空何以故非常
非壞本性空故善現是為自相空善現白佛言世尊云何共相空
佛言善現共相謂一切法共相如若是有漏法共相無常是有為

非常非壞本性空故

等若有為法自相若無為法自相此自相由自相空何以故非常
非壞本性空故善現是為自相空善現白佛言世尊云何共相空
※佛言善現共相謂一切法共相如若是有漏法共相無常是有為
法共相空無我是一切法共相如是等有無量共相此共相由共
相空何以故非常非壞本性空故善現是為共相空善現白佛
言世尊云何一切法空佛言善現一切法謂五蘊十二處十八界若
有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為法此一切
法由一切法空何以故非常非壞本性空故善現是為一切法空
善現白佛言世尊云何不可得空佛言善現不可得謂此中一切
法不可得若過去不可得未來不可得現在不可得若過去無來
來現在可得無來來無過去現在可得若現在無過去未來可
可得此不可得由不可得空何以故非常非壞本性空故善現是為
不可得空善現白佛言世尊云何無性空佛言善現無性謂此中
無少性可得此無性由無性空何以故非常非壞本性空故善現
是為無性空善現白佛言世尊云何自性空佛言善現自性謂諸法
能和合自性此自性由自性空何以故非常非壞本性空故善現是
為自性空善現白佛言世尊云何無性自性空佛言善現無性自
性謂諸法無能和合性有而和合自性此無性自性由無性自性空
何以故非常非壞本性空故善現是為無性自性空復次善現有性
由有性空無性由無性空自性由自性空他性空云何有性由有性空
有性謂五蘊此有性由有性空五蘊生性不可得故是為有性由
有性空云何無性由無性空無性謂無為此無性由無性空是為
無性由無性空云何自性由自性空謂一切法皆自性空此空非智
所作非見所作亦非為餘所作是為自性由自性空云何他性由他

有性空去何無性由無性空無性謂無為此無性由無性空是為
無性由無性空去何自性由自性空謂一切法皆自性空此空非智
所作非見所作亦非為餘所作是為自性由自性空去何他性由他
*性空謂若佛出世若不出世一切法法性法定法性法界法平等性
法離生性真如不虛妄性不異變性實際皆由他性故空是為他
性由他性空善現皆知是為菩薩摩訶薩大乘相　大般若經第一
大寶積經波羅蜜多經卷第五十二　初分難大乘品第十五之二
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四念住何等為四謂身念住受念
住心念住法念住善現身念住者諸菩薩摩訶薩住行般若波羅蜜
多時以無所得而為方便雖於內身住循身觀而竟不起身俱尋思
熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩住行般若
波羅蜜多時以无所得而為方便雖於外身住循身觀而竟不
起身俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶
薩住行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外身住循身
觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故善
現是為菩薩摩訶薩身念住善現受念住者諸菩薩摩訶薩住行
般若波羅蜜多時以无所得而為方便雖於內受住循受觀而竟不起
受俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩
住行般若波羅蜜多時以无所得而為方便雖於外受住循受觀而竟
不起受俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩
訶薩住行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外受住循
受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故
善現是為菩薩摩訶薩受念住善現心念住者諸菩薩摩訶薩
住行般若波羅蜜多時以无所得而為方便雖於內心住循心觀而竟不
起心俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶

訶薩住行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外受住循
受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故
善現是為菩薩摩訶薩受念住善現心念住者諸菩薩摩訶薩
住行般若波羅蜜多時以无所得而為方便雖於內法住循法觀而竟不
起*起心俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶
薩住行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於外心住循心觀而竟
不起心俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩
訶薩住行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外心住循心
觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故善現
是為菩薩摩訶薩心念住善現法念住者諸菩薩摩訶薩住行
波羅蜜多時以无所得而為方便雖於內法住循法觀而竟不
起法俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪憂故諸菩薩摩
訶薩住行般若波羅蜜多時以無所得而為方便雖於內外法住循
法觀而竟不起法俱尋思熾然精進具念正知為欲調伏世貪
憂故善現是為菩薩摩訶薩法念住　大般若波羅蜜多經卷第五十三
大寶積經　初分難大乘品第十五之三
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四正斷何等為四善現若菩薩
摩訶薩住行般若波羅蜜多時以無所得而為方便於諸未生惡不善法
為不生故生欲策勵發起正勤策心持心是為第一若菩薩摩訶薩住行
般若波羅蜜多時以無所得而為方便於諸已生惡不善法為永斷故生
欲策勵發起正勤策心持心是為第二若菩薩摩訶薩住行般若波羅
蜜多時以無所得而為方便於諸未生善法為令生故生欲策勵發起正勤
策心持心是為第三若菩薩摩訶薩住行般若波羅蜜多時以
所得而為方便已生善法為令其住不忘增廣倍修滿故生欲策勵發起
正勤策心持心是為第四善現皆知是為菩薩摩訶薩大乘相

何得印為方便已生善法為令久住不忘增廣修滿故生[illegible]
起而勤策心持是為第四善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相

*

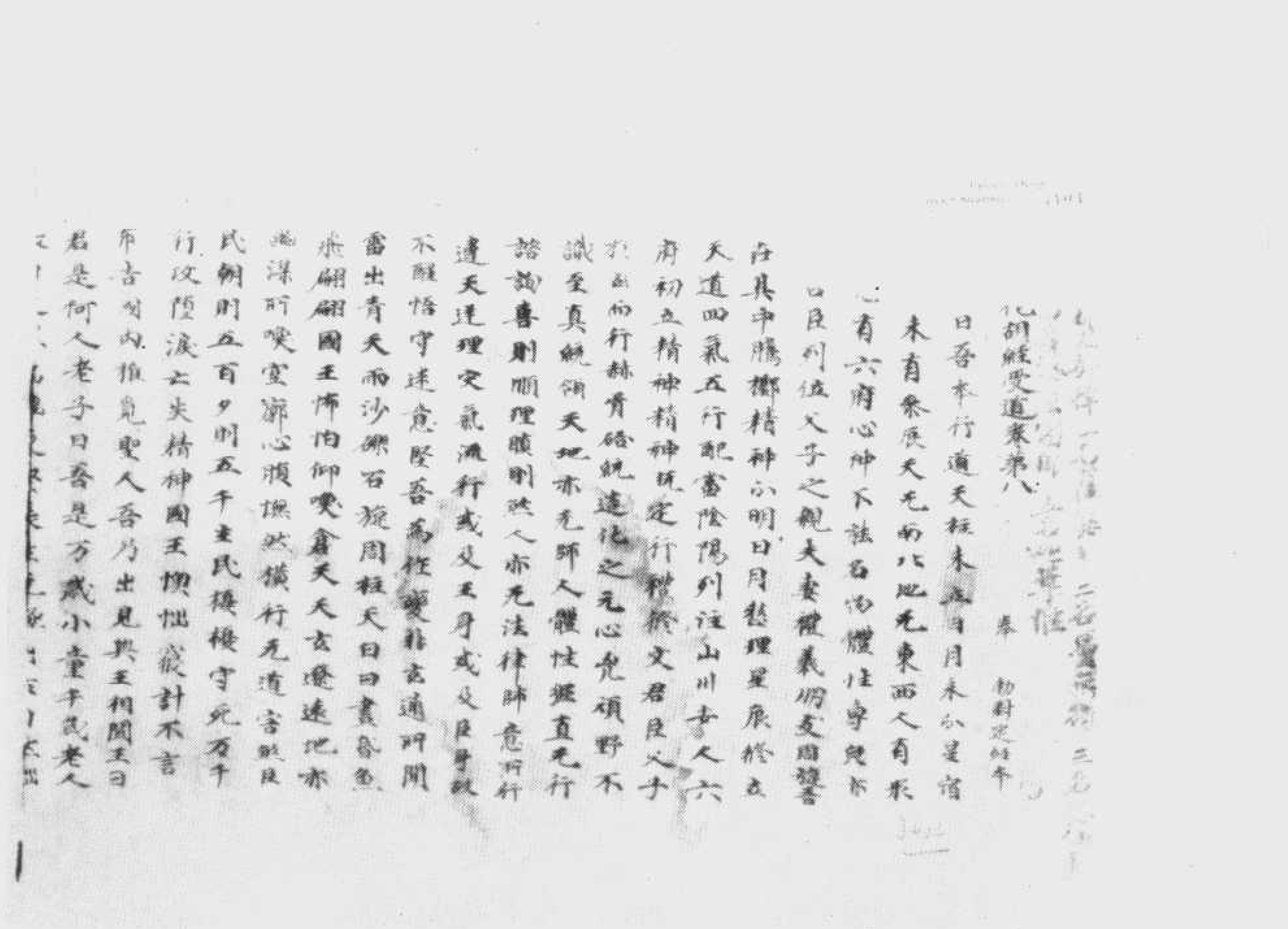
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四神足何等為四善現菩
薩摩訶薩修習根五波羅蜜多時以無所得而為方便修欲三摩地
斷行成就神足依離依無染依滅迴向捨是為第一若菩薩摩訶薩修
行根五波羅蜜多時以無所得而為方便修勤三摩地斷行成就神足依
離依無染依滅迴向捨是為第二若菩薩摩訶薩修行根五波羅蜜多
時以無所得而為方便修心三摩地斷行成就神足依離依無染依滅迴向捨
是為第三若菩薩摩訶薩修行根五波羅蜜多時以無所得而為方便
修觀三摩地斷行成就神足依離依無染依滅迴向捨是為第四善現
當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂五
根何等為五善現若菩薩摩訶薩修行根五波羅蜜多時以無所得而
為方便修信根精進根念根定根慧根善現當知是為菩薩摩訶薩大乘
相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂五力何等為五善現若菩薩摩訶
薩修行根五波羅蜜多時以無所得而為方便修信力精進力念力定力慧力
善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相
者謂七等覺支何等為七善現若菩薩摩訶薩修行根五波羅蜜
多時以無所得而為方便修念等覺支擇法等覺支精進等覺支
喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支依離依無染依滅迴
向捨善現當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大
乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂八聖道支何等為八善現菩
薩摩訶薩修行根五波羅蜜多時以無所得而為方便修正見
正思惟正語正業正命正精進正念正定依離依無染依滅迴向捨善現
當知是為菩薩摩訶薩大乘相

*

*

3403

張潤之手寫唐日



化胡經受道卷第八　　卷　物對定經平

日吾本行道天經未成日月未分星宿
未有衆庶天地而八地地東西人有形
心有六府心神下法名物體住守魂形
口良別位父子之親夫妻禮義明交四聲
在其中騰擲精神分明日月悲理星辰於玄
天道四氣五行配當陰陽列注山川士人六
府初立精神精神既定行禮於文君臣父子
於是而行赫胥始統道化之元心免頑野不
識至真統御天地亦元師人體性擬直元行
諮詢書則順理曉明於人亦元法律師意所行
違天逆理定氣流行或及王身或及臣身或及
不離恪守迷意堅吾為性變非玄通所開
當出青天雨沙礫石旋周經天日日晝昏魚
飛翩翩國王怖怕仰嘆倉天天玄邊遠地亦
幽深所嘆宣廓心腹撫然橫行元道害於民
民例則五百歲則五千主民擾擾守死百千
行攻墮淚亡失精神國王惻怛發計不言
所吉凶內推見聖人吾乃出見與王相聞王曰
君是何人老子曰吾是方藏小童手戲老人
既曰更黑為極更堅長生元極出於自然腦
髓能補皮膚更鮮室家眷屬有二萬七千
亦不田力衣食自然亦不樂貴榮祿日天亦
不災衰尋常靜然王曰君言奇異非古非今真
全天復難可平論吾聞年多則老年少則小
如君所論懷抱有何由緣曰既更黑極為更
堅轉老往少皮膚更鮮異哉異哉殊古邈
今君是天人之身上古之神道事明深日遠
日玄吾今聞之不問不聞不能聽說遠遠聞口而
甘願與先生深宣而談同車而載遊涉萬方
朝聞暮老不顧寧康先因何業壽命延長
吐氣物物連風而香身體容貌殊姿異光衆
眷大小不要安顏得聞之老子曰吾受道門
王曰道名何神威力超然何方何習壽命
長古老子曰奉道約身壽命千年約身奉道
不逢災孽練形受道天地相保神亦不遠由王

*

王曰道名何神威力超然何方何習壽命
長古老子曰奉道約身壽命千年約身奉道
不經災孝練形受道天地相保神亦不遠由王
能造天受道日月明雷雨行地受道山川生百
物榮天子受道代人治國主清天不受道日
月不明地不受道草木不生結果不成人不
受道无恩情災孝生是以有物之類皆合道
而生王曰天地受道道有何形老子曰道也
无形无氣之精或散或聚出幽入冥或出方
方造化隨形藏形匿影太清之間王曰熱熱
之神无須遇爲老子曰道能經天序地置五
乳神盡出天道安動山川能通陰陽列影星
辰二十八宿各有名字身或長九丈或長一
旬或籠天合地日月不明或悉理逆順轉死
易生或呼召甲子使使衆神或吹歔寒暑
呼吸陰陽王曰蕩蕩大聖天地之大神願示
法律吾奉之爲
老子曰太上者万物之所尊上天爲衆神之
所祖宗在地爲萬國之師君道是虛无難名
之神成功不名其効救死不誣其生或居世
界或居九天或在宮虛監視世間順天者吉
毀聖者亡或上殿无府下入黃泉諫演實虛
无匹无倫或嚴莊顯服受度真賢或上高
丘首爲說死生或藏隱含口與天地相畢或

*

无匹无倫或嚴莊顯服受度真賢或上高
丘首爲說死生或藏隱含口與天地相畢或
生受六甲集諸群仙衆使龍布大乳神或
嫡地斬火天地焦然王曰湛湛幽廓之間深
邈邈乎滄海之涂淪老子曰百億之祖宗萬
天之靈根乾坤之所出雲雨之所生王能事之
風雨順之降國不侵良忠子孝國主長全王
曰妙哉聖尊天地之根開論時俗說合人心矣
老子曰道身長丈六金色照天發言雷電
谷響山崩或稱軒轅考然不仁王曰洞乎何
道之深妙巖巖乎真爲大神老子曰參天祀
地走使星辰駕馳日月或東或西一日六時即
度其間冬溫夏暑其神序焉王曰熱熱天之
神一代之君王曰先生內老外少非今世之人
變形易聖下示吾真假道說化天地役心說
文成行使不可言目非玄聖道不可尊聽不
可狀披朝尋惟夕衣不暮吾雖愚淺預是
國君今得遭遇興君和困經今積載十有餘
年家口大小恭奉君身夙興夜寐深不群勞勤
望君感悟屈神衆憐見示好惡治國平民民
无惡想改故沈新民忠子孝不侵害人豈非
聖人靈澤之恩吾聞遇賢聖前身有緣福力
接得見聖人勿以實淸不爲開明伏願先生
垂慈哀矜示以聖言可以治承老子曰王大
國君育養群生開通至教表裏應明稽弄

垂慈哀矜示以聖音可以咨承老子曰王大
國君育養群生開通至教表裏應明相弁
王服下問凡人屈天覆地何以答恩王心遂
悟請問懲勤勝行跪起明司而言王曰蓋聞
聖者不出元元見聖還隱違地負天老子曰
形餘腐朽枯槁之人外有枝葉元精神空
作元元不稱來問王曰何者發迹見聖人遠
地通天姓歷八荒呼吸之間預覩成敗開解
目然吾雖不仁苟是國君天迴日運與知萬
乘向君請問靜然元言懷聖置天亦同代吾
吾聞天高邈遠向之元元亦降靈屈神而澤
豐沒恩及群生體質含耀外扑明自言終應
響對元窮秘言不聖何言而主吾雖不敏敏
仰先生伏顏體練為說道元老子遂謂明吾
統國領民元所稟承暝則興死晝則興生不
求天謁地何用問道之元王曰先生云道能
傾天覆地輪轉萬方舉手動足言合宮商或
深或淺不可測量是以吾令敢不奉望老子
曰蓋聞天子非是常人德廢萬物行合乾坤
開化天地大國之君君之有福國主長全寢
甲休兵萬國僉然歸投王命濟於人民於民
元福國主覆論多嬰災難蠢及臣民王宜神
筭奉道求生身元災考國祠欣然陣國消服
新惡不侵王但叩心迫地愚神杖靈壽命永

信嫌纖黃金爲衣裳曲至誠盛開言
者不易聽者亦難天明无雪日沒時寒嬰龍
於人很色而言要未至死聖不辭煩天道邊
迴路難可終吾有龍飛大馬黃金任鞍行不
懷影日涉三千願与老生乘與上天老子曰天
道茫茫不知很涉亦无阨踐繩索可攀飛
馬不通馬安能行吾才雖不敏微恩而還
爲說天地青黃知世吾列日月懸數庸盛四
時御朋男女婚姻五岳陡崖何海山川居良
久子具釋王情天王歡喜咸稱万年不知何
幸遇值聖人開通至教表裏俱明百節開化使
不可言盡來求受慎未曾停老子曰橋愚匹
聖豈非達天王曰舉國良民吾饗之爲今見
相貌徒智无邊說微妙理耳所未聞聞一天
之道无天盡明金樓玉殿鐵城火山地下獄泣
罪人由緣藏形隱聖君子所釣顯化先生哀
愍无元留神賜教亦以道元朝聞夕殞不
顧更生今日拜請明日須世弃國遁家委命
先生亦以道形爲居何室爲在何天身體長
尉面目姿顏威儀光千歲年一出何時見身
左右侍從斯是何神老子曰威儀相好不可
得論大王聞之逐國捐身家國大小何所棄
承王曰弃身求道亦念於吾置兵死地不得
更生火中生花今時乃至真不離數終合會目

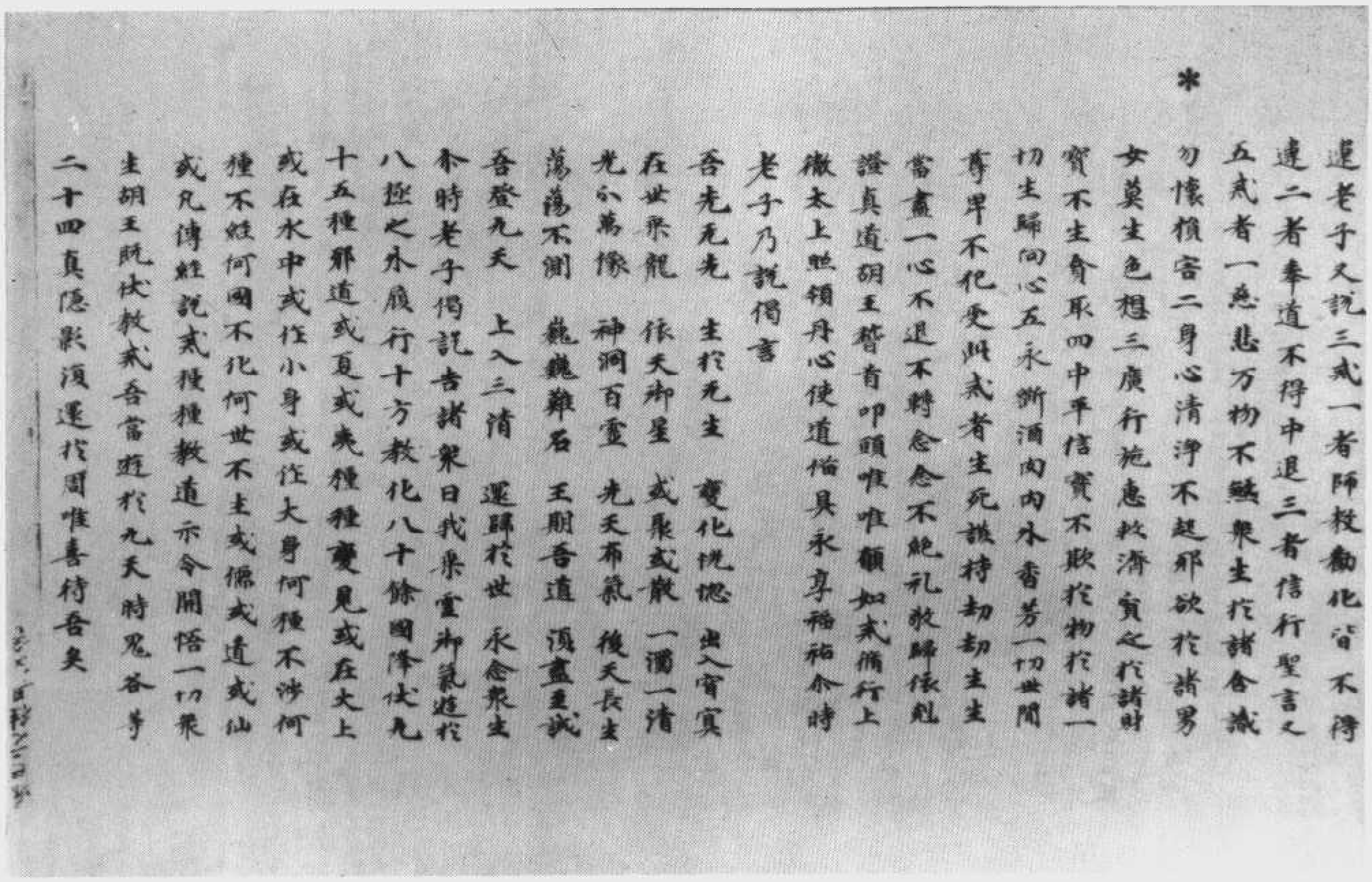
*

承王曰弃身求道亦念於吾置兵死地不得
更生火中生花今時乃至真不離數終合會目
然國非我國身非我身授湯赴火不顧身形
伏願垂神示以道要老子曰以王驕蹇喜主
退心百陳取質氷口不言左右恆之舉國門
然有何不及不先聖人請台公臣八百万人
七日七夜從齋堪然開破獄門不復繫人起
肌起骨竟獄心情一言不至不敢悔心五身
亦不動口亦不敢言國王曰吾咸激不言方
便布告國中有意臣民各擔信命縲紲黃
金臣民運集盡在殿庭齊執金簡兩手捉心手
持香火旗倒吾前叩頭數百拜跪爲手膝流
俱下歔欷而言吾知心至爲說道根
老子曰道有千二百形數萬二千精光七十
二相八十一好例入地户暮過天門九龍負
水洗沐身形无已班錯金光照天身長九丈
反相光遍面廣一丈二尺上下齊平頂有華
民表有光明頂有光千目有光精舉有規往
耳有三門足蹈二五手捉十文頂有圓光觀
徹万天從言雷電萬種音聲在地爲有舌光
生在天爲光名之君周行八極變化一身窮
神盡聖唯道爲尊无極世界五億諸天論說
經試開度愚聖莫不從吾教化以我爲先開
王好道致此殺勤吾今去矣王其奉爲胡王
再拜請曰雷公兩散重合光期魚失於水會

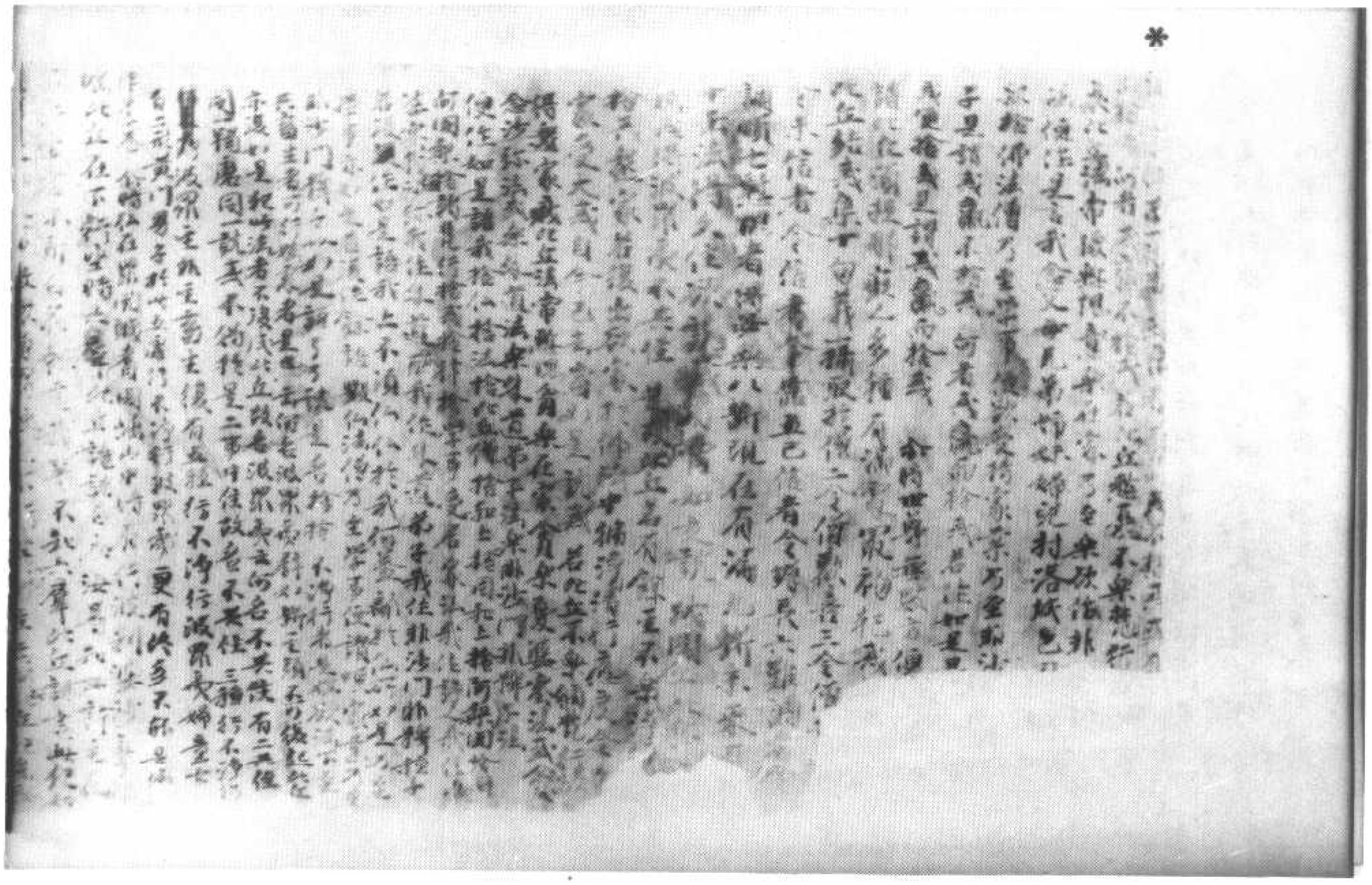
王好道致此殷勤吾今去矣王其奉為胡王
再拜請曰雲合而散重合无期魚失於水會
未有時聖人既別勒載莫知稱得受道永世
奉侍矣
老子曰吾昔受太上教吾下我威教化諸國
出經說試依者我人我不為隱但苦无心王
曰伏聞大聖以无上妙道教化罽賓八十一
國皆依正真吾今為彼未象樂意得遇大道
願示愚賓使舉國男女終世奉行老子曰吾
中到加夷其王好然強吾无度初不信真受
見陵辱吾以友手把日宿手把月藏於頭中
天地暝昧不見光明國人怨怖莫知所依合
又放頭中日光明照天地草木焦枯須臾四
方上下一時雷電霹靂崑崙山飛山裂人獸
震驚海水逆流山川變行日虹貫日黑雲暗
冥迎夷國王良民男女一時怨懼遂舉國眾
信我方為說法開度天人度國人優婆塞五
百人住比丘優婆夷五百人住比丘尼令持
妙試若比丘者受二百五十試若比丘尼者受
五百試若初發心者受三試若服心者受五
試若如王者受十八試若優婆塞優婆夷能
受三試五試十八試者誦之万遍長齋苦行
練試持身得清淨道果所以名初發心者謂
始有善行之人服心者已伏情於法優婆塞
優婆夷者迎夷國大兵眾侵並隣國奪人男
女財寶人皆怨之相率於國男立塞使狂兵
防守女人老弱命在家中明名劫奪曰劫殺
婆故女子居家者憂其男子在塞上為迎夷
所劫奪傷並逐呼男為優婆塞男子守塞者
憂其女子在家復為迎夷所劫奪國略乃呼
女為優婆夷比丘比丘尼者无求以行道也
吾又教別除鬚髮著衣偏袒捧鉢持錫乞食
而居常持六齋之時礼拜不得嫉妬慳貪並
生嫉怒雖未證法亦得除罪生天王令受
道當行此法亦得除護國內臣民男女永世
休康王曰吾雖生物微賤亦願長生永為至
極大聖和慈乞垂開悟須聞有極樂之國遠
在西方欲彼記生可得以不老子曰有天地
万物一切人民即有死有生長生之道最難
軍貴皆須累劫種因今身積行持齋奉戒布
施慈悲行道誦經方始可得至无累悉未得
見聞又極樂國者在三清之上長樂舍中果
成證道之處忘心忘念滅相滅神不住有變
无為湛寂常樂我淨始得記生常住湛然不
生不滅无上正真之大道也王今遣次可得
生平吾所以言在西方二百六十万里有極
樂國者欲使諸國胡王伏道繫心於彼故耳

主乎吾所以言在西方二百六十万里有極
樂國者欲使諸國胡王代道繫心於彼故耳
彼實无也且西方之氣獷惡凶虐人多殺伐
不信正真何得遐絶更有聖人吾特欲諸王
歸道故發此言耳王曰未知何處定可託生
過去捨身願彼安樂老子曰五方淨土有快
樂之處可生死往持王恒敬奉正真即得隨
心所願王曰惟乞大聖弘慈賜見開悟老子
曰佛者是弟子尹喜託身一時教化雖未
至極亦是聖人王能奉事持誡布施令國民
男女可生快樂死得託生過去未來見存皆
獲福无量王今信奉遂試言
第一戒者先須捨離妻子一生不妻不娶
第二戒者不得畜使僕隸下賤及生惡心
第三戒者唯當割髮削鬚偏袒露肩赤脚
跣形易貌
第四戒者不得耕種五穀菽麥乘互磑舂
三什外施人
第五戒者提鉢乞食若至七家一家不得
必往七日虛齋
第六戒者三衣瓶鉢六物七篇不得離於
他人自用而已
第七戒者視地振錫三步一彈指十步一
嗒噉不得踏虫蟻損傷物命

第七戒者視地振錫三步一彈指十步一
嗒噉不得踏虫蟻損傷物命
第八戒者身被偏袒手貫敝袖之衣
第九戒者鑿糸皮革不得服也布苟毛氍
而已若无可取棄掃中破衣灰汁九過浣
度然後納成名曰納衣比丘
第十戒者常被壞色補服之衣初著五色
華艶之服
第十一戒者裙褶向前不得跨履高床廣座
容身而已
第十二戒者法眷嫡祖紗被以為法衣敝
補破袖之衣
第十三戒者偏袒右肩合掌向師心存太上
晝夜不息即得仙道
第十四戒者不得坐於氈褥之上
第十五戒者單景獨宿在於幾穴莫栖於世
第十六戒者頭陀山林禪定獨處不得在世
第十七戒者一月三朔民一日三洗浣必須
香淨
第十八戒者比丘比丘尼不得依稽於物
於是胡王合掌礼拜曰能持如戒不教有
違老子又說三戒一者師教勸化皆不得
違二者奉道不得中退三者信行聖言之
五戒者一慈悲万物不殺衆生於諸含識



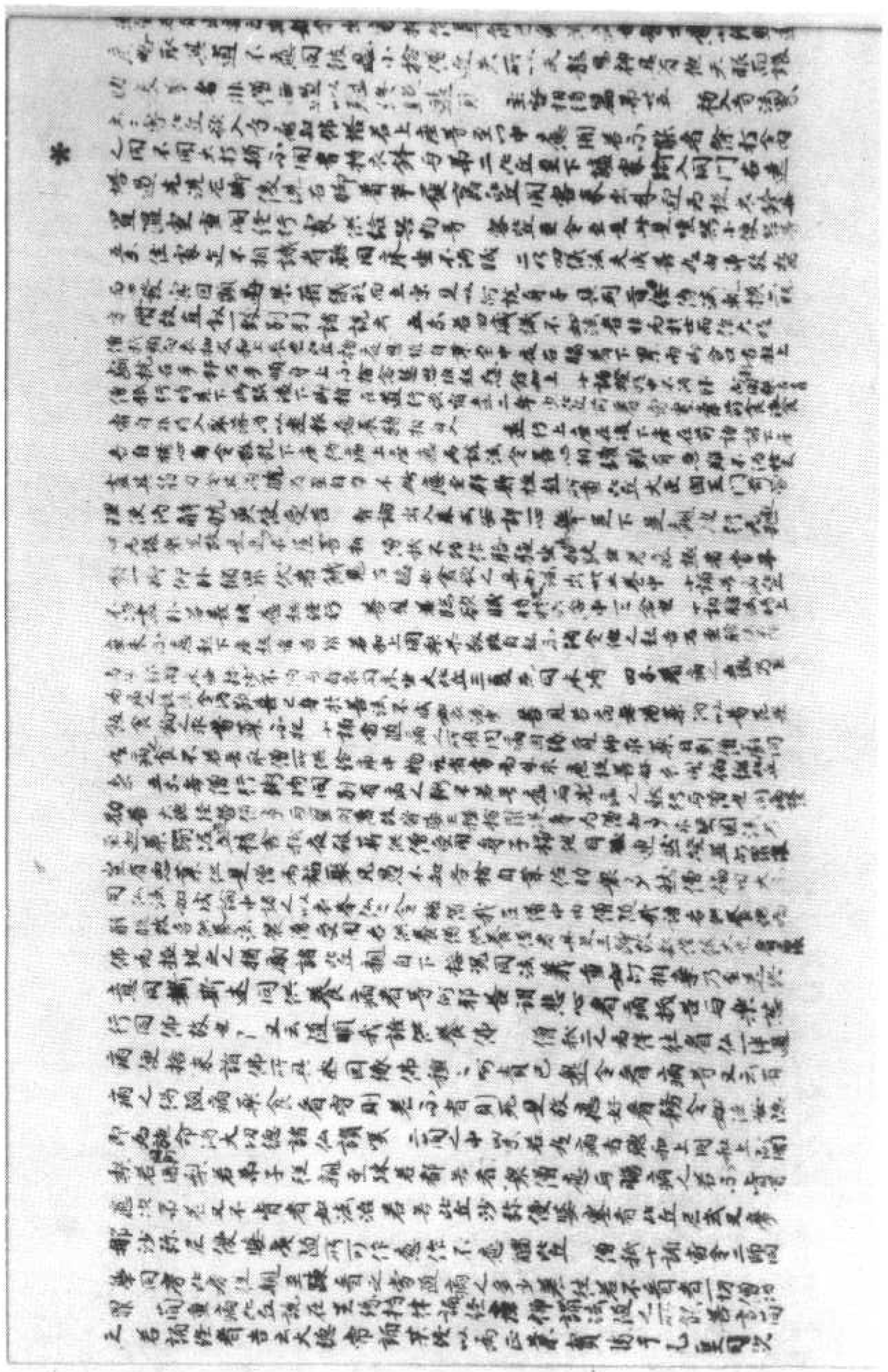
▼伯三四〇四號　背　面　四分律

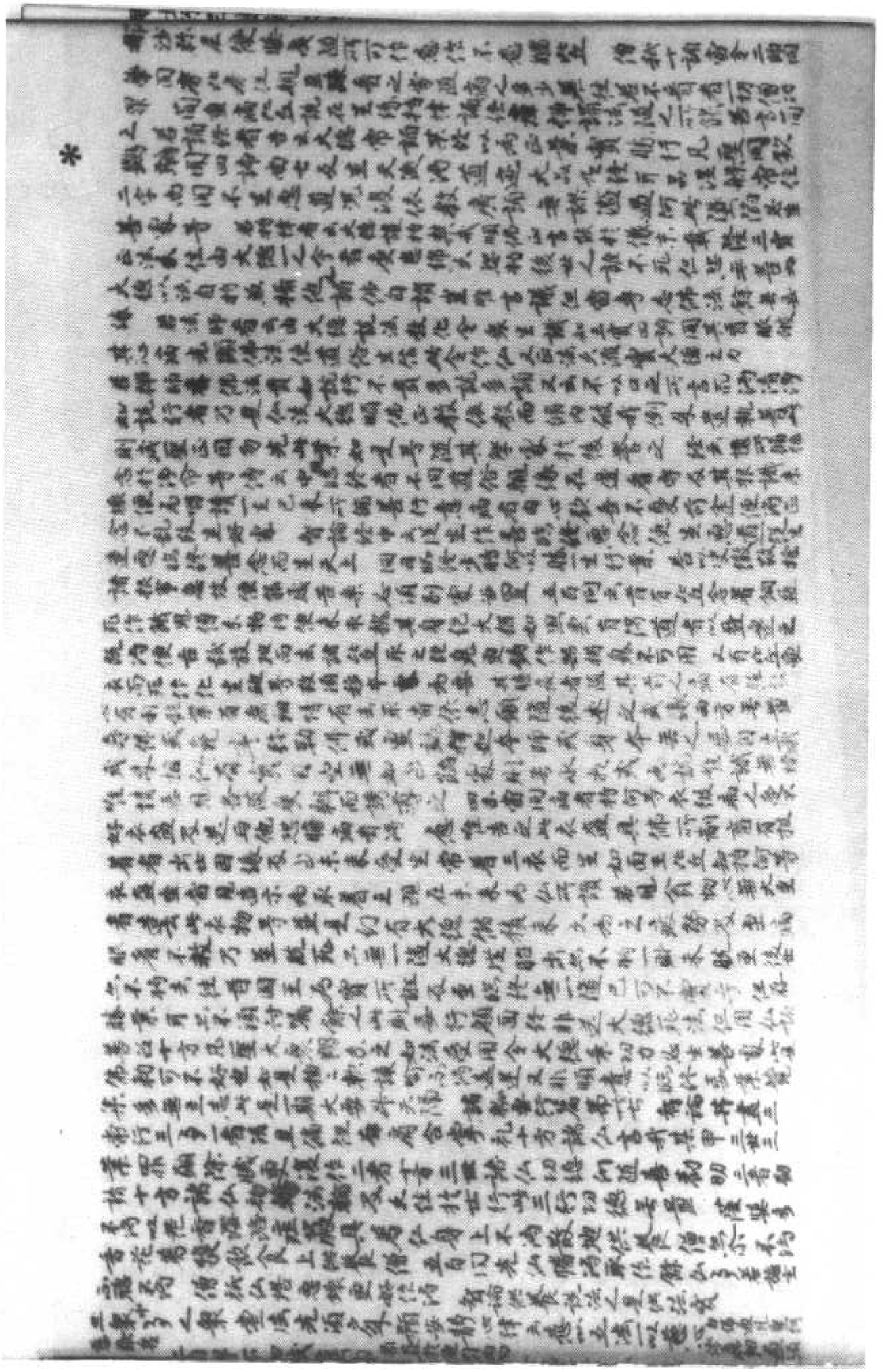


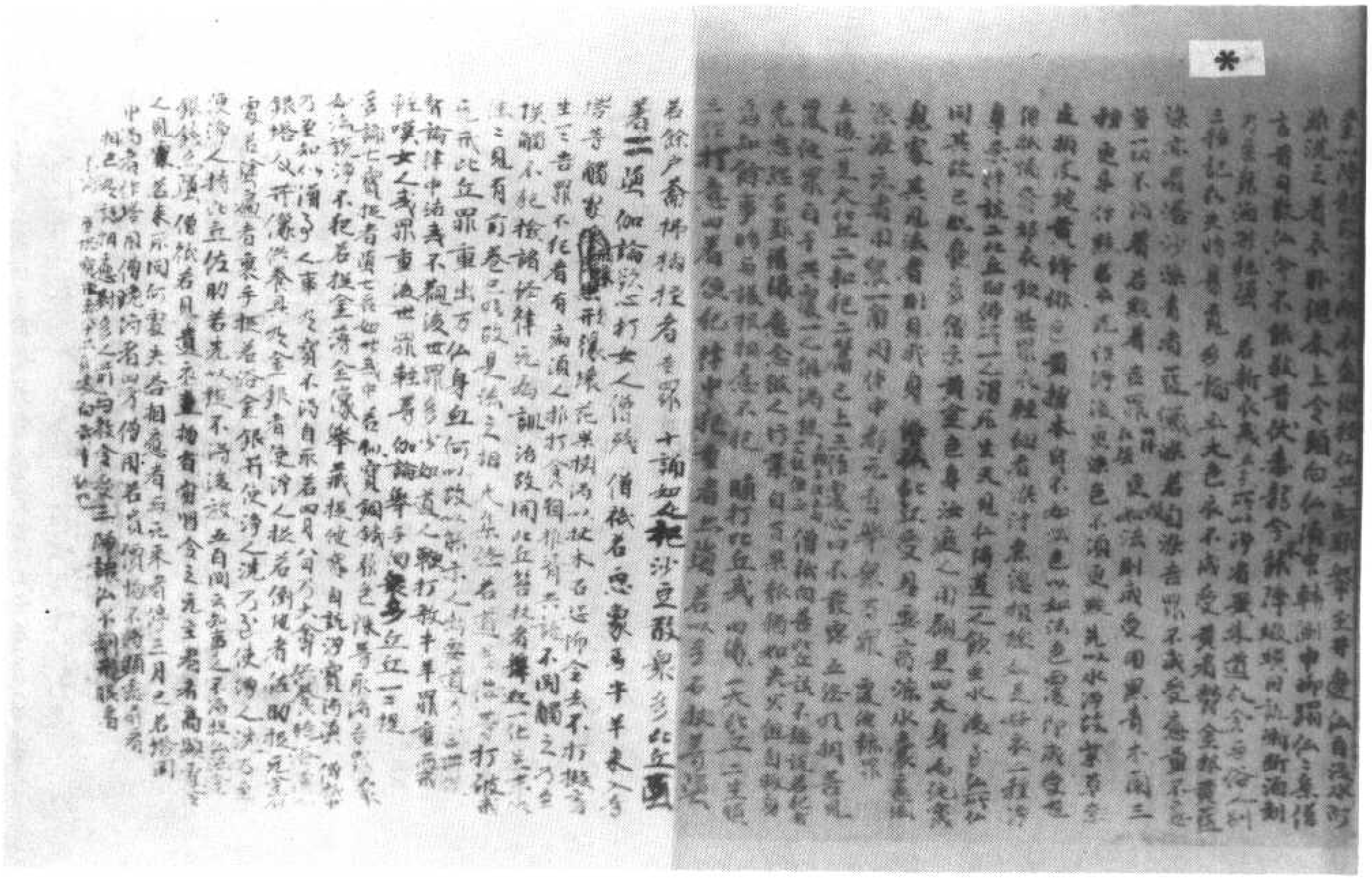
[illegible]若復寂於仏法[illegible]清淨行者盡
隨出家受具　問若無重出何故開擔各一面不成法界要改二尼夫
多元淨戒法立建五義强故
律中第六卷説私要行篇第廿七　比丘尼母云諸寺乞人皆救食者[illegible]
饑因懷任等類護之等過於立處學　僧祇鉢火七事共割一條[illegible]
二種色三身[illegible]四衣鉢[illegible]五線卧具六坐但戒緣七增世俗[illegible]
揔集百緣経[illegible]地五[illegible]心鉢三名除他[illegible]三去[illegible]四[illegible]心
五陰長[illegible]處　十住云法貴如法行不貴多讀[illegible]
[illegible]如此誦依古德所示云誦勝[illegible]一卷禰一仏法根本盡[illegible]
戒本一卷禰一切上持行盡[illegible]稍[illegible]一卷禰一切作持法盡
[illegible]由道有根本行[illegible]上作也誦此三卷[illegible]禰[illegible]理盡[illegible]
大部経藏如須彌讀有廣見之長亦達禰心的行[illegible]直業等[illegible]
敬俗中有要[illegible]卷十篇並論而人志行之法[illegible]讀不依[illegible]
而務方道因免於[illegible]化世已來長以[illegible]同義[illegible]等而多
[illegible]
[illegible]

[illegible]
報恩故[illegible]如上[illegible]部長[illegible]身父母見無[illegible]十卷生身[illegible]
[illegible]
母[illegible]若[illegible]教[illegible]之酒[illegible]可[illegible]
[illegible]若[illegible]地[illegible]若[illegible]十計[illegible]
[illegible]
[illegible]五百問云[illegible]中多有寺中[illegible]者[illegible]
[illegible]
[illegible]三毒[illegible]一切[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]大小便[illegible]不[illegible]衣服供養[illegible]
[illegible]父母[illegible]三寶者[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
三歸五戒十善然後[illegible]若不[illegible]戒不合[illegible]　四分[illegible]
戒中云乳養長大[illegible]佛言若[illegible]三寶[illegible]
[illegible]寶[illegible]　[illegible]孝養[illegible]
佛像[illegible]一[illegible]

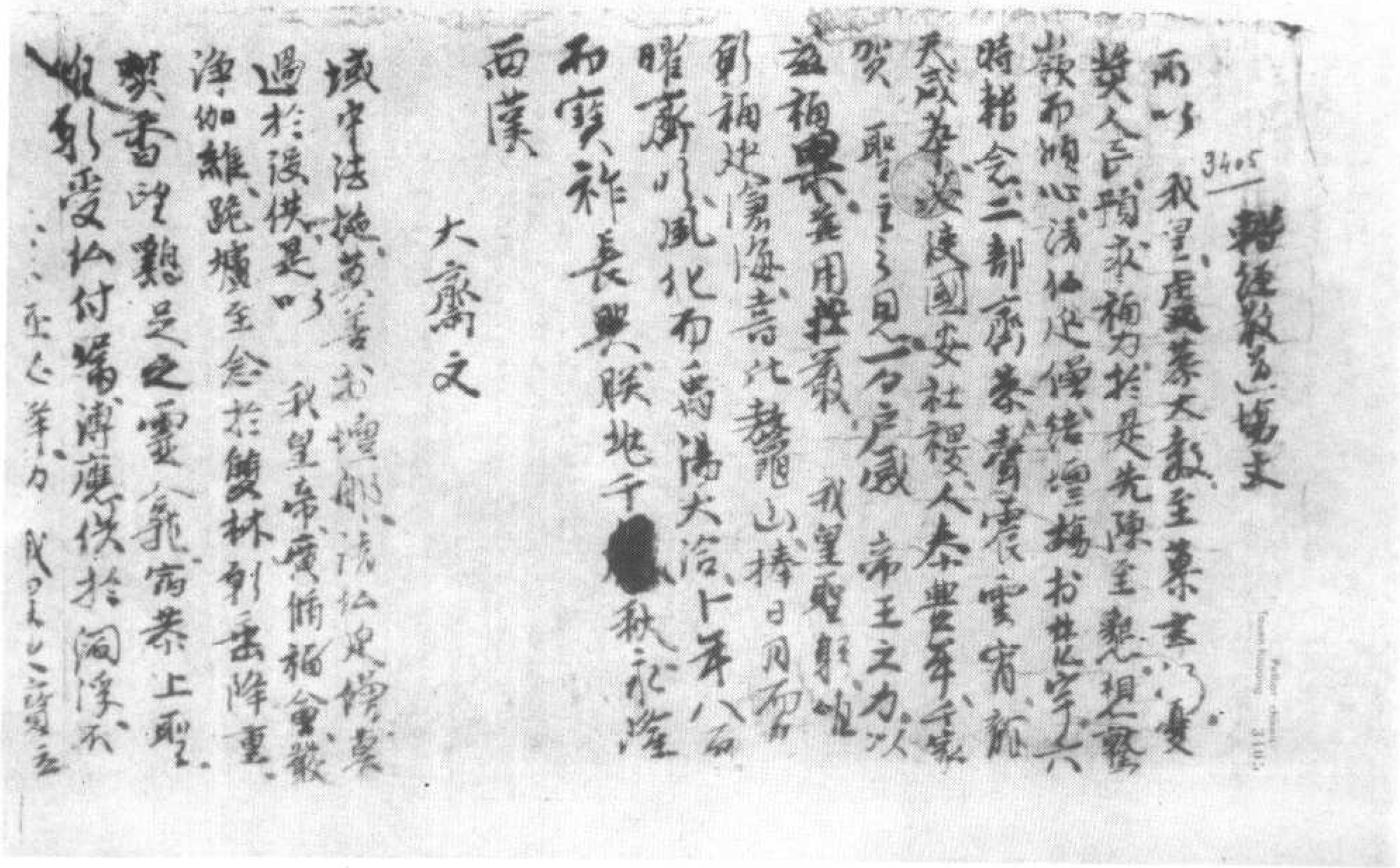
三歸五戒十善然後[illegible]若不[illegible]戒不合[illegible]　四分[illegible]
戒中云乳養長大[illegible]佛言若[illegible]三寶[illegible]
[illegible]寶[illegible]　[illegible]孝養[illegible]
佛像[illegible]
不可[illegible]報恩謂父母[illegible]
者問云父母有病[illegible]供給[illegible]衣食[illegible]
藏撥本寺　僧祇比丘不得喚[illegible]
寺亦得喚今俗名[illegible]
受道無帝佛自共羅[illegible]林一[illegible]
於岐峨蹋波比丘不須變服衣帝爲要
家回佛　経云夫入寺者[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
如舍利弗大目連等莫生[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]







▼伯三四〇五號　轉經道場文、大齋文、營窟稿、帝宮有疾、水旱霜蝗之事、兵賊侵擾、安傘文、二月四日文、僧俗逆修稿



淨伽維跪爐至爲於無礙[illegible]陰[illegible]
爇香印鶴足之靈[illegible]義寓恭上聖
[illegible]彩愛仏付囑濟度供於閻浮衣
[illegible]生亲拯必降助 我皇之寶位
以帝爲而齋明國恭安邊垂唐夷
而不異八剩八戒拵寥軒而隨軒梵樂
四王惜北天擁護供 帝宮宴靜而
堂無曝食之妄八表風煙但有拔
降之歎昭昭仏日朗照於玉階法法
善神布威光於蠻佃

正月 [illegible]

三元之首必祖權以求同正旦之長
美緣幡之佳節宜宗聖人之遺迹
之指蹤爲敬三寧安聖人之遺迹
而以爆燈歸敬是榕敬心年年如供
於仙巖大設香於石堂根如鐘於筍
簾聲撤三天磴高車輪照谷中之
万樹仏聲接曉梵響以簫管同
者寅鐸絃歌唱誤仏德觀音如
自尊 我皇之嶽獻獨魚將軍化

万樹仏聲接曉梵響以簫管同
者寅鐸絃歌唱誤仏德觀音如
自尊 我皇之嶽獻獨魚將軍化
天矣於有道

艾法寺

拘茲靈窟縈構初成選五勝之地
巖藂巳之希鑄鑿鑿槌眺望以
川路布輝鮮門桃傍流共林花發
彩分乖中素象模儀以毫相同真
侍從於天之威光而怛捕往來瞻仰
爐煙生乃和之香壹野仙花時見
紙園之蕊既虔誠而建[illegible]福
蕃於千齡長如圓家必壽延南岳
諸僧誤供慶陽于茲長將松柏以
廣眉用此巨山而保壽

圓力寺藏分塔銘并經

天象安涂分小星相仍疾疫流行
苦衆生芳業昭明塔隆厲疾百姓

天氣交沴、旱相仍、疾疫流行、
皆靠生芳業、昨以樓墮屬疾、百姓未
安、不免庶小之驚、防、蕩茲厥疾、
晨以 我皇軫慮、大闡法門、繞 [illegible]
和香、奉氣氛氳、列勝幡而交幢、輝
曜、想乘天而飄會、柳寒唐宏、天
花王、震威光而以下、二部大衆、經聲
洞晓於閻城、五部真言、邪魔之
疫屬、伏宗風永卷、不著於生民、輝
奉潭除、見千仞之奈侵、然後人
安業業、帝祚宅宸居、是方聖皆
輝、如三光、和洽、[illegible]

帝宮[illegible]

清宮洞徹、帝宅宸居、是方聖皆
護之、是乃靈禽、若之所以、[illegible]
紀、[illegible]日未[illegible]、[illegible]
[illegible]、[illegible]事、[illegible]、[illegible]
明實利益、幡乃加持、[illegible]
俟、晨昏檢、[illegible]、[illegible]
[illegible]遵定、[illegible]金剛之[illegible]、[illegible]

明實利益、幡乃加持、[illegible]
俟、晨昏檢、[illegible]、[illegible]
[illegible]遵定、[illegible]金剛之[illegible]、[illegible]
唯峻

小旱祭禮[illegible]

德能穩、實切用、必遂、稱可玄、[illegible]
慶、[illegible]、所以、祭禮、起、[illegible]、人心、而感之
知、過、必改、天、所酢、今者、[illegible]
我皇、躬、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、降致
偽、而作、[illegible]、苗、稍、[illegible]、必、須、年、成、之
實、[illegible]、上、帝、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]
野、次、[illegible]、金、象、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]
真、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]
通、野、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]
[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]
我、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]
[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]、[illegible]

吳賊侵擾

燈影鬼雲說之難

兵賊侵擾

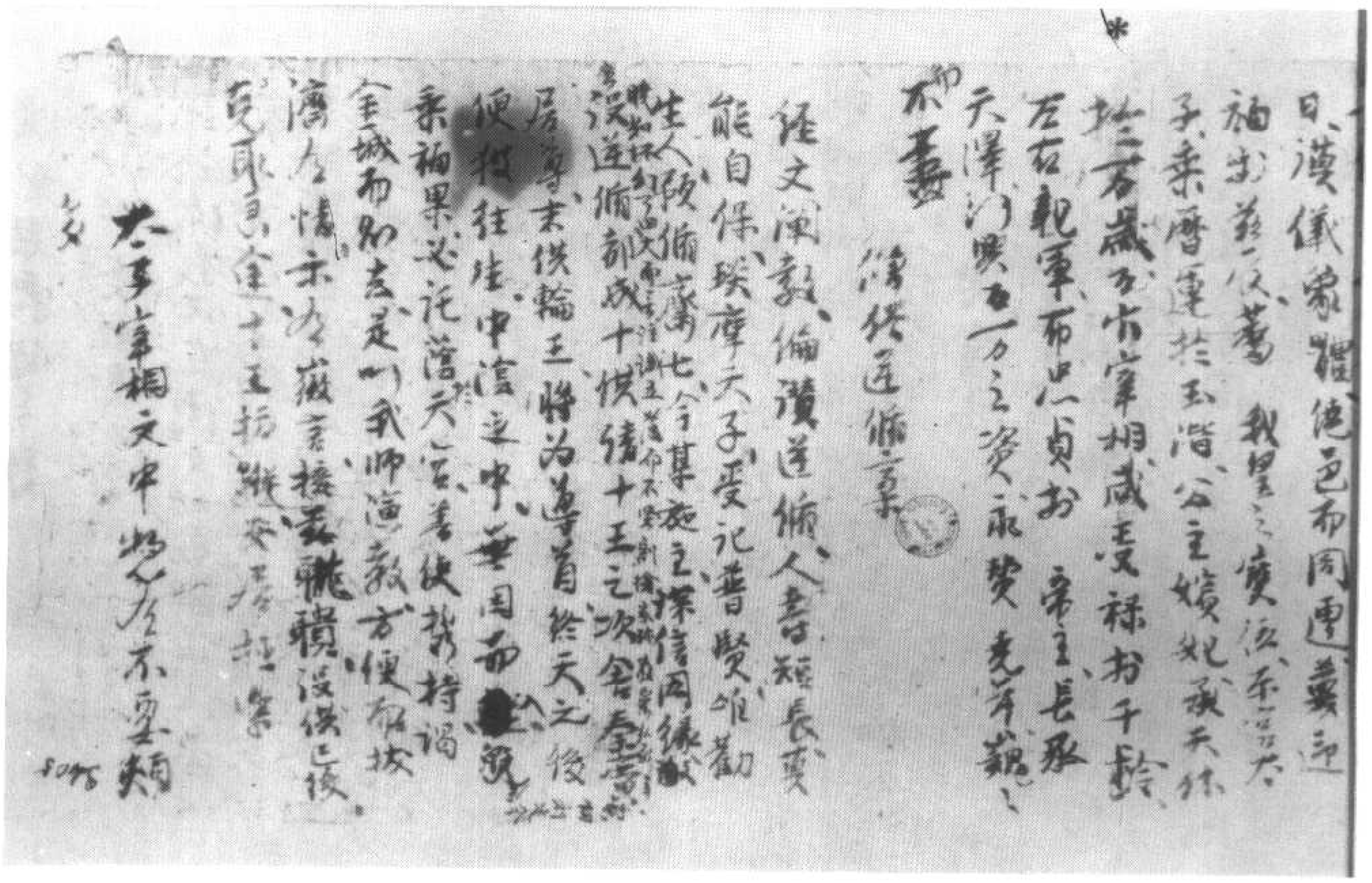
＊大弘教正左圓文白面獻任法華
親孫安姬婚お修湯瀧下以道治切契
故神祭大通無比而以国興八百兵戈不
遠遣賊不起お講封狂殺法撫打蓋
北今者蒼生福淺欲力傷殘兵累歲之
狼煙殺遠殺獸
我皇理化竟左安人改畢業お敬中
静蔭弱お殺表方法之今夏蓋お洲
蔭去賊弥文應拔お三度今乃傷用
疫殺罷刑幡幢清福興仕降于朕國
神通不拔遠眄威力去我而不拔決
然の無妻所之爰而漢法降お燈火

安倉

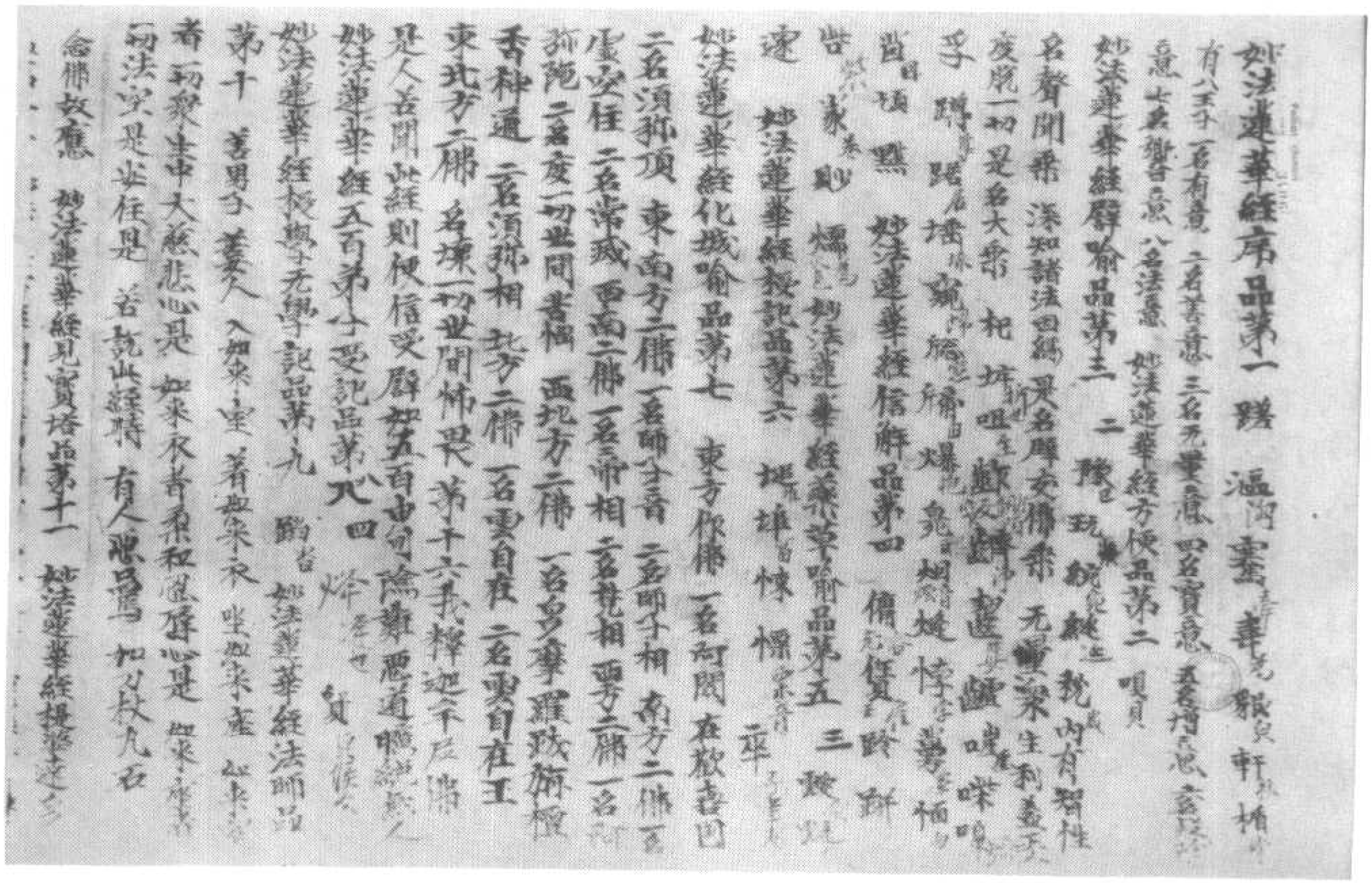
上元下業是十廣勝辰安倉行城要
教中之大武而以聲鐘聲鼓排雅樂
打國の命二郎を傳左大持幡蓋蓮花
千樹登城邑和国旗女王公志携香
和布蘇桃[illegible]以備香震地箭箙

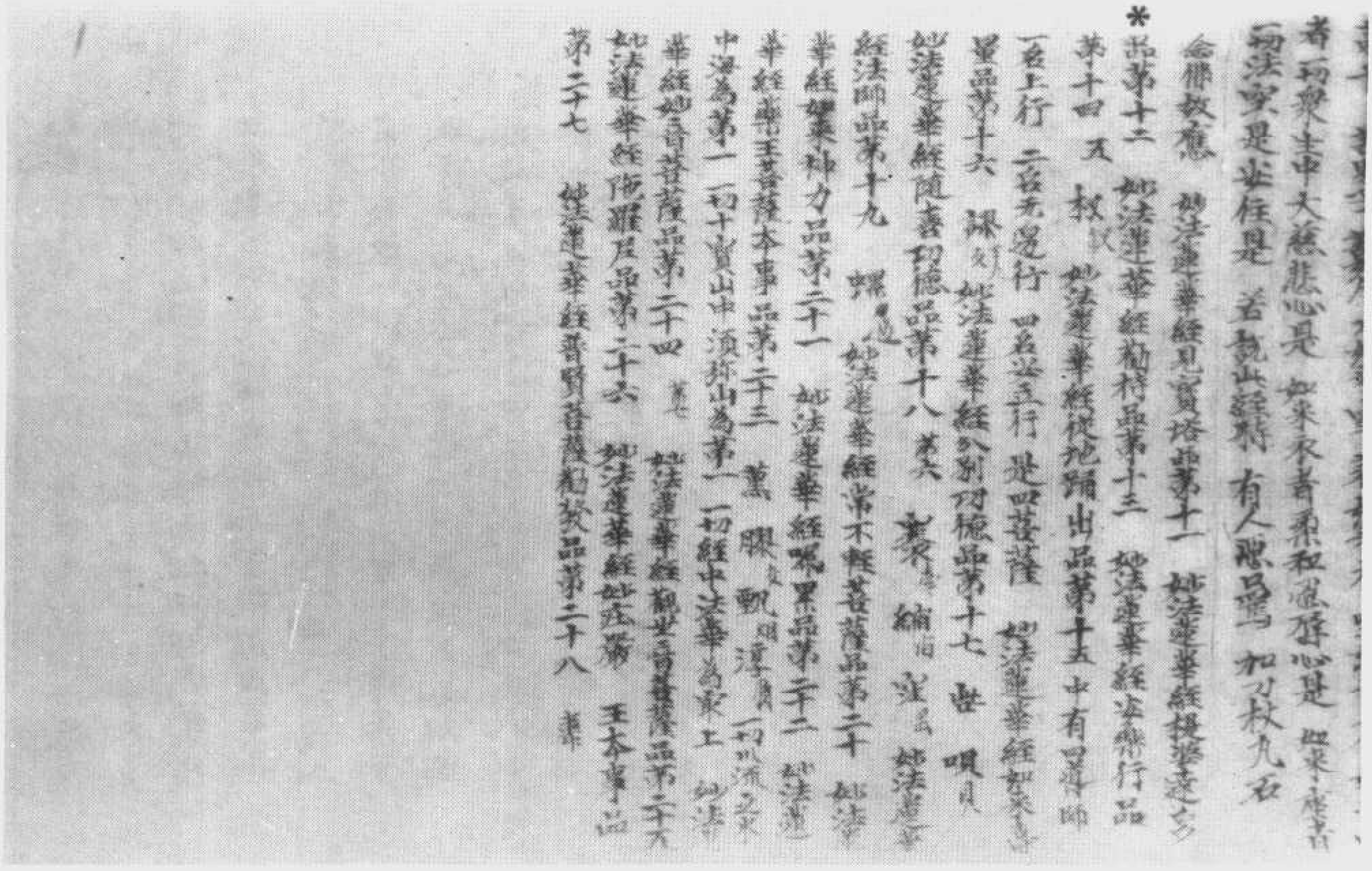
打國の命二郎を傳左大持幡蓋蓮花
千樹登城邑和国旗女王公志携香
和布蘇桃[illegible]以備香震地箭箙

＊
紅歌大[illegible]雷多聲
我皇降教打道四度持金殿殺
姓名期思彩雲手而不拔五稼俗收お
南海三農不廢打蓋麻香俗年登千
庸豆說
二月の
釋尊下降說明託蔭お中天世の摩
耶夫人遠無長拔乃左脇
而誕生陸宰地神捧金盤而跳耳
方弱冠容貌卓奇力拳鶴山掌蓮
大象穆弥孤而金鉢廣宇角勝而千
夫越美地乘白馬九出王城五人
雪山七年修道乃成正覺廣度群生
化[illegible]群品示方便説釋迦[illegible]
[illegible]

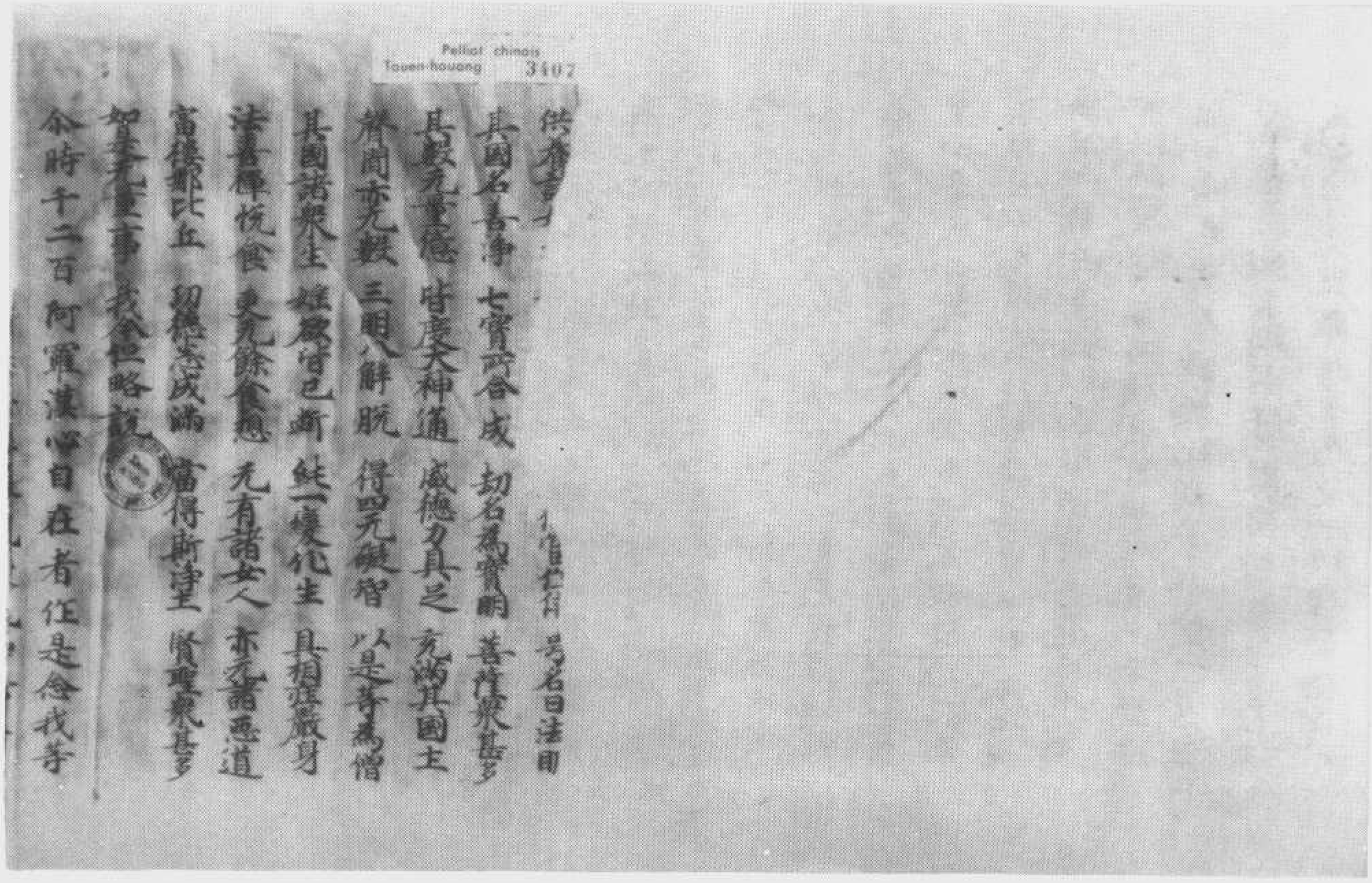


▼伯三四〇六號　妙法蓮華經序品第一





▼伯三四〇七號　妙法蓮華經卷第二十九



*

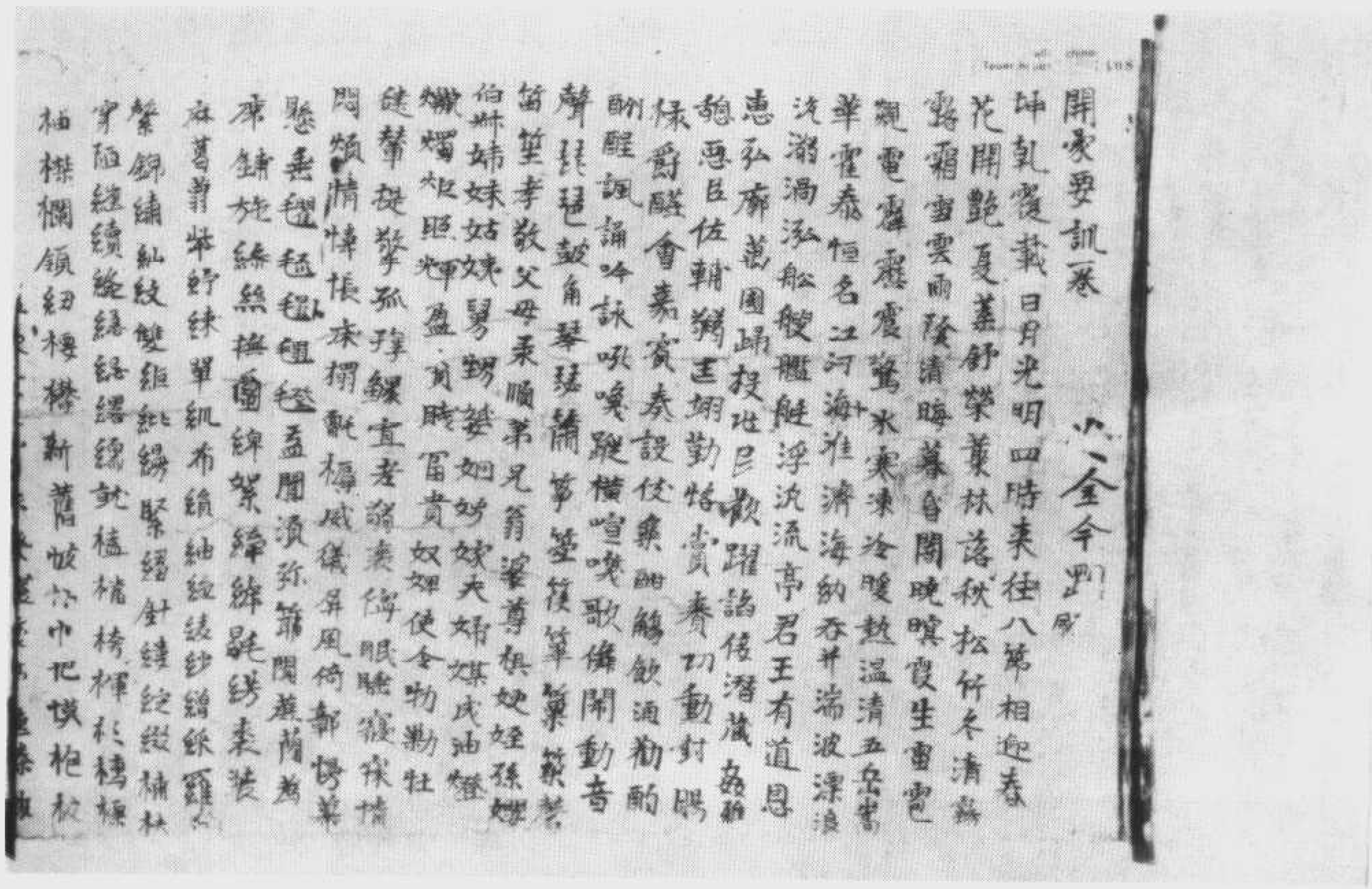
今時千二百阿羅漢心自在者任是念我等
歡喜得未曾有右世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前授第與
之阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛歡
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢復次憍陳如迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿嵬樓馱
難提迦多翅舍那婆羅門摩訶迦旃延富
樓那彌多羅尼子須菩提等皆當行以无住
得阿耨多羅三藐三菩提皆同一号曰普
明尒時世尊欲重宣此義而說偈言
憍陳如比丘當見无量佛過阿僧祇劫乃成等正覺
常放大光明其名遍十方一切之所敬
常說无上道故号為普明其國土清淨菩薩皆勇猛
乘於諸神通遊諸十方國以无上供具奉散於諸佛
任是供養已慇懃歡喜頂其國有如是神力
佛壽六万劫正法住倍壽像法復倍是法滅天人憂
其五百比丘次第當作佛其所化世間亦如我今日
我滅度之後其中當住佛其所化世間亦如我今日

*

國土之嚴淨及諸神通力菩薩聲聞衆乘及像法
壽命劫多少皆如上所說迦葉汝已知五百在者
餘諸聲聞衆亦當復如是其不在此會汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常住是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來智
慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親
友家醉酒而卧是時親友官事當行以无價
寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺
知起已遊行到於他國為衣食故勤力求索
甚大艱難若少有所得便以為足於後親友
會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食乃
至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於某
年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在而
汝不知勤苦憂惱以求自活甚為愚也汝今
可以此寶貨易所須常可如意无所乏短佛
亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不

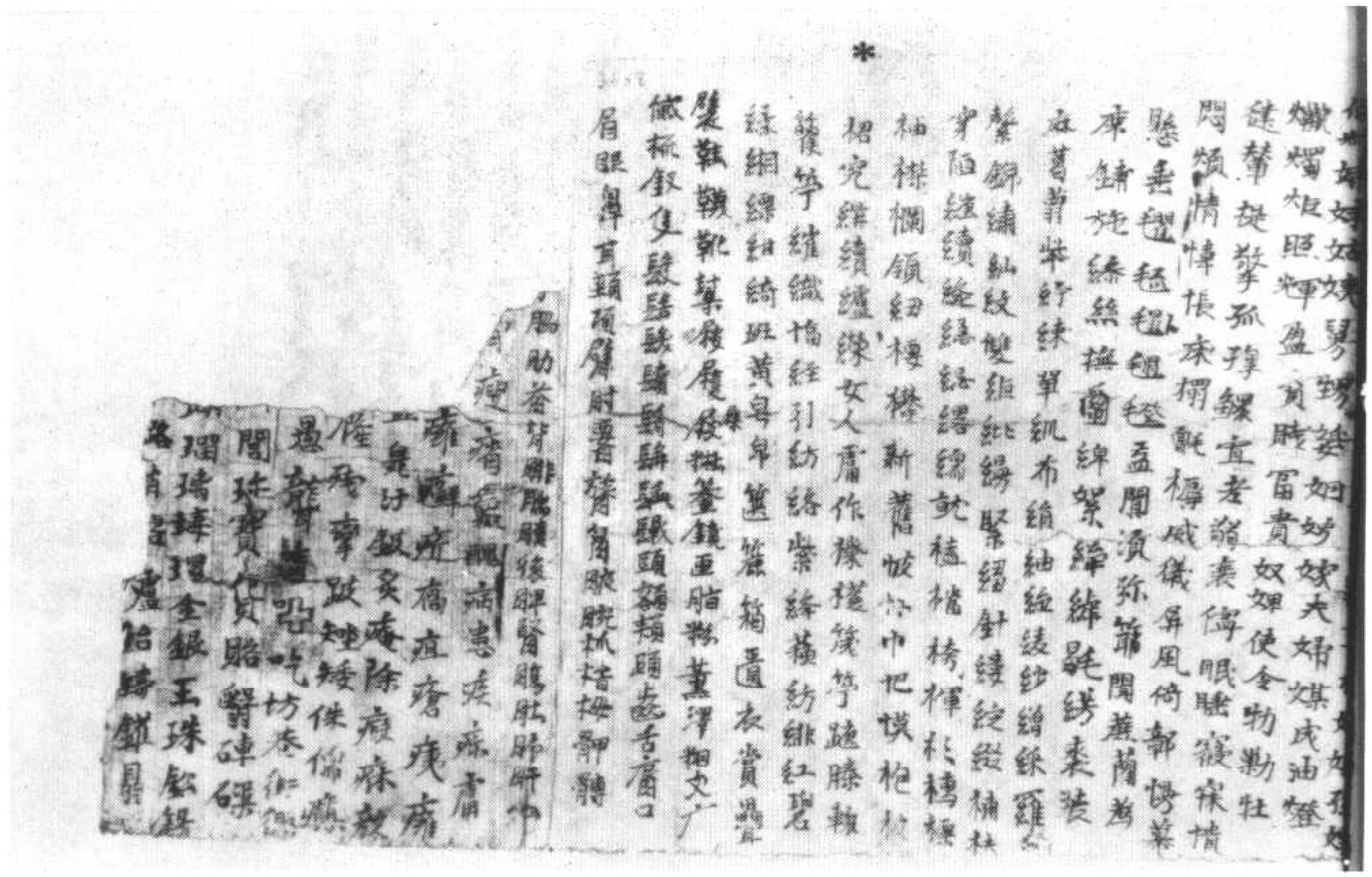
伯三四〇七號　背　　面　迴鶻文十六行

▼伯三四〇八號　開蒙要訓

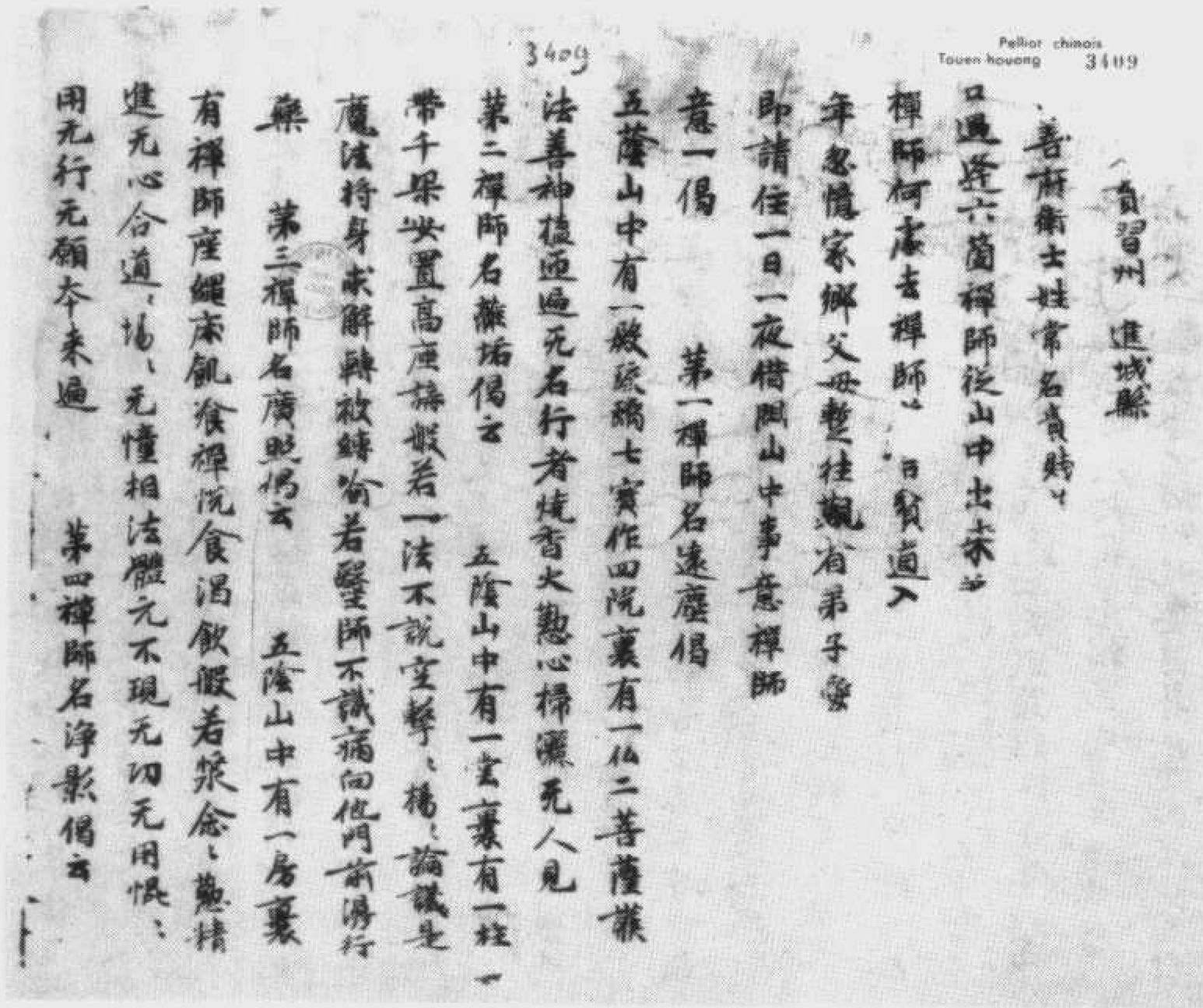


開蒙要訓一卷　八、金今四厨

坤乾覆載日月光明四時來往八節相迎春
花開艷夏蓋舒榮黃林落秋松竹冬清霜
露霜雪雲雨陰晴晦暮昏閑曉暝霞生雷電
風雨霹靂震驚冰寒凍冷暖熱温清五岳書
華霍恒名江河海淮濟海納吞并端波漂浪
流溜渦泓船艘艦艇浮沈流高帝君王有道恩
惠弘廣萬國歸投世臣效躍諂佞潛藏姦邪
惡臣佐輔猶王翊勤恪貴賽功勳封賜
祿爵醍會嘉賓奏設伎樂酬觴飲酒勸酌
酬醒諷誦吟詠吸噏歌儛開動音
聲琵琶鼓角琴瑟簫笛笙筑箏簧管
笛笙孝敬父母柔順弟兄翁婆尊敬夫婦妻
伯叔姊妹姑姨舅甥妻妾妯娌夫婦妻戚姻親
燭燭炬照光明盈貫賤富貴奴婢使令物勤牡
健雄雌孤孩孩寡鰥宜老諸表侍眼聽寢寐情
悶煩惱情悵床榻帳櫥櫃屏風椅凳桌几
懸垂氍毹毛氎毛氎毛毯孟閣須弥簾閑蔽蔽
床鋪施絲綿帛綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿
布葛著帶紵紵紬布絹紬紬絹紬紬紬紬紬紬
繫鋼鋪紐紋雙綰紐紐綾緊緩針縫紋綴補杜
穿陌縫續綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴綴
柚榫欄領紐樓欄榜新舊帔巾巴帙枹枹



▼伯三四〇九號　五蔭山、六禪師偈、五更轉、勸善文、行路難、安心難



Pelliot chinois
Touen-houang 3409

（貧習州　進城縣）

善新衛士姓常名貴妻

口遇逢六菌禪師從山中出來

禪師何處去禪師　曰貧道入

年忽憶家鄉父母整往觀有弟子發

即請住一日一夜借問山中事意禪師

意一偈　第一禪師名遠塵偈

五蔭山中有一殿殿稱七寶作四院裏有一仏二菩薩

法善神護通通无名行者燒香火懇心掃灑无人見

第二禪師名藤垢偈云　五蔭山中有一室室裏有一柱一

帶千果供置高座講說若一法不說空拳、橫、論議是

魔法持身求解脫被縛喻若聲師不識痛向他門前湯行

藥　第三禪師名廣照偈云　五蔭山中有一房裏

有禪師產繩床飢食禪院食渴飲般若漿念、熟精

進无心合道、場、无憧相法體元不現无明无用恨、

用无行无願本來過　第四禪師名淨影偈云

明无行无願本来過　第四禪師名淨影偈云

＊五陰山中有一道懸巖險峻无人到裏有金銀如意珠亦有珊瑚无價寶若有取得用你重莫輕賤是愚人

劫過无過嗔逢人莫出語愚癡成孔因

第五禪師名智積偈云　五陰山中有一池裏金金沙

无人知之水澄清取得用開門大施貧窮人得用想

共樂善知識門前不著脚念念精進自慰苦身中无病

不用藥念念病相投涌和會第一慎口淨持戒你自犯藥

病不差不得怨師作闡提解彼此相損不利益故病

歷劫也不差我若貪嗔痴病除誓願歷劫常同會

第六禪師名圓明偈云　五陰山中有一燈白日

晝夜明滕滕无心无油燈即滅第一將攜滅風

說偈已說即至夜并時五更轉禪師各作一更

一更淨坐觀刹那生滅妄想遍娑婆塵煩惱積成

劫已劫除劫轉更多　二更淨坐思心神喻若日月

晝淨雲未識心時除妄相只此妄想本來真妄妄

无來因一緣一物而名難合念會不二丈夫歷劫相隨

令始解　三更淨坐入禪林息妄歸真達本心清

淨无箇物只為无物遮迦容一切含方境色空不異

何相尋故知方法一心生都將法財施一切

四更念空悟想持无明海底取蓮藕無取絲出水花即化

不然將花即妻乙段中間難碍會勸令學道莫懈怠

＊不然將花即妻乙段中間難碍會勸令學道莫懈怠

念精進須向前菩提頻惺難撿點頻惺是癡人

心數法不識真一物不念始合道說即得道是愚人

五更住在五陰山叢林叶閑復半天无明道師結跏坐入定

虛假證涅槃生死皆是幻无有此岸非彼岸三

世共作一刹那影現世間出三界若人達此理真如行住坐臥

皆三昧　第六禪師无更可轉即作勸諸人偈

勸君學道莫言說行恒空不斷會廣度坐禪須用切

計法數實是大愚癡但得无心相自合大虛空

弟子宗禪師等說偈并五更轉及勸善文弟子等遵慕

禪師不知為計醫得禪師共住循道各自思惟各作行

路難一首　丈夫恍惚家鄉歸去來歸去後來无

所歸來去百過空來去不見一箇舊住處皆是加

鞭劾勸君學道須避魔法界平等一如如裏中无有

的親蹤君不見行路難道上无蹤跡始知虛空以為

屋宅大地以為床席水火畢竟相隨如風無蹤跡合

即五家共一離教各不相知既要自身狀跡何處更有諸

親　君不見行路難道上无蹤跡父母皆從會嗔

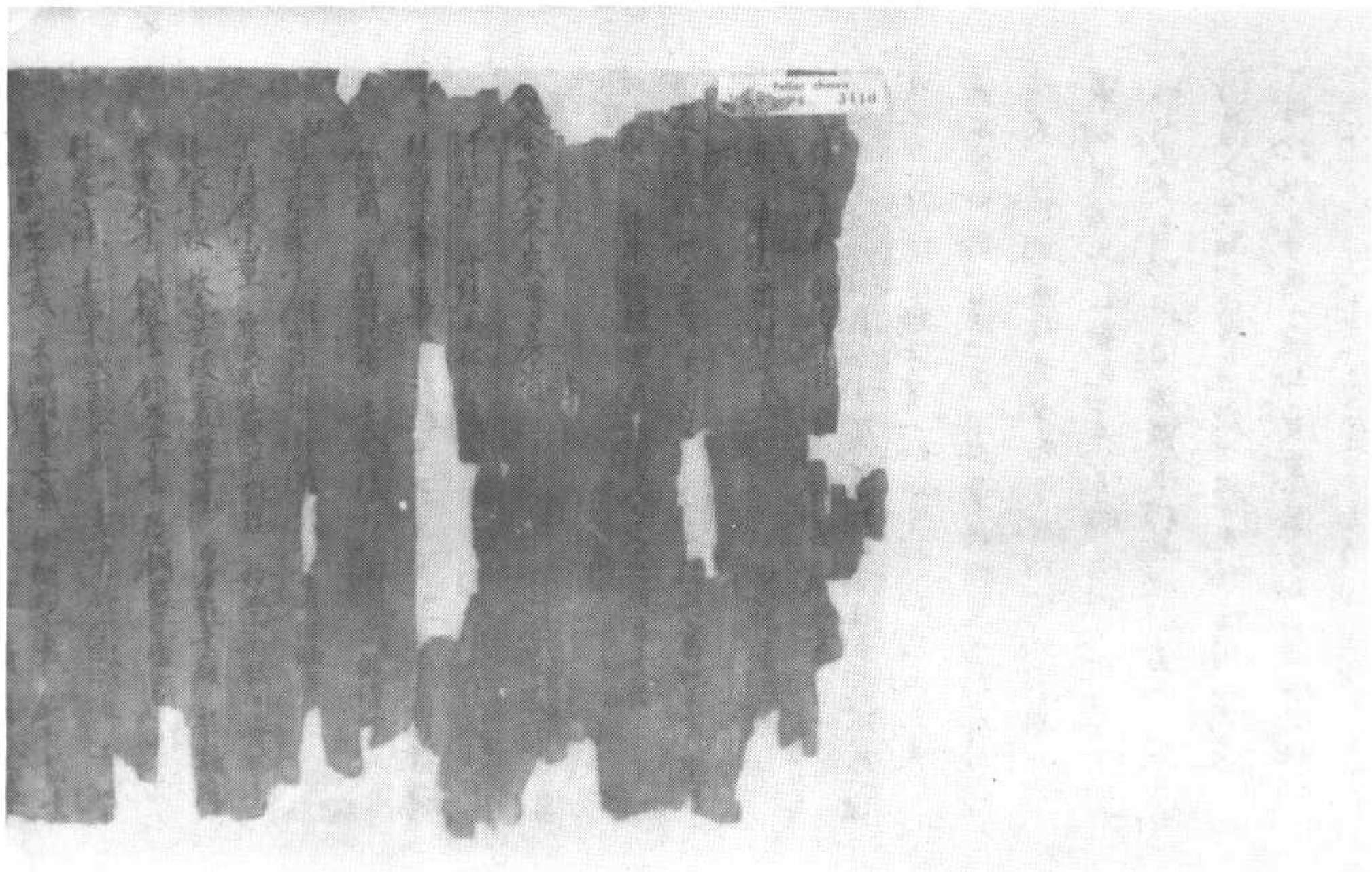
處愛生我祖父先是二十五有眷屬元是色聲香

味觸妻兒即是色境五欲方法畢竟相隨嫌塵以

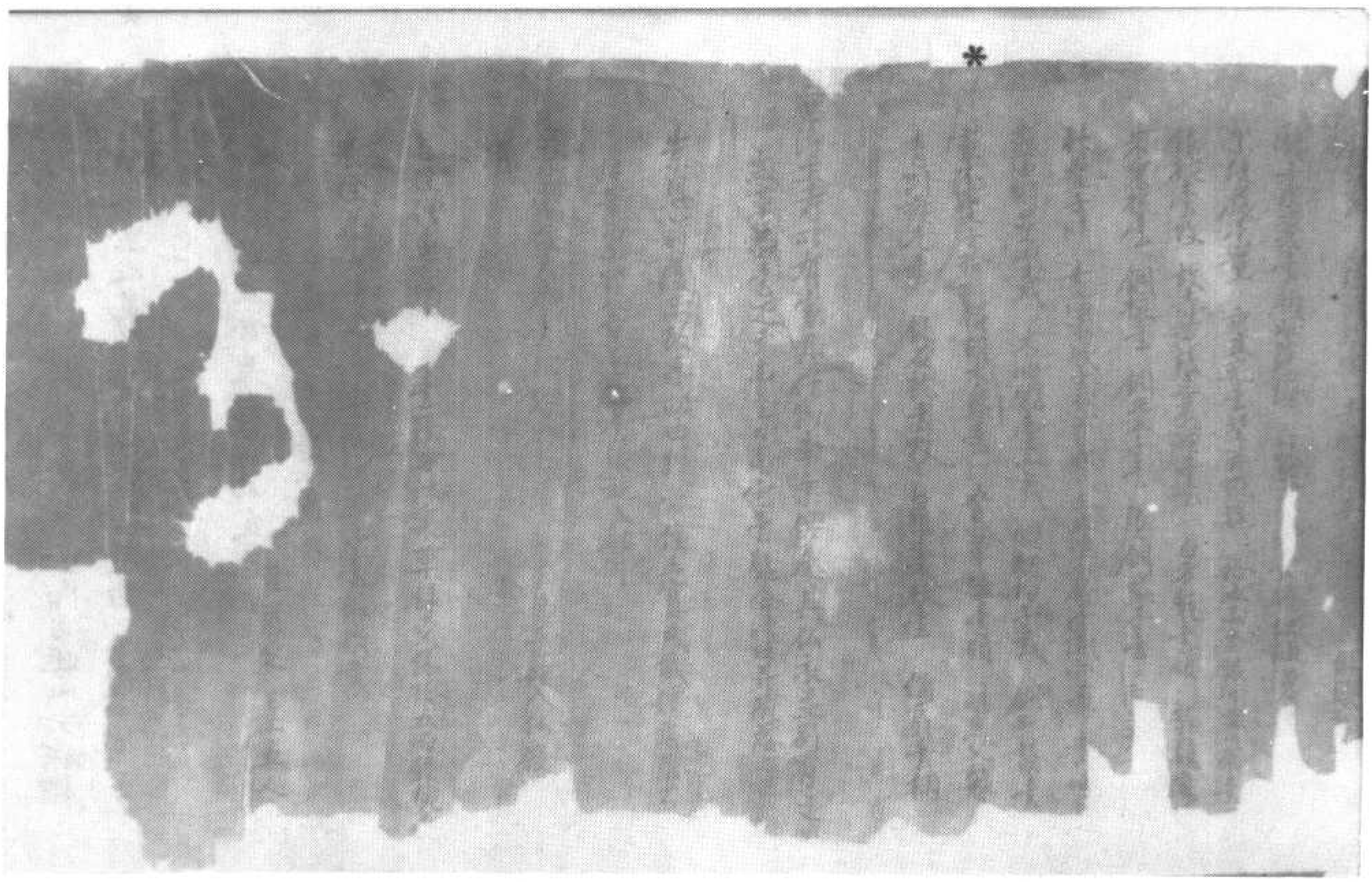
為同學　君不見行路難道上无蹤跡衆生大愚

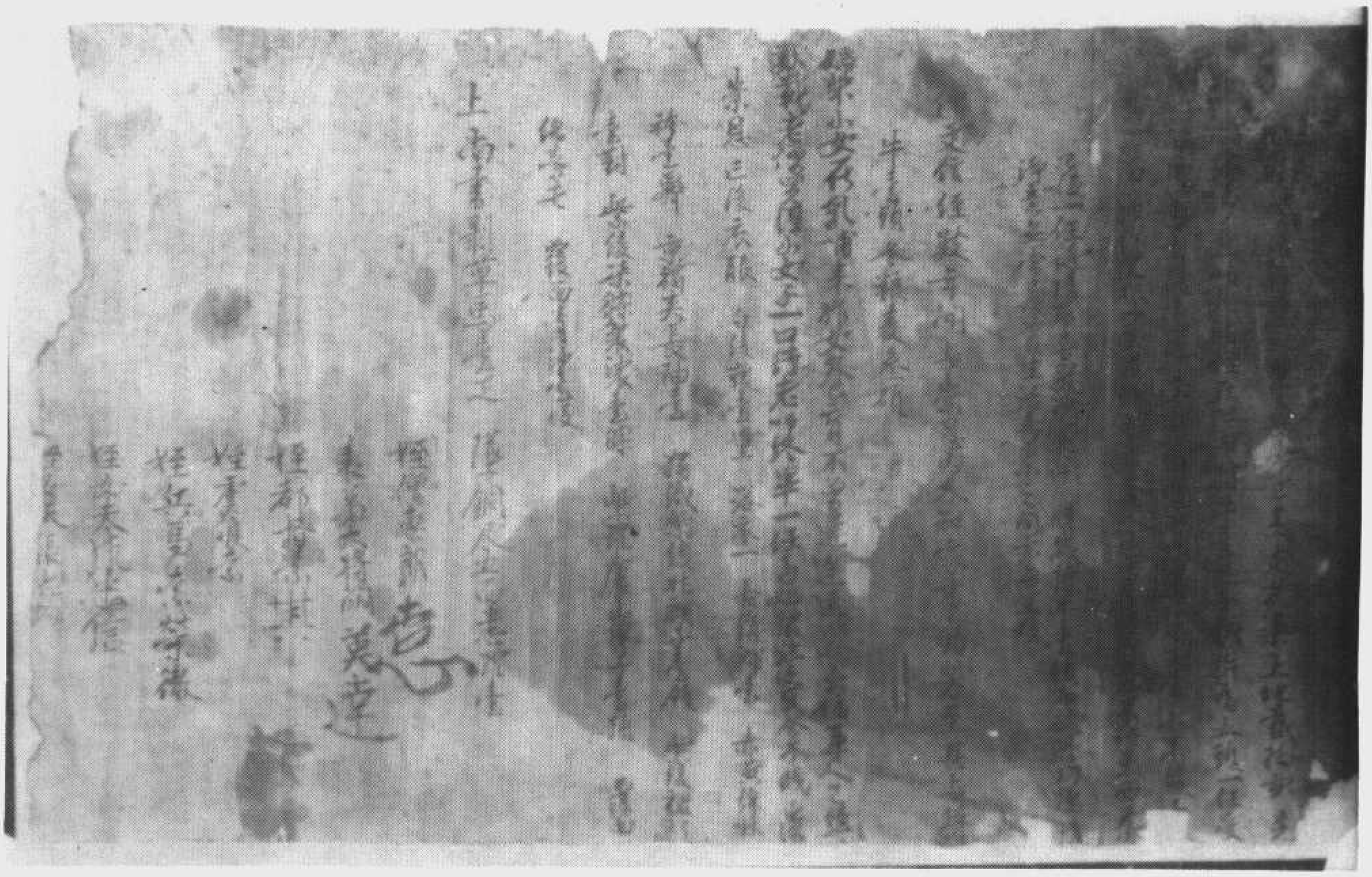
時解夏時日月色情五蘊万法畢竟相隨物產以
著同學　君不見行路、難、道上无蹤跡衆生大、愛
＊不肯着如來衣常卧无明被覆、長夜睡念、求財
色不覺无時至空手入三塗何期悔來世
君不見行路、難、道上无蹤跡衆生常被色欲纏
鮮沒溺愛河況論生死處、經過八風常動六賊
昏波常念五欲不念弥陀生天无系地獄對門循環
六道迴換万身欲得學道須捨恩親、　君不見行路
、難、道上无蹤跡常程龜毛為宜蚓處蛇角
作刀槍大慈澤得蕪蘇圓山中捕得羊白牛駕車
夫運載乳酪雙城中作宴會二乘門外不忍看廿廿
端坐意氣待辟支四果心生疑聲聞緣覺无所知循
道若遵此法門始能行得大慈悲、度脫諸衆生先須
持戒不殺生、盜偷詐罪地獄門前專相待不見一法
成无一法違順平等一如如是故名為大丈夫
君不見行路、道上无蹤跡身動精進忍辱作鞋履
持戒作檐翻慈悲為軍將手把禪定弓射破卅六
軍賊獲得菩提無心是官職善作巡境使四方和安
賊大丈夫自恨無道德盡食信施供假名入山谷修善
得道果歷劫相勞纍欲得學无為常須三不足
六師檢得尋思一過却受慕弟子即自迴心共修循
道更不須為所白同修道水事

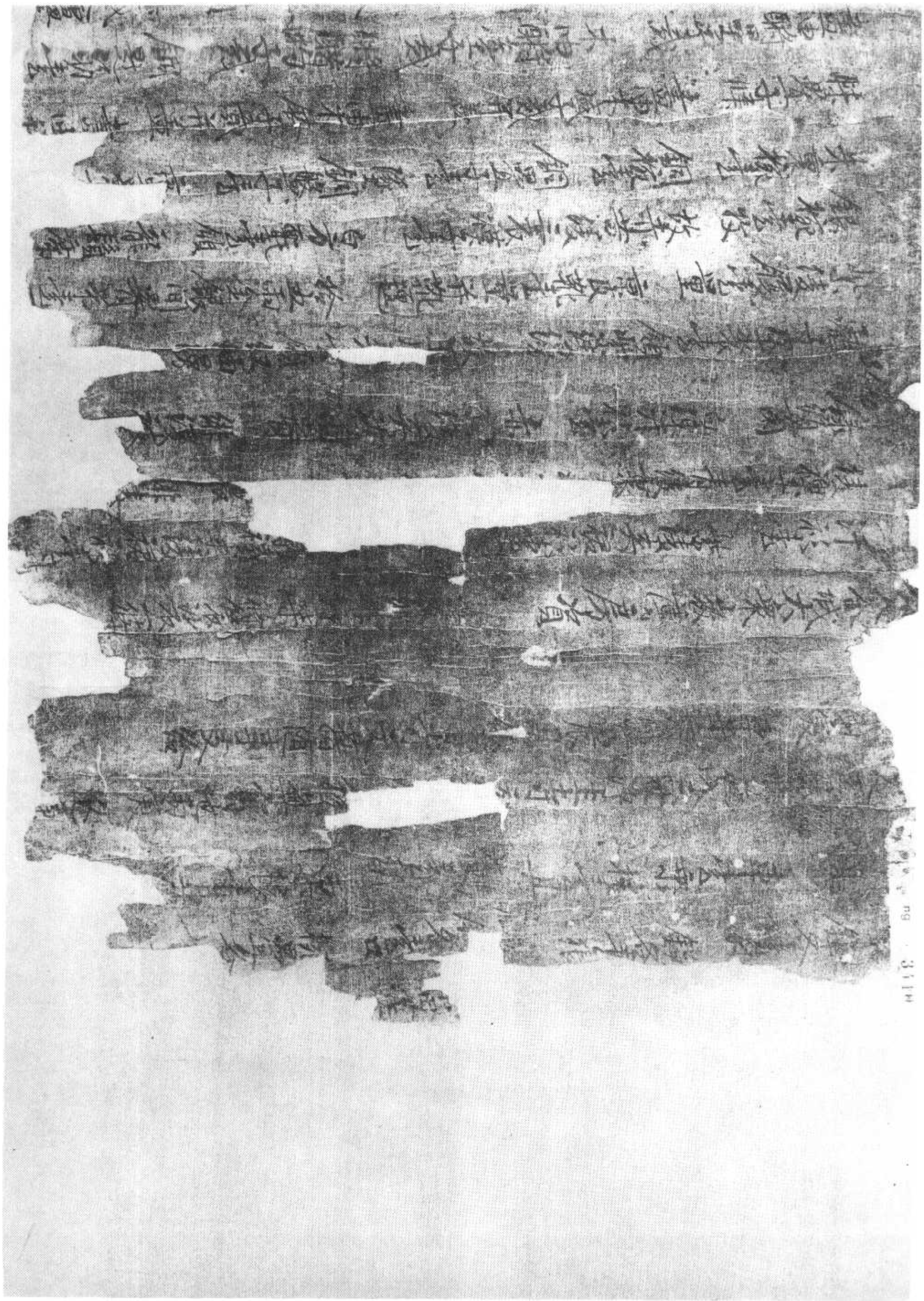
＊六師檢得尋思一過却受慕弟子即自迴心共修循
道德共十三人尊一箇有德為師兩箇魏道承事
十箇諸方无食知上即歎安心難　安心難欲得安
心无處安一處不安是大患无定无安是魔、安清淨
性常住无心无識是道、路、過疾諸衆生惟多人踏
道更平、道无過惡唯是惡草棘刺永不生
誘人循道惜貪欲不知貪欲是仏井故知貪欲生
无有歇心深世、俗、因緣貴貪欲歷劫探愛无有足
虎狼師子易伏猿猴有財色難制勒若能制勒得
解脫當處得　一念淨心入精、屋、即是无明賊、
道理中有真宰始知石內生金玉不調不孫不成
資无解无行无道德解行相依如車輪亦如空中鳥
二翼破或如鳥投羅網亂定如車无有軸因緣具俗
須和合定慧雙循不孤獨前念後念无間斷始得名
為善付囑

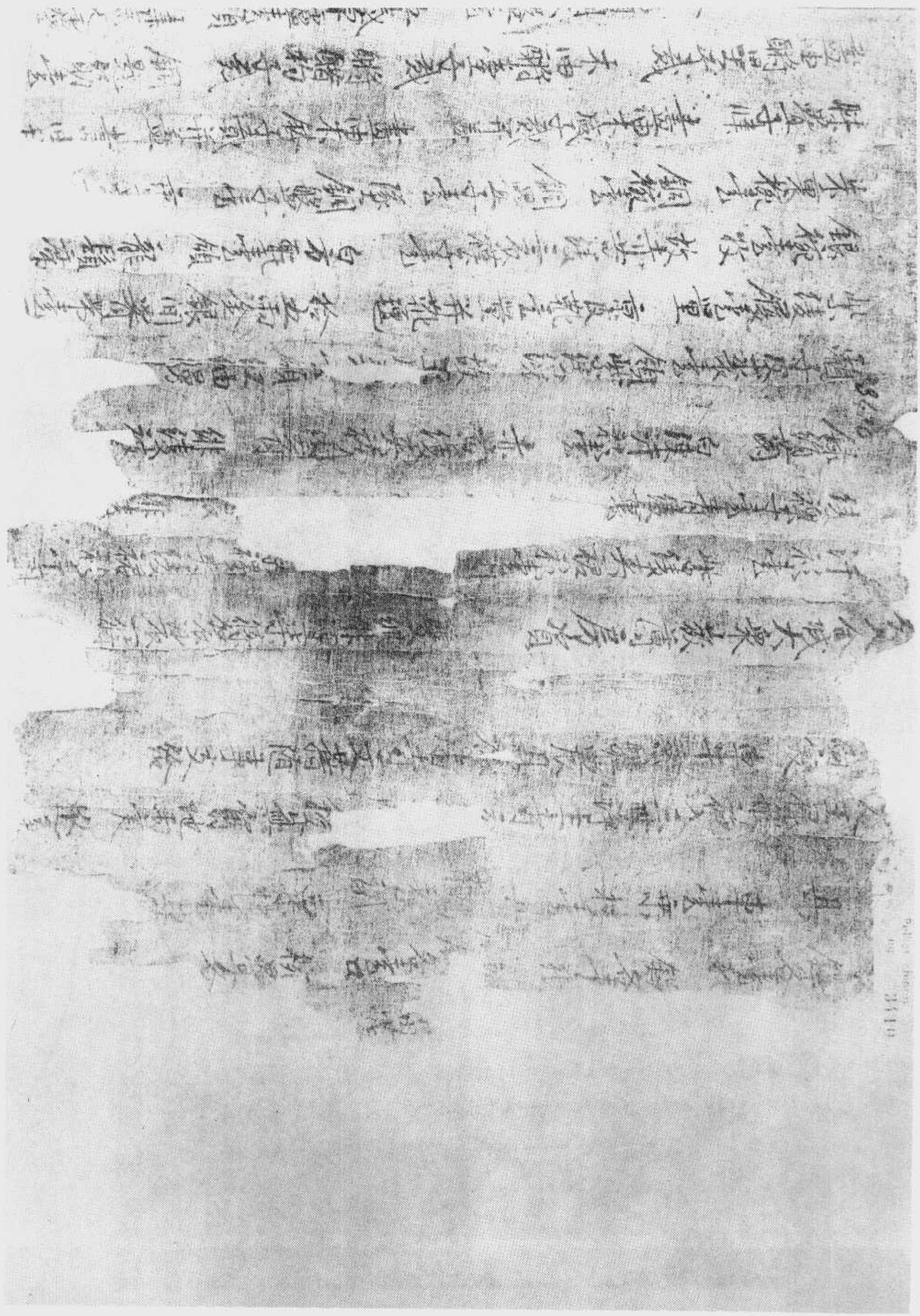


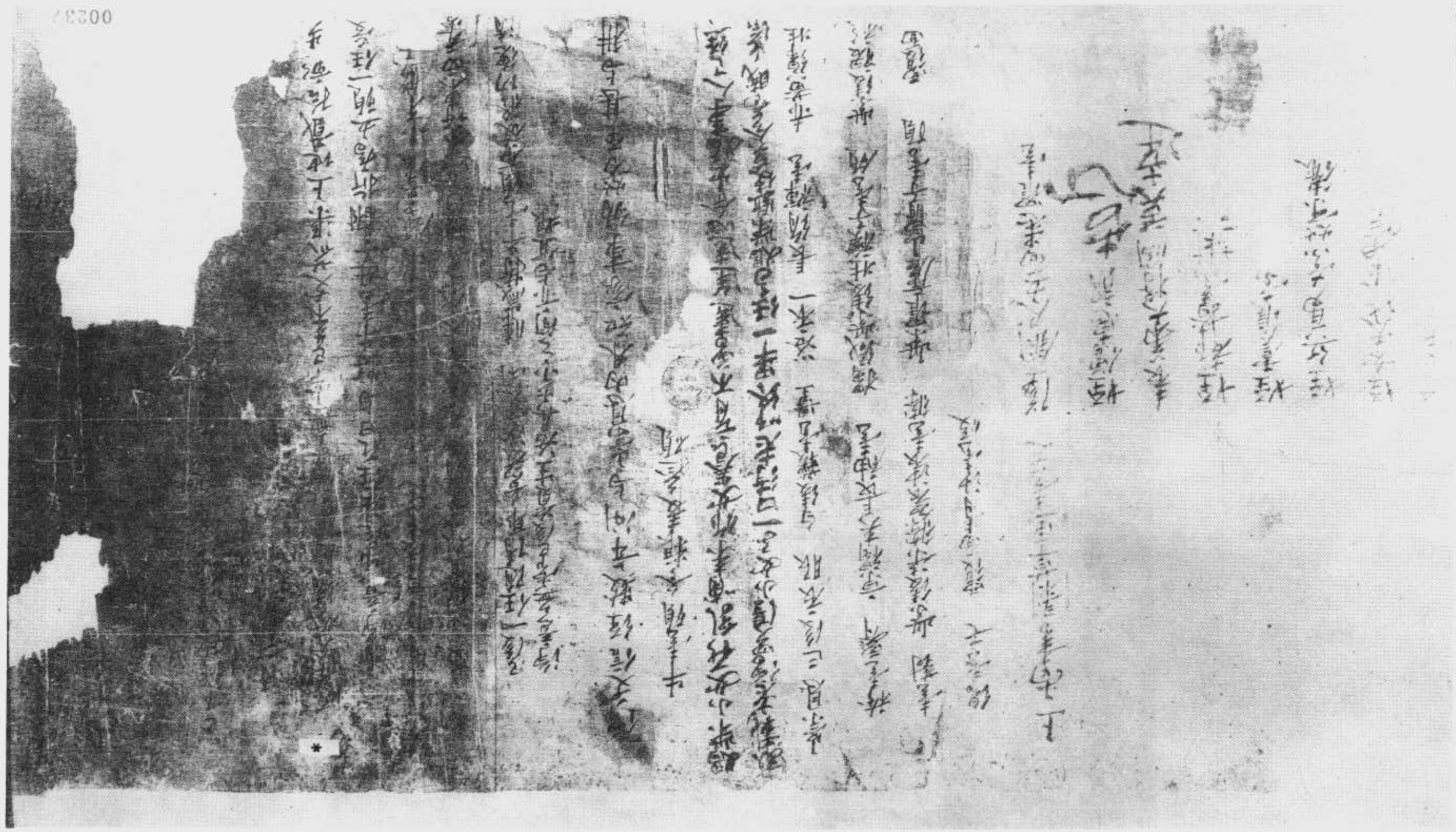
（大放淺深附）歷衣唱後歿亡人僧及施布寺各　號〇一四三伯

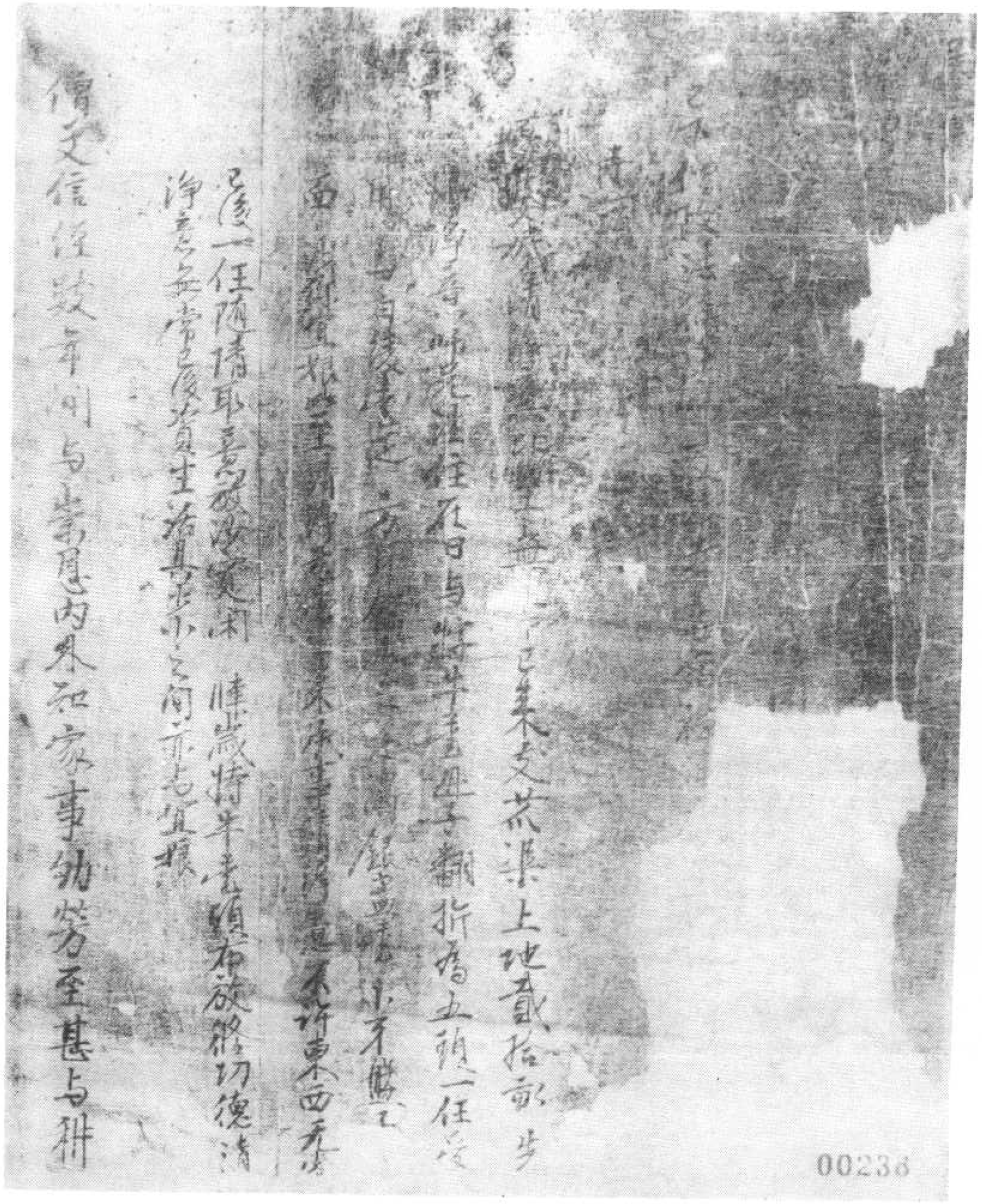




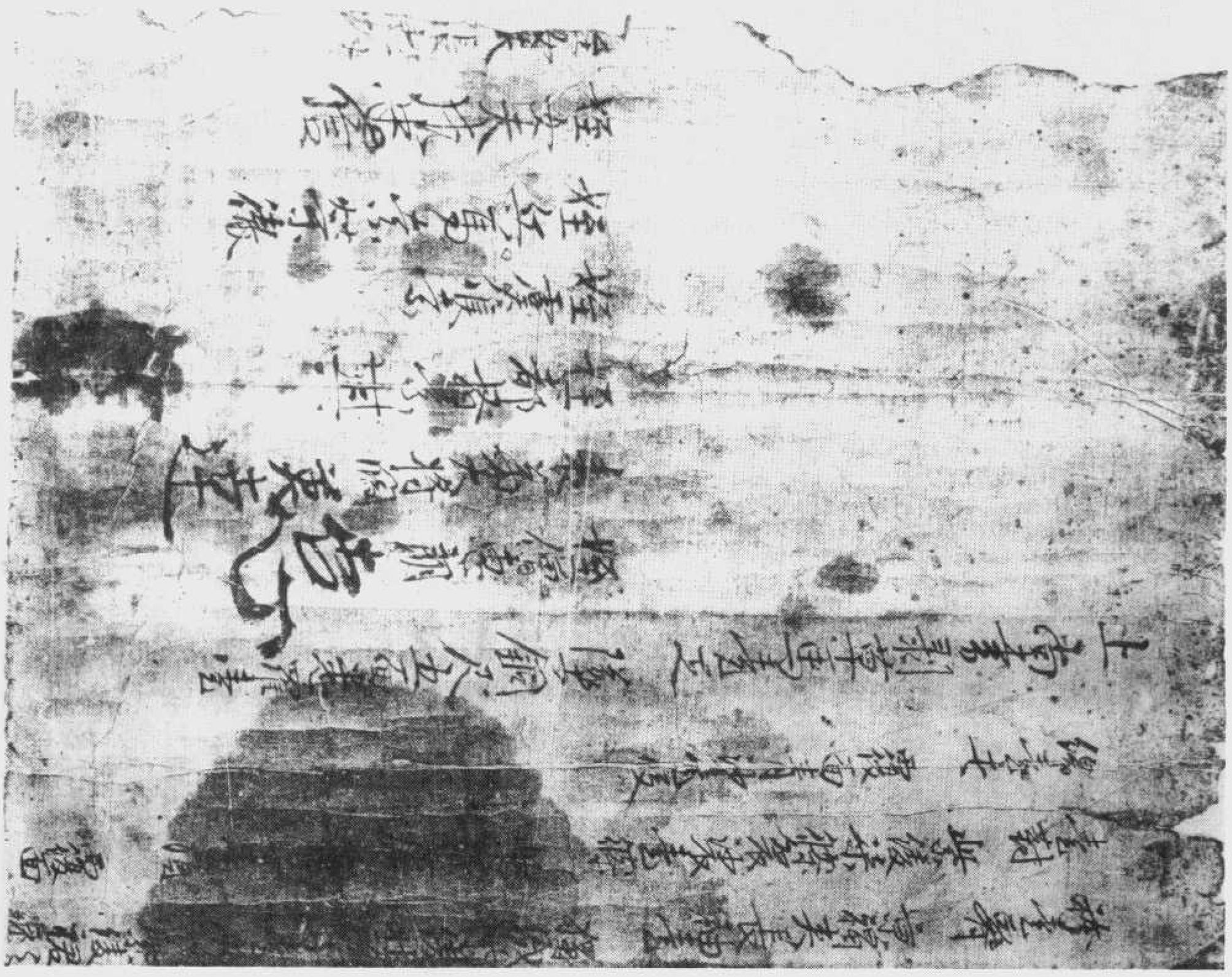




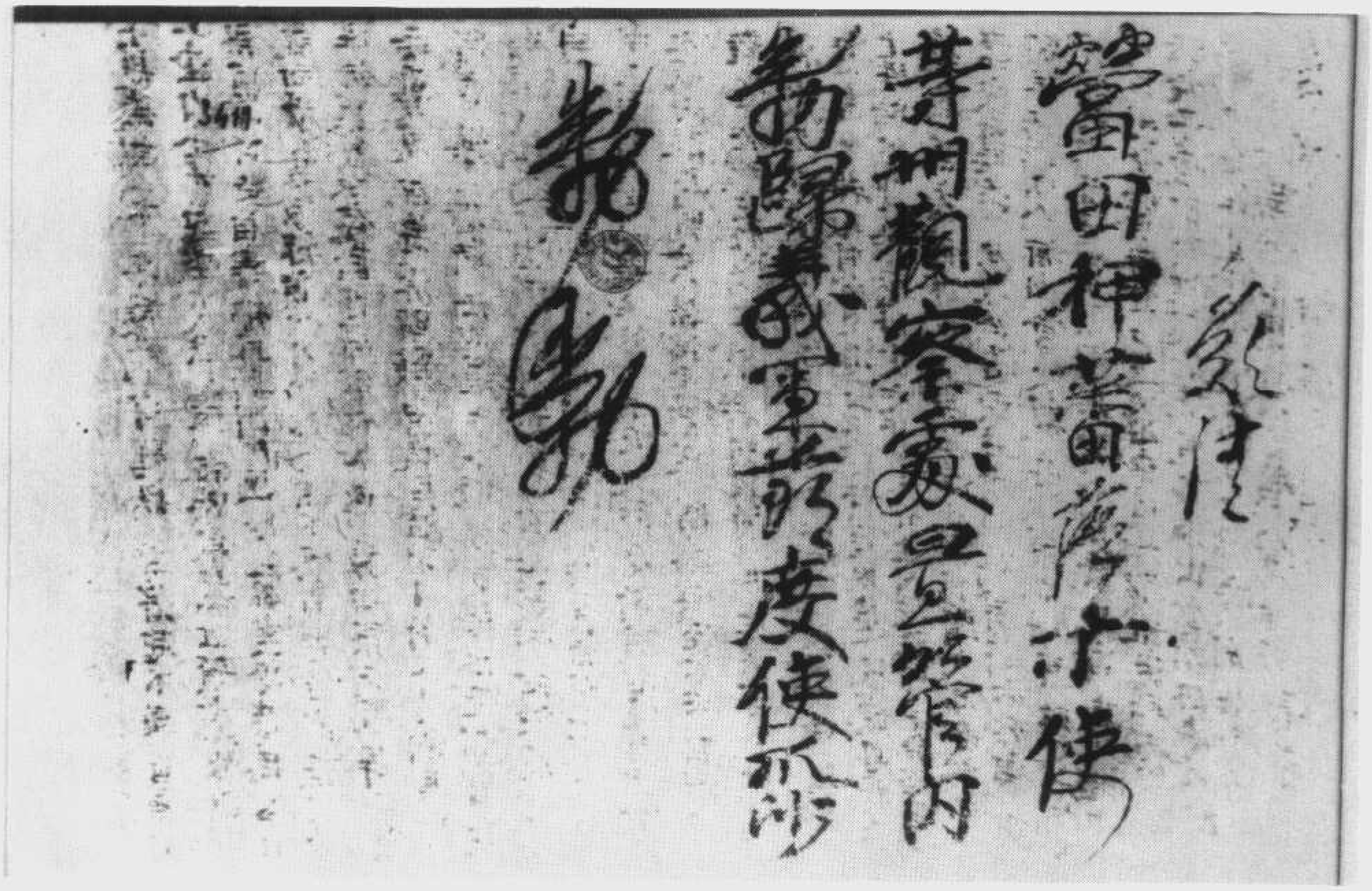




00236

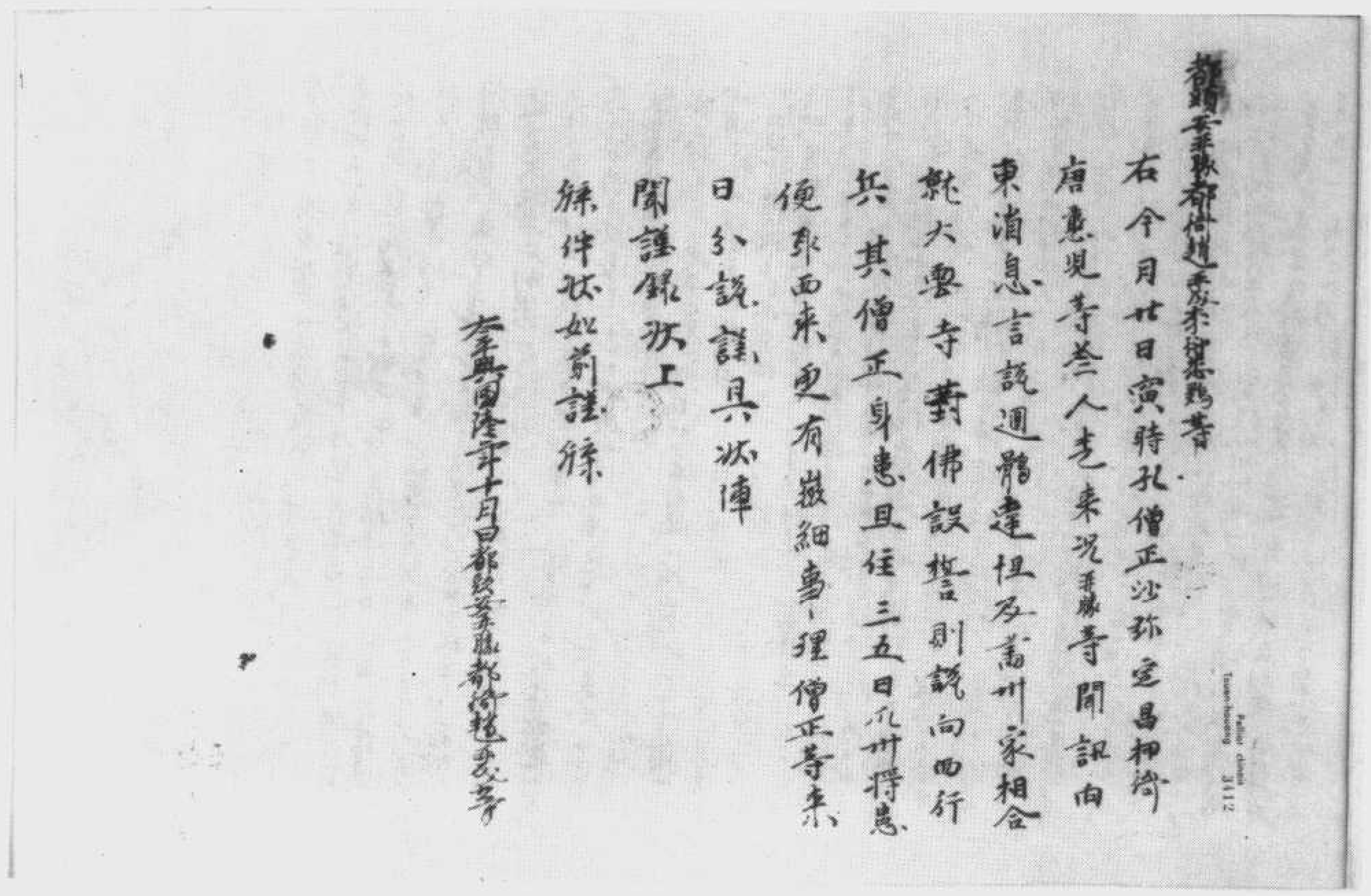


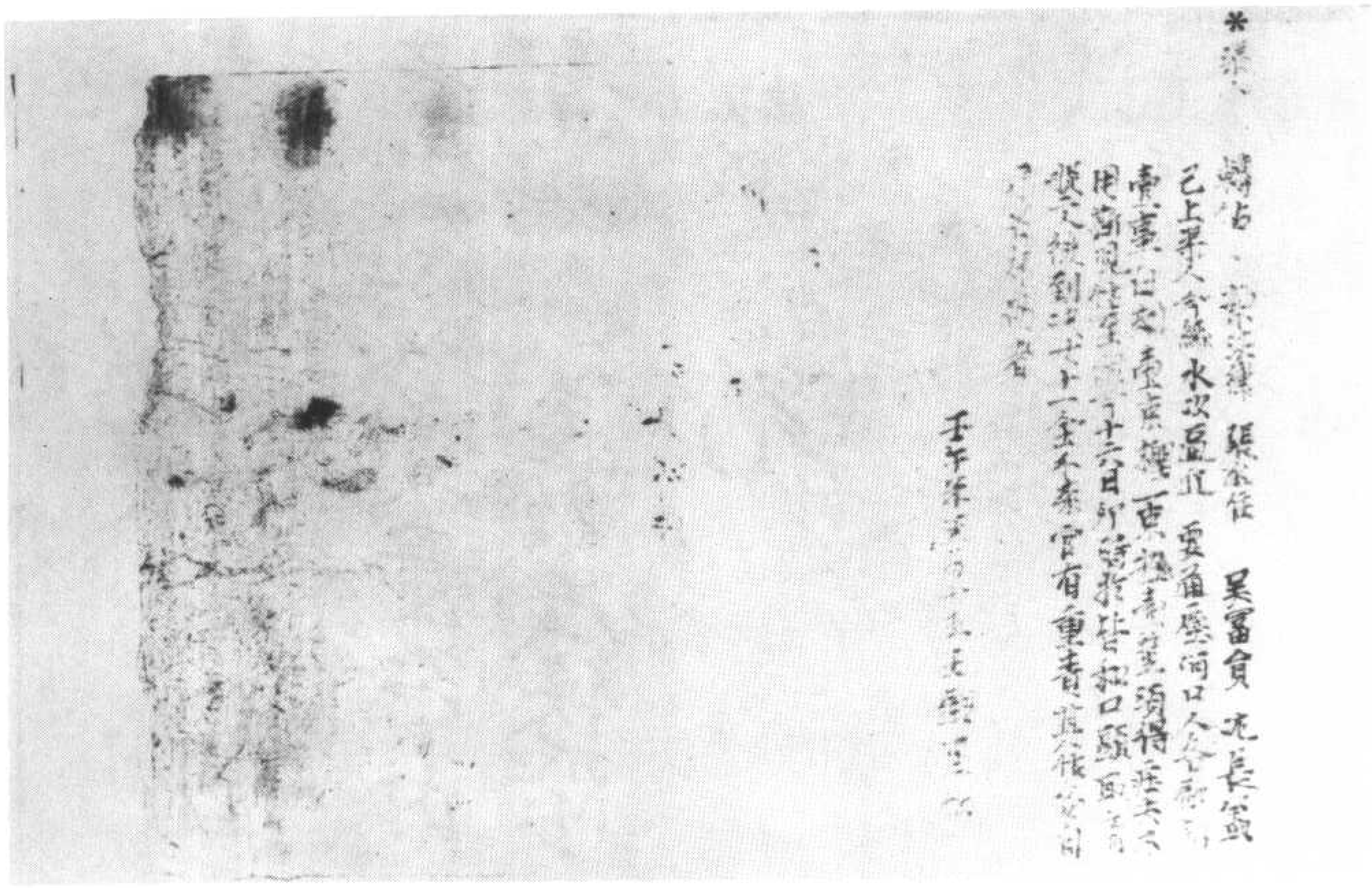
伯三四一一號　十恩德讚



伯三四一一號　背　面　歸義軍節度使牒

▼伯三四一二號　太平興國六年都頭安再勝等牒

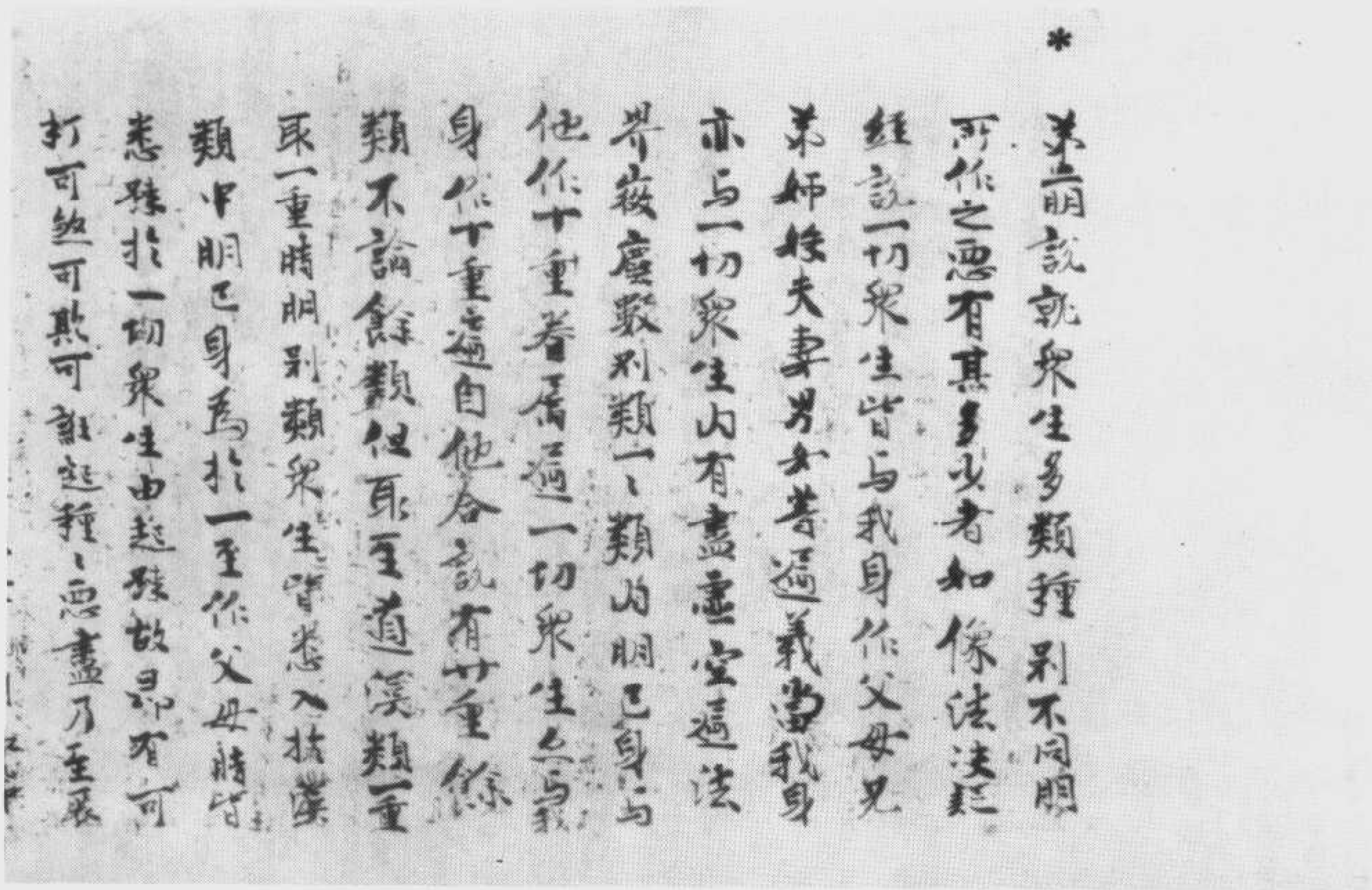




伯三四一二號　背　面　渠人轉帖

▼伯三四一三號　律部自然攝衣界十五種疏釋（擬，參見四分律刪繁補闕行事鈔卷下一）

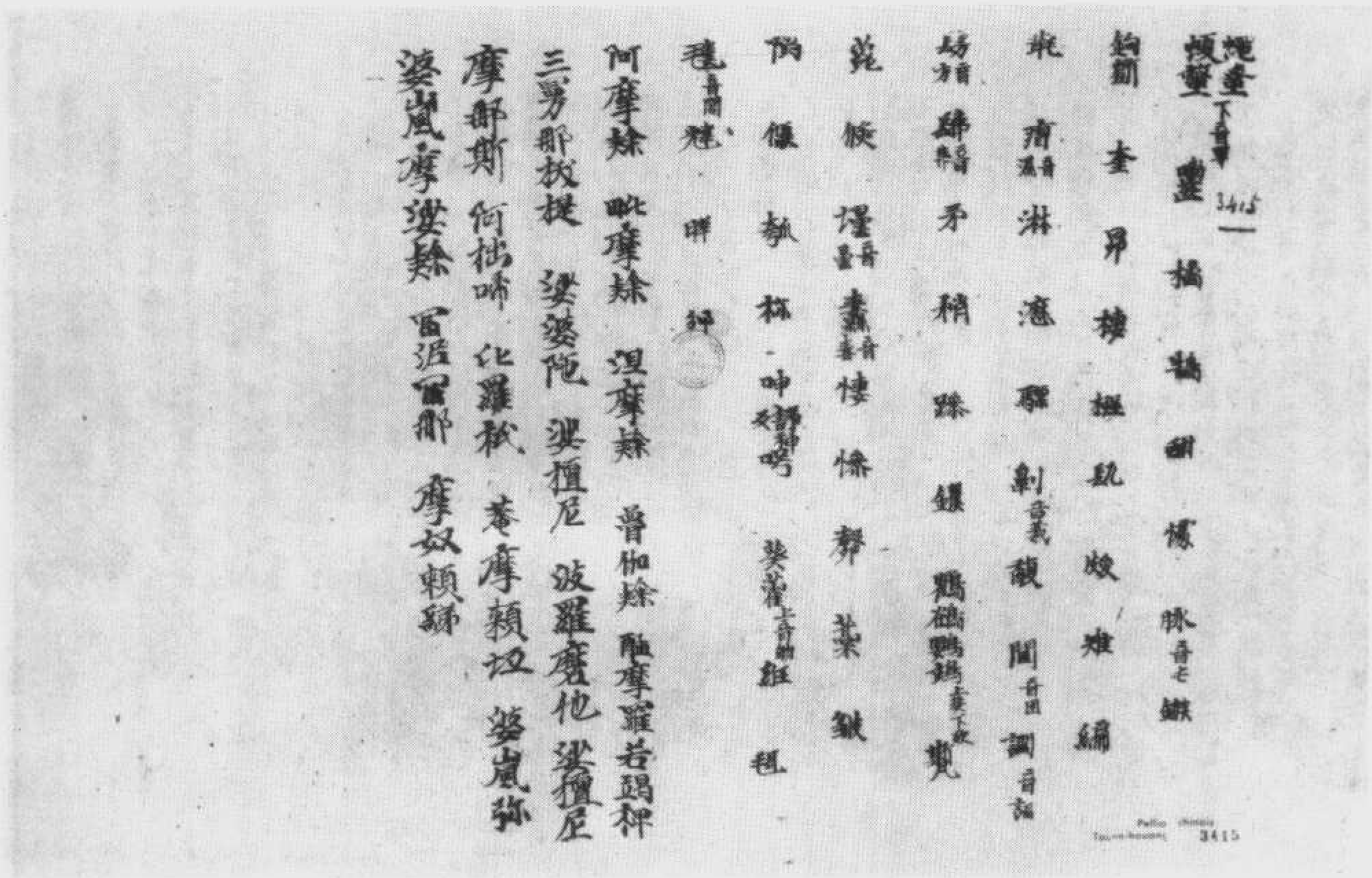
▼伯三四一三號　背　面　諸宗論釋（與伯三九八七號為同卷，似為天台宗分門教行義）



取一重時明別類衆生皆悉入於業
類中明已身爲於一至作父母時皆
悉殊於一切衆生由起殺故即有可
打可絞可欺可誑種種惡盡乃至取
*料一爲一切衆生作父母時明知即
盡虛空遍法界微塵數重一重
中見有盡虛空遍法界微塵數惡何況
作上十九重遍直一類內尚不可知何況西
盡虛空遍法界微塵數品類衆生
作父母眷屬皆遍見故知有一切因果
盡虛空遍法界微塵數重於一重
內沒有不可說盡虛空遍法界微塵
數惡
第三明就一身上有盡虛空遍法界
廣數念起一念惡時即有上盡虛空
遍法界惡相應況復盡虛空遍法

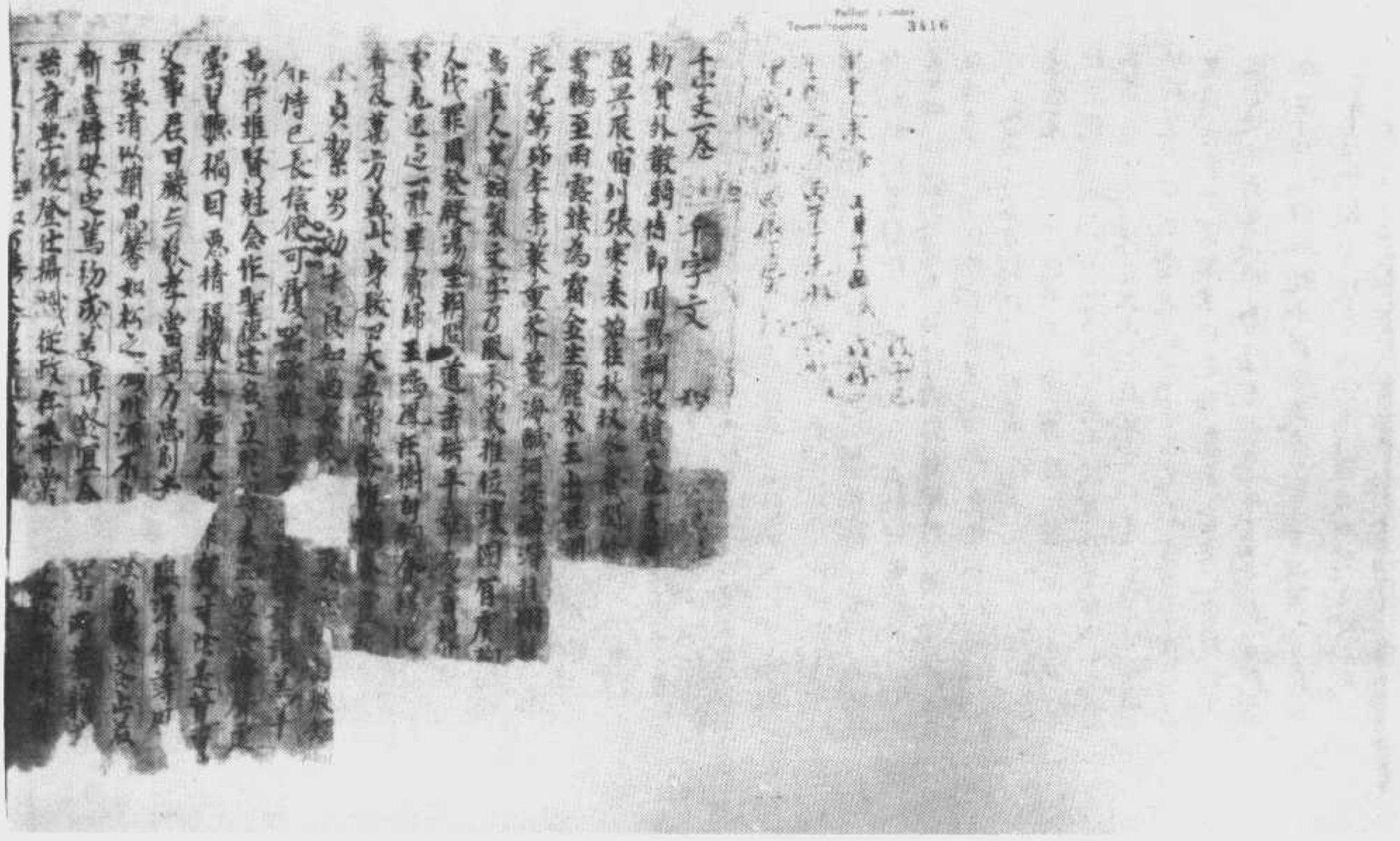
▼伯三四一四號　三界寺授李憍兒八關齋戒牒

南陸部州奥訶世界沙州三界寺授八關齋戒
[illegible]一　授戒弟子[illegible]
時得前件弟子久業良緣夙懷善意求
出塵之捷徑新入聖之廣途乃離大宅
之苦空向無涯之覺路吾今親斯真意
方施戒條仍條知者故牒
[illegible]年[illegible]月[illegible]日
奉請阿彌陀佛爲授戒和尚
奉請釋迦牟尼佛爲授戒阿闍梨
奉請彌勒菩薩爲授戒阿闍梨
奉請十方諸佛爲證戒師
奉請[illegible]菩薩爲[illegible]
授戒師釋門僧正傳論大德[illegible]



伯三四一五號　大般涅槃經音

▼伯三四一六號　千字文、孝經



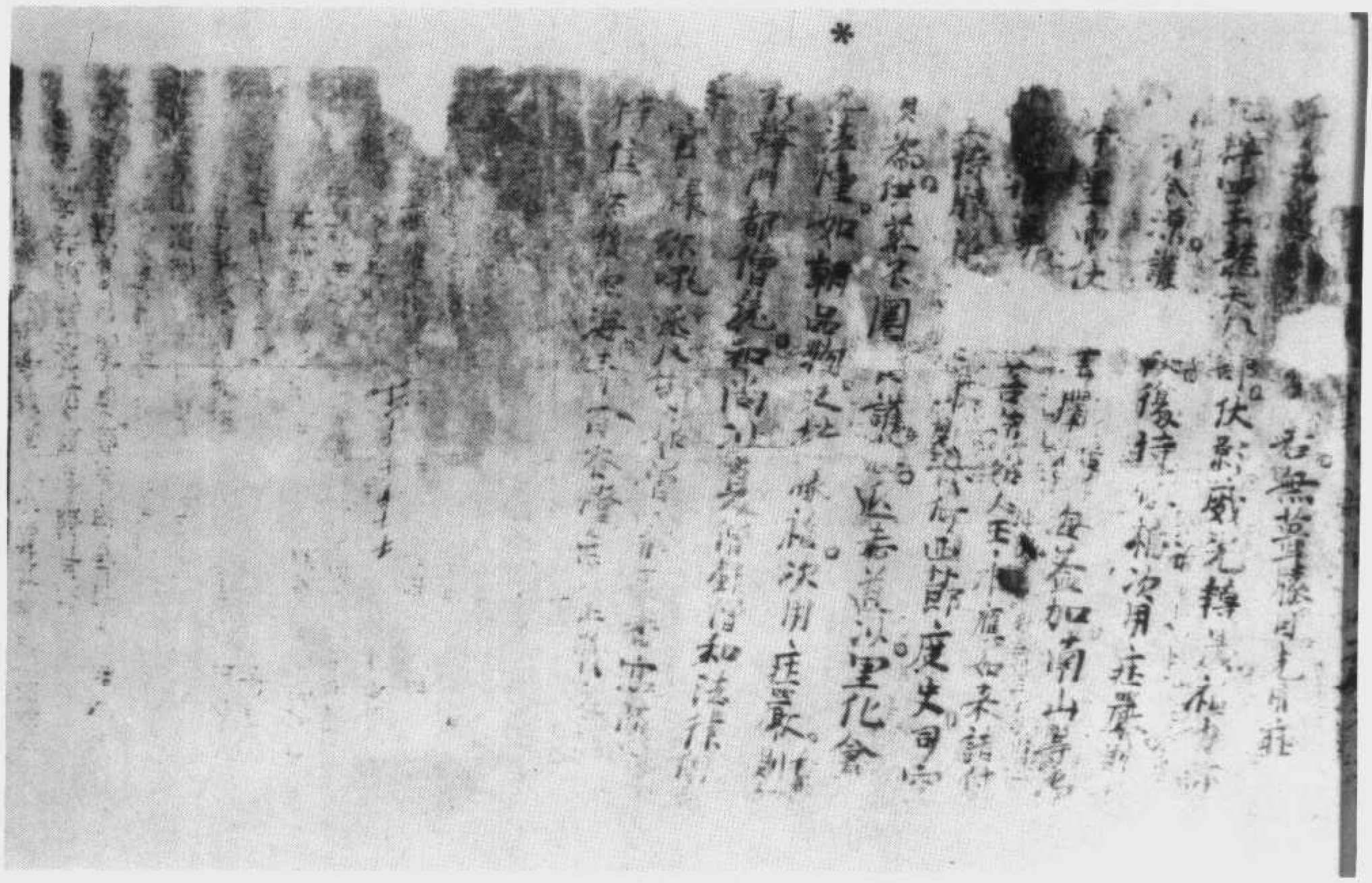
*

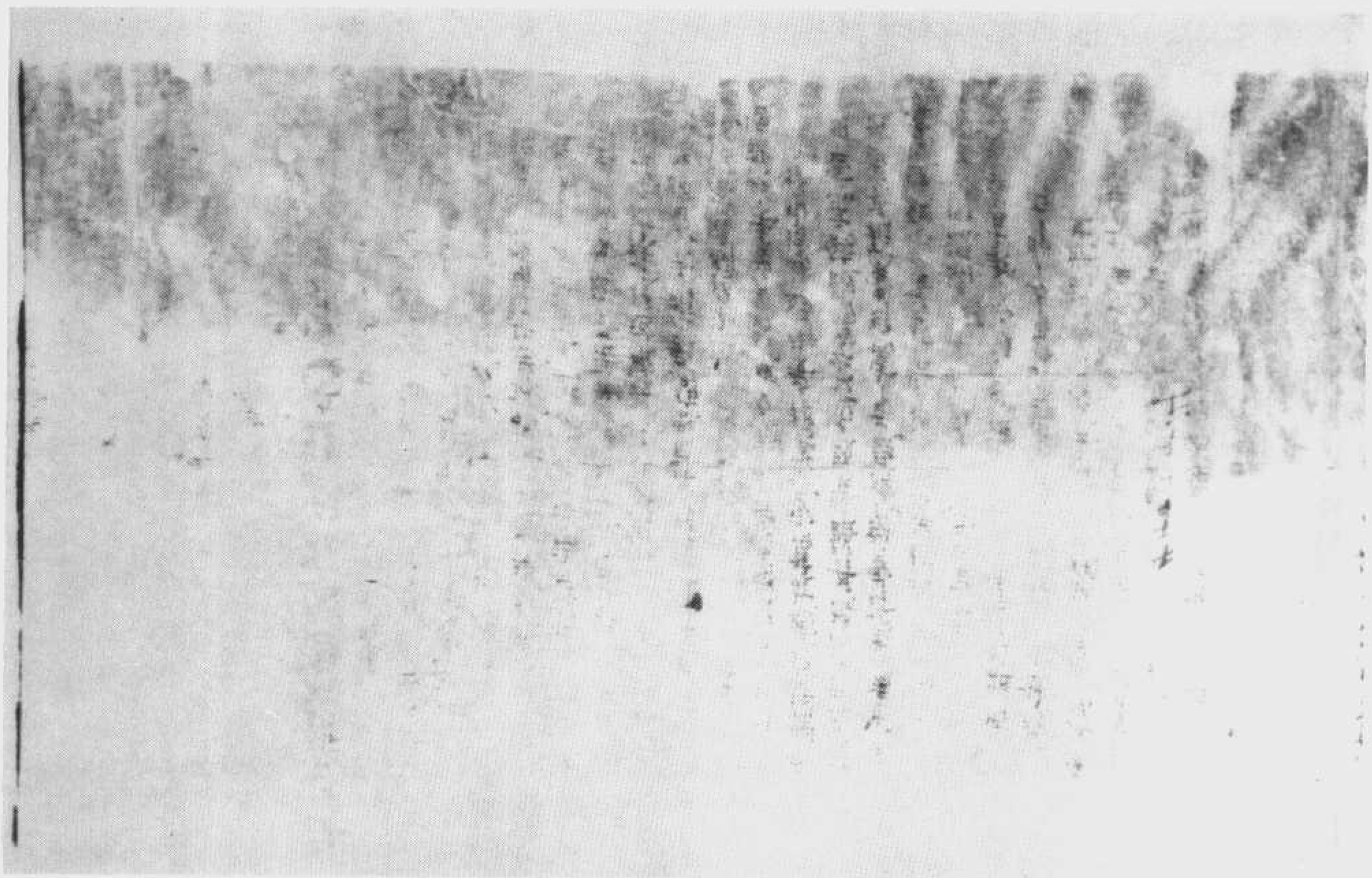
[illegible] 有明無遺文書行世門本
秦滅法孔經存孔子既觀此書歸車一出轍普秦公
十二年自衛般普奴奉[illegible]道及可詩書之礼樂教
於洙四之間弟子四方至者三千餘人受業身通達者
七十二人雖有高弟子曾參有至孝之性故因閑居之日
為說孝之大理弟子錄之名曰孝經夫孝者蓋三才之
經緯五行之用起居無不[illegible]五行德為最
[illegible]明君德在地利[illegible]
[illegible]夫孝者天之經地之義
孝子之孝也經者不易之
[illegible]十日先王
[illegible]
[illegible]
孝德之本教之所由生復[illegible]
不敢侮[illegible]孝之始也立身
之於也夫孝始於事親中於事君終於立身大雅云無
沈但生者[illegible]德 天子章第一 子曰先王
親者不敢惡於人敬者不敢慢於人愛親者不敢惡於人敬
四海蓋天子之孝也詩形云人有慶兆人賴之豫民章也
德上下為高而不危制節謹滿而不溢所以長守貴而
守貴滿而不溢所以長守富貴不離其身然後能保其
社稷而和其人民蓋諸侯 [illegible]孝也詩云戰戰兢兢如履薄冰
如履薄冰 [illegible]孝也非先王之德行不敢道非先王之德行不敢行是故非法不言非道不行
口無擇言身無擇行言滿天下無怨惡 [illegible]天下無怨惡
者[illegible] 三才章第二 子曰君子居則
[illegible]人 士人章第三 資於事父以事君而敬同故母取其愛而君取其敬兼之者父也
故以孝事君則忠以敬事長則順忠順不失以事其上蓋
後能保其祿位而守其祭祀蓋士之孝也詩云夙興夜寐
無忝爾所生 庶人章第四 用天之道分地之利謹身節用
以養父母此庶人之孝也故自天子至於庶人孝無終始
如患不及已者未之有也 三才章第七 曾子曰甚哉孝之
大也子曰夫孝天之經地之義人之行天地之經而人是
則之則天之明因地之利以順天下是以其教不肅而民
其政不嚴而治先王見教之可以化人也是故先之以博
愛而人莫遺其親陳之以德義而人興行先之以敬讓
而人不爭導之以礼樂而人和睦示之以好惡而人知禁詩云
[illegible]之師尹人其余聽 孝治章第八 子曰昔者明王之以孝
治天下不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬國
之歡心以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而況
於士人乎故得百姓之歡心以事其先王治家者不敢
失於妻妾而況於妻子乎如此則得人之歡心以事其
親夫然後生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害
不生禍亂不作故明王之以孝治天下如此者蓋
四海之內各以其
親順之 聖治章第九 曾子曰敢問聖人之德無以加於孝者
乎子曰天地之性人為貴人之行莫大於孝莫大於孝
之嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷
配以配天宗祀文王於明堂而諸侯各以其職來助祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之膝下以
養之母曰嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不
肅而成其政不嚴而治其政因者本也立之而道天性也君
親之義之母生之續莫大焉故不愛其親而愛他人謂之
悖德不敬其親而敬他人謂之悖礼以順則逆之
無則焉不在於善而皆在於惡謂德義之君子所不貴
君子則不然言思可道行思可樂德義可尊作事可法
容止可觀退可度以臨其人以此其人畏而愛之則而
傚之故能成其德教而行其政令 天地人君章第十 子曰君子之事親居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則致其哀
祭則致其嚴事親者居上不驕為下不亂在醜不
爭居上而驕則亡為下而亂則刑在醜而爭則兵三者不除
雖日用三牲之養猶為不孝 五刑章第十一 子曰五刑之屬三千
而罪莫大於不孝要君者無上非聖人者無法非孝者無
親此大亂之道 廣要道章第十二 子曰教人親愛莫善於孝

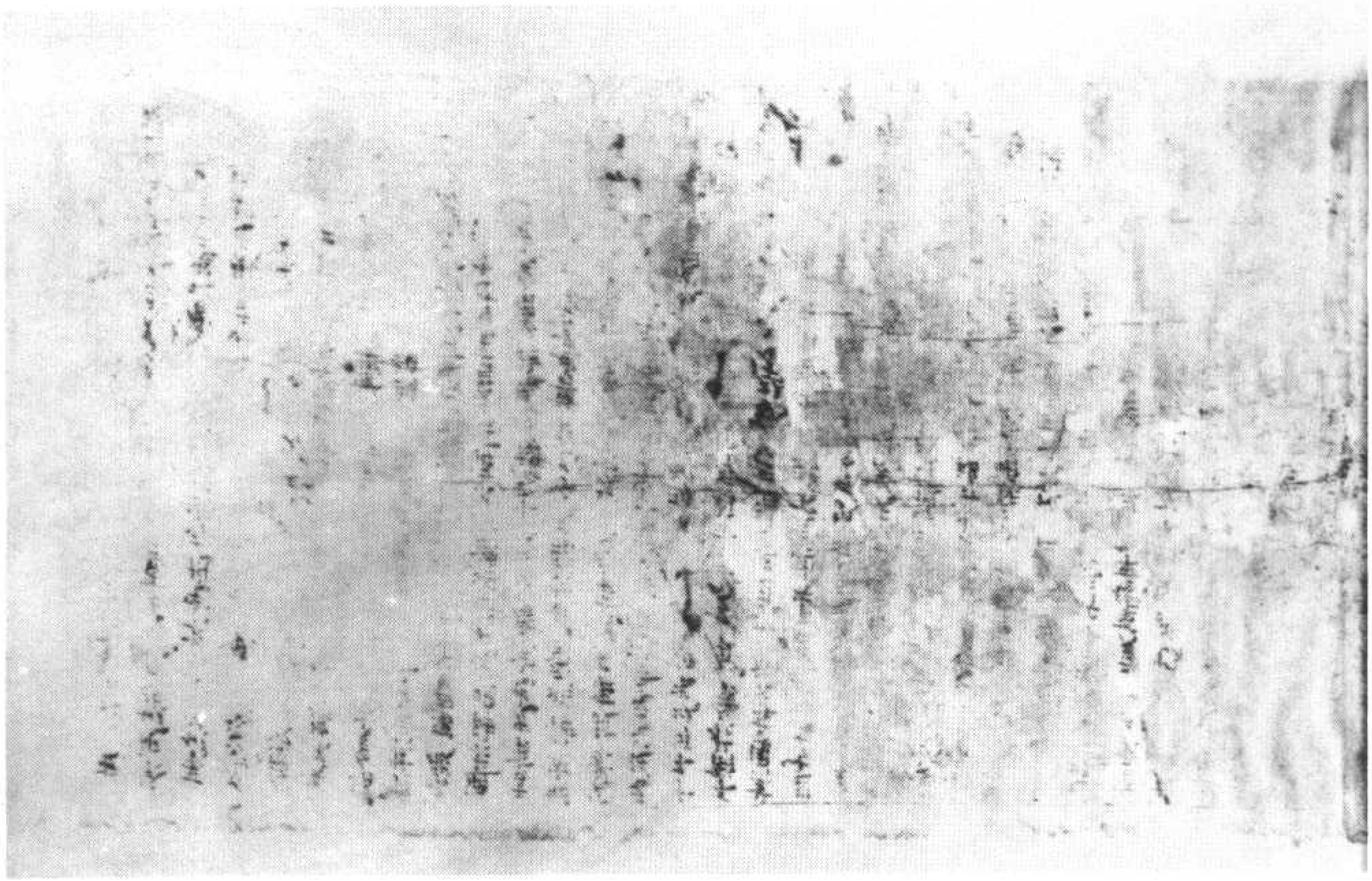
*

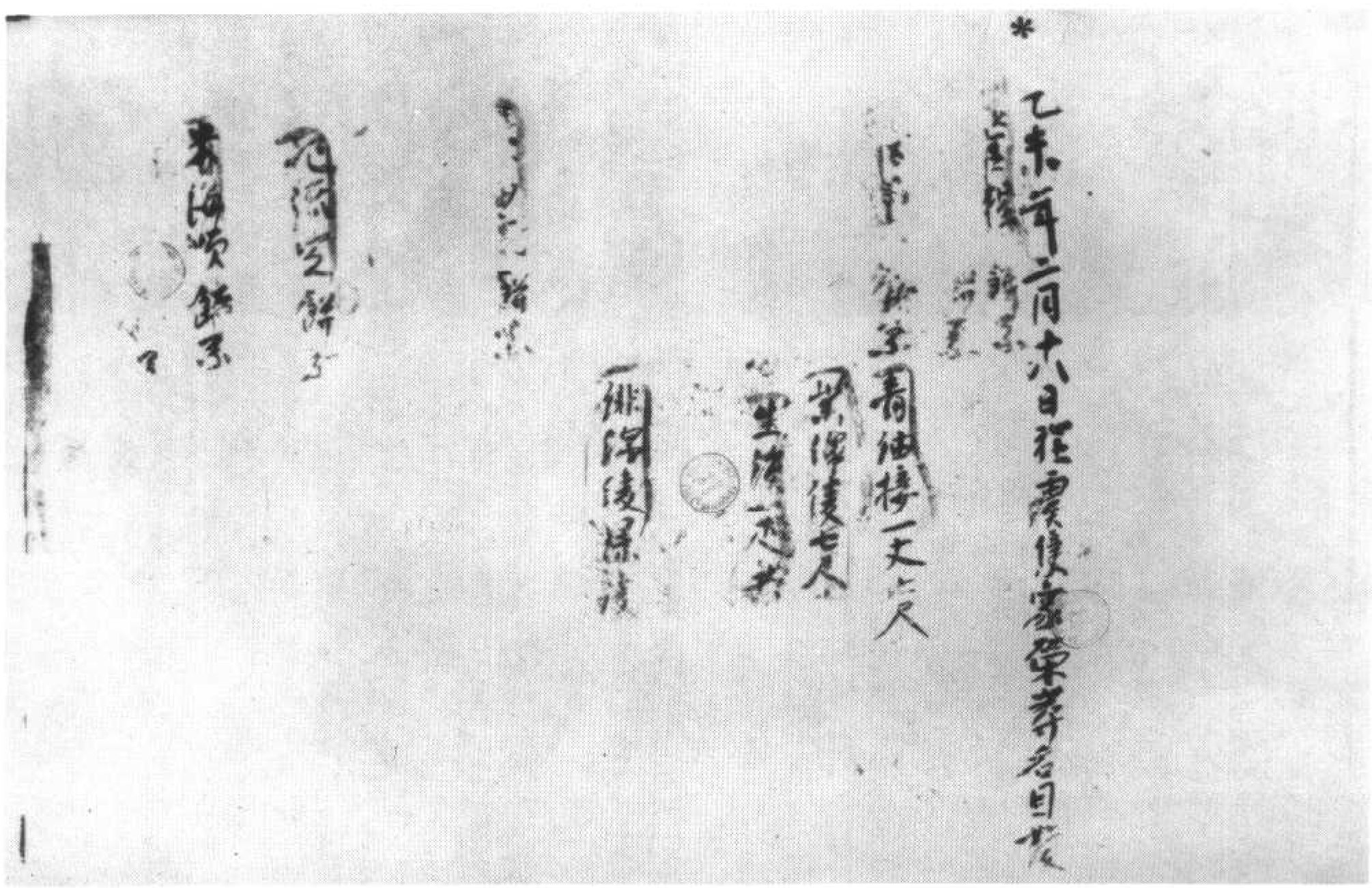
如患不及已者未之有也 三才章第七 曾子曰甚哉孝之
大也子曰夫孝天之經地之義人之行天地之經而人是
則之則天之明因地之利以順天下是以其教不肅而民
其政不嚴而治先王見教之可以化人也是故先之以博
愛而人莫遺其親陳之以德義而人興行先之以敬讓
而人不爭導之以礼樂而人和睦示之以好惡而人知禁詩云
[illegible]之師尹人其余聽 孝治章第八 子曰昔者明王之以孝
治天下不敢遺小國之臣而況於公侯伯子男乎故得萬
國之歡心以事其先王治國者不敢侮於鰥寡而況
於士人乎故得百姓之歡心以事其先王治家者不敢
失於妻妾而況於妻子乎如此則得人之歡心以事其
親夫然後生則親安之祭則鬼享之是以天下和平災害
不生禍亂不作故明王之以孝治天下如此者蓋
四海之內各以其
親順之 聖治章第九 曾子曰敢問聖人之德無以加於孝者
乎子曰天地之性人為貴人之行莫大於孝莫大於孝
之嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷
配以配天宗祀文王於明堂而諸侯各以其職來助祭夫聖人之德又何以加於孝乎故親生之膝下以
養之母曰嚴聖人因嚴以教敬因親以教愛聖人之教不
肅而成其政不嚴而治其政因者本也立之而道天性也君
親之義之母生之續莫大焉故不愛其親而愛他人謂之
悖德不敬其親而敬他人謂之悖礼以順則逆之
無則焉不在於善而皆在於惡謂德義之君子所不貴
君子則不然言思可道行思可樂德義可尊作事可法
容止可觀退可度以臨其人以此其人畏而愛之則而
傚之故能成其德教而行其政令 天地人君章第十 子曰君子之事親居則致其敬養則致其樂病則致其憂喪則致其哀
祭則致其嚴事親者居上不驕為下不亂在醜不
爭居上而驕則亡為下而亂則刑在醜而爭則兵三者不除
雖日用三牲之養猶為不孝 五刑章第十一 子曰五刑之屬三千
而罪莫大於不孝要君者無上非聖人者無法非孝者無
親此大亂之道 廣要道章第十二 子曰教人親愛莫善於孝

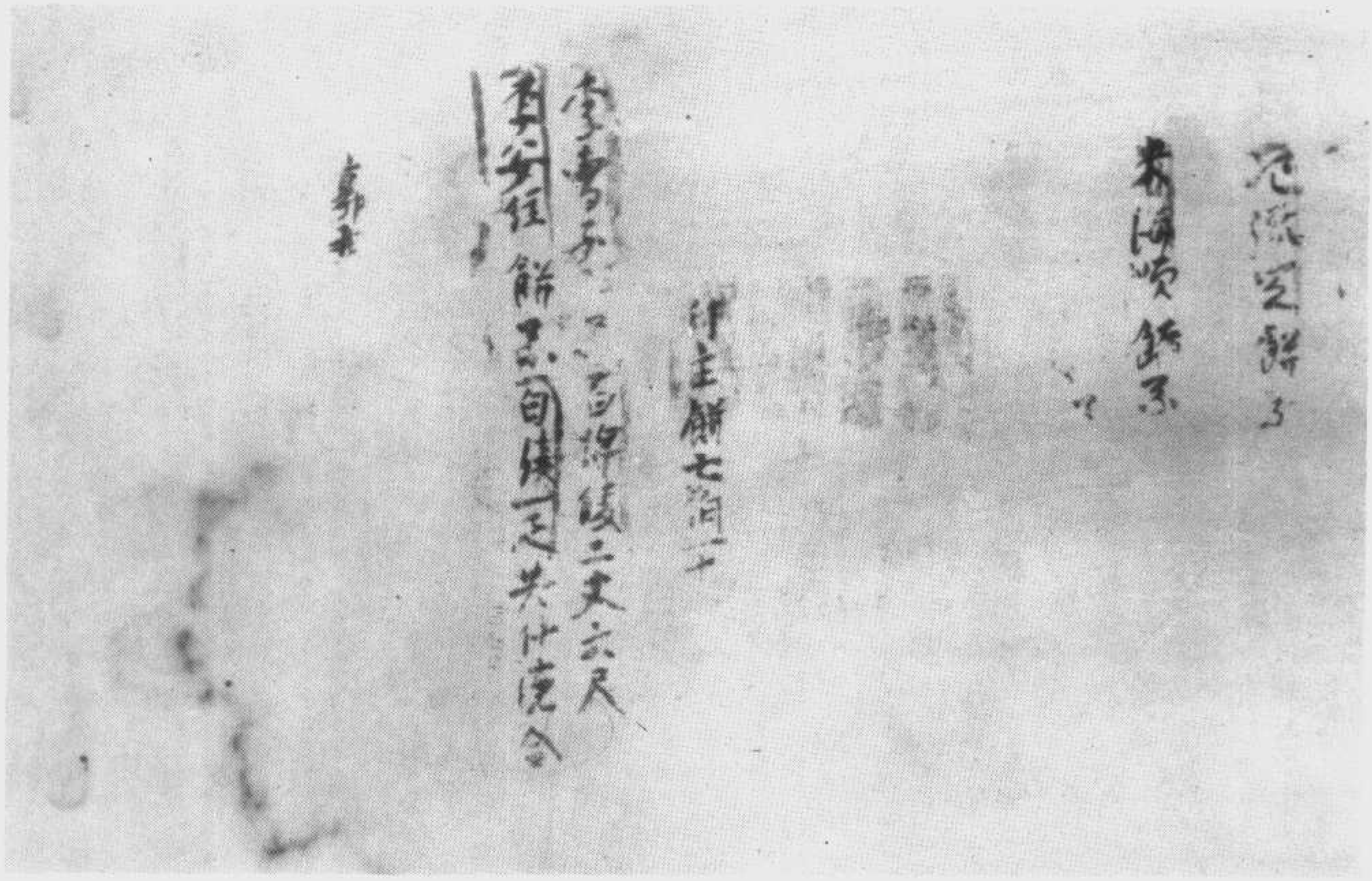
▼伯三四一六號　背　面　祈願文、程虞候家榮葬名目

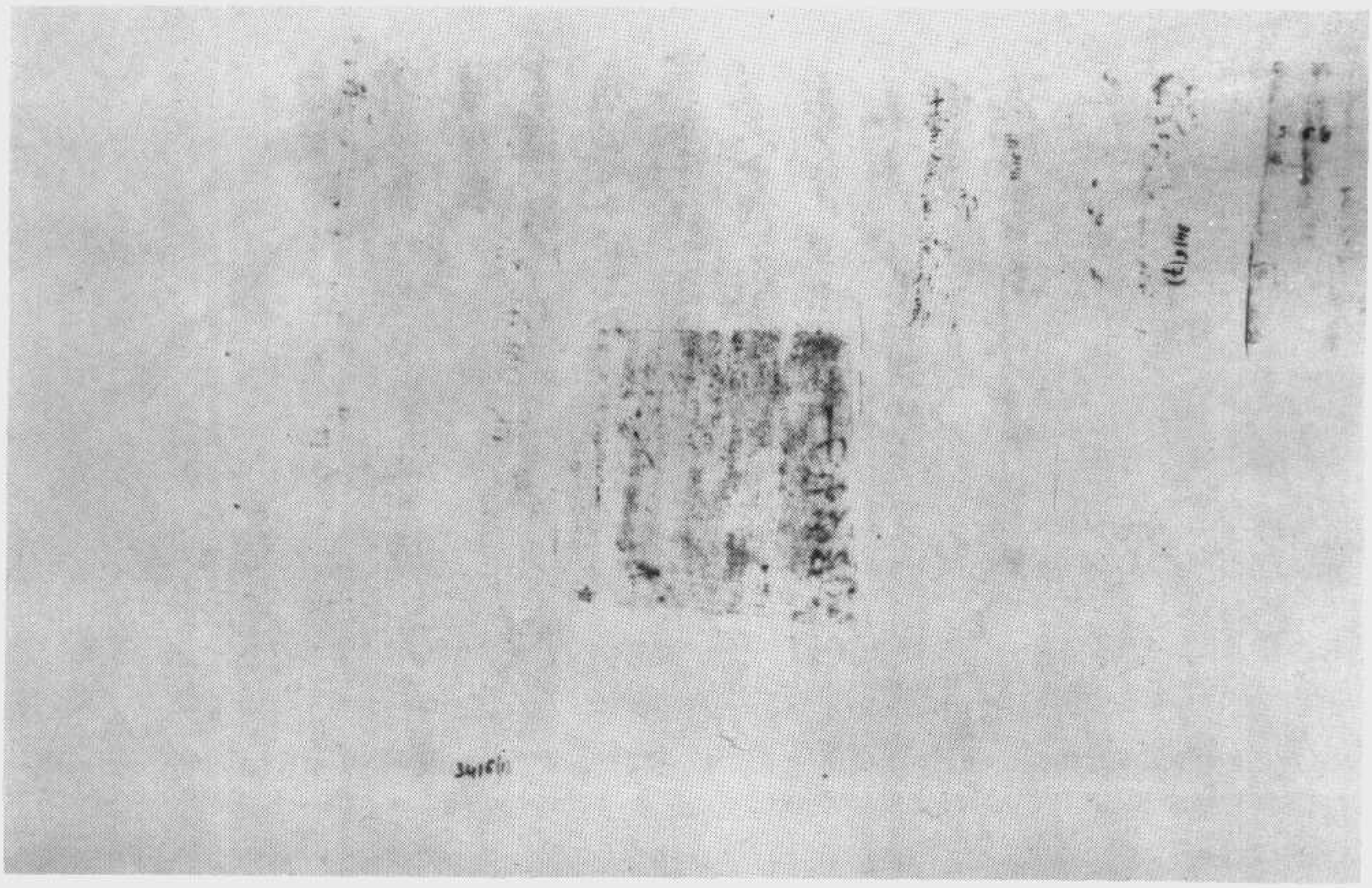


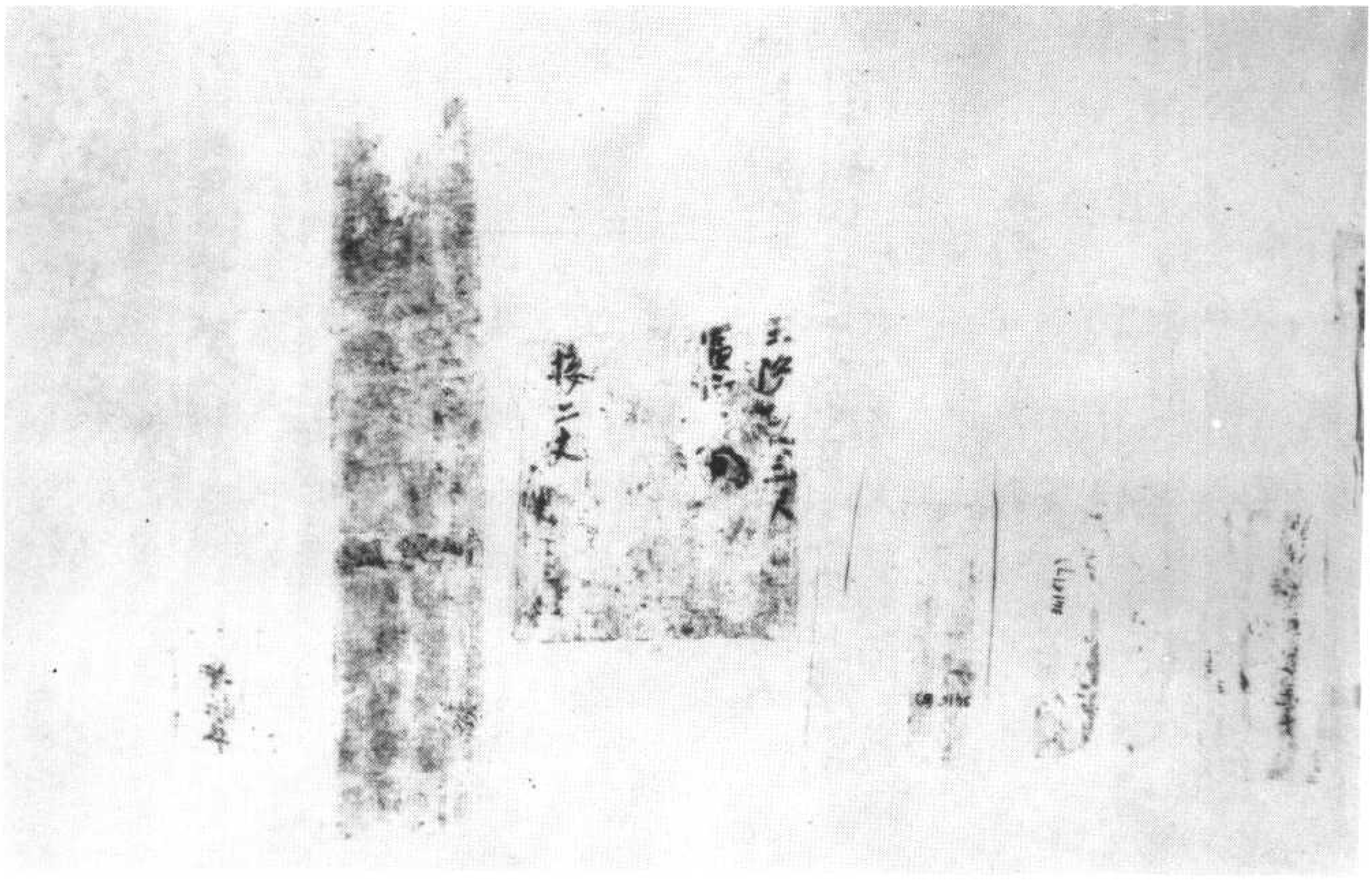


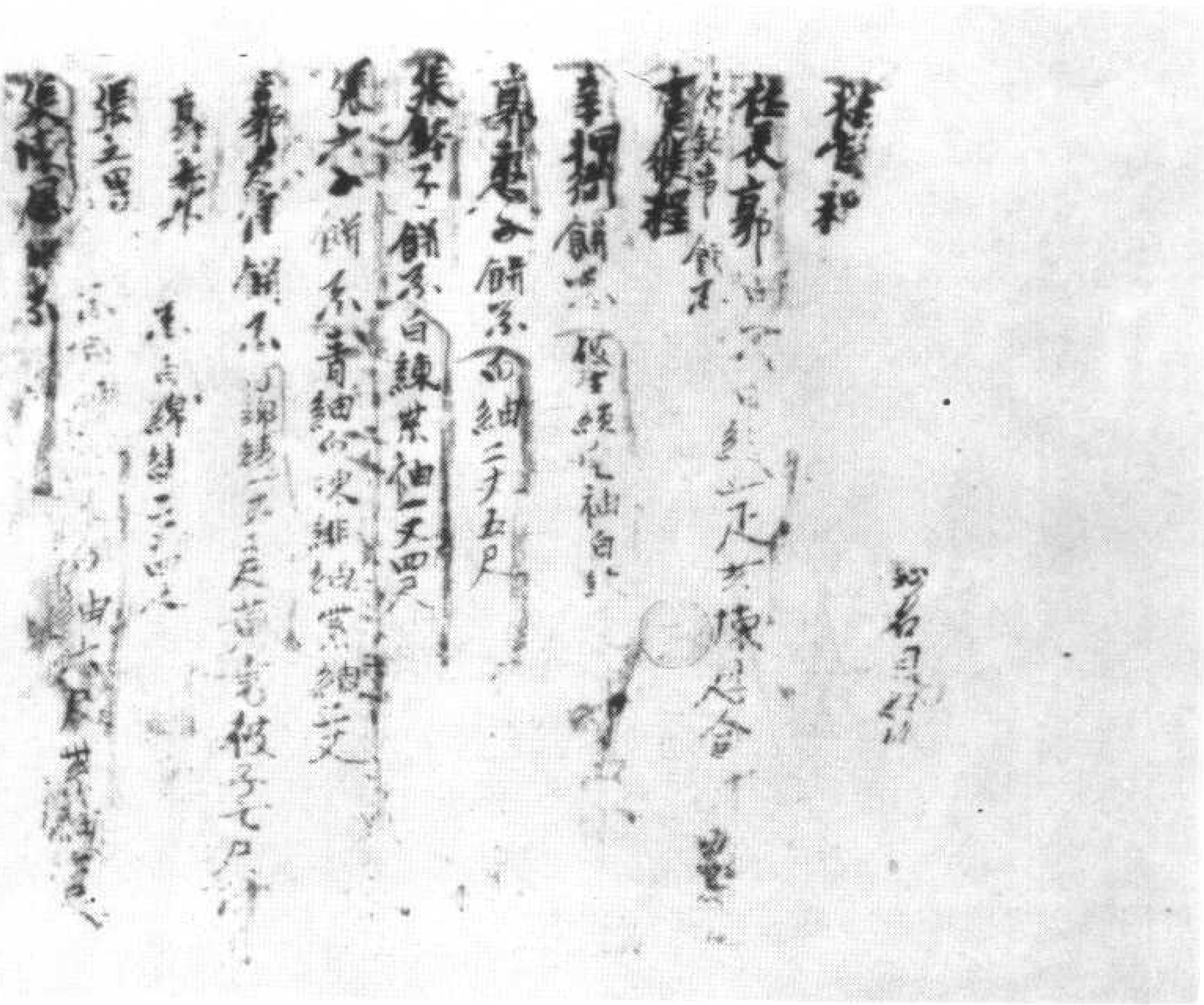


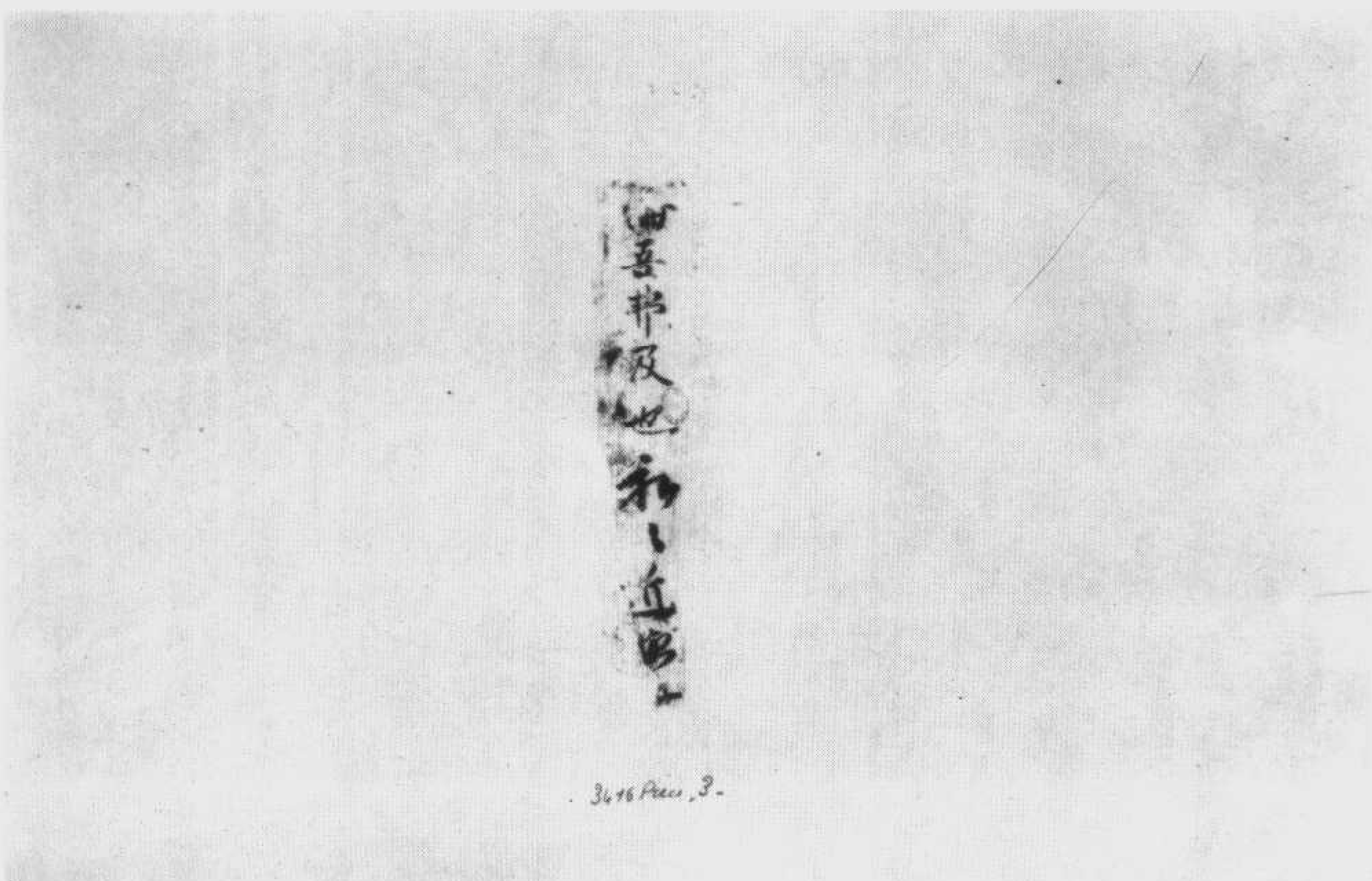


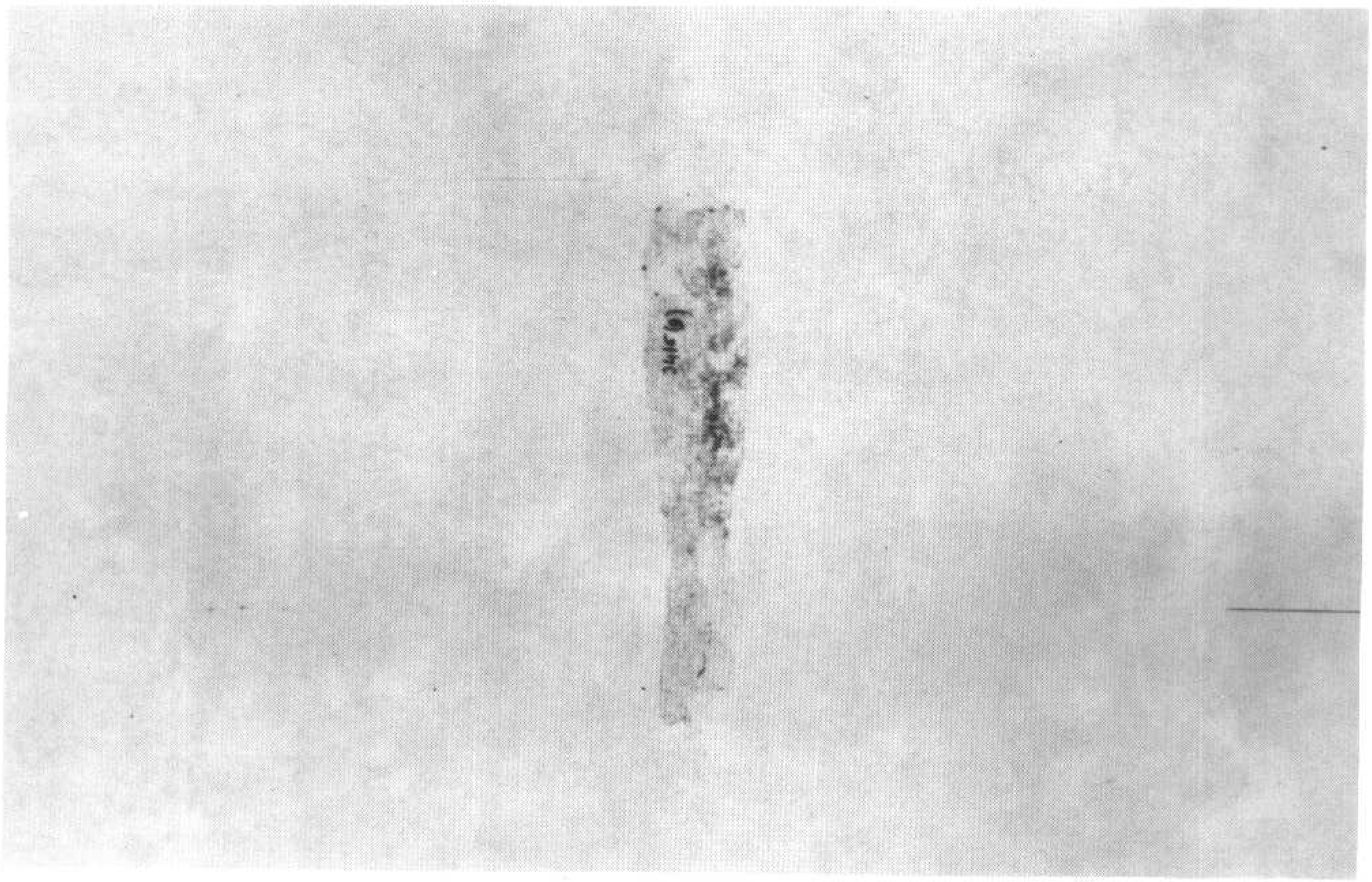


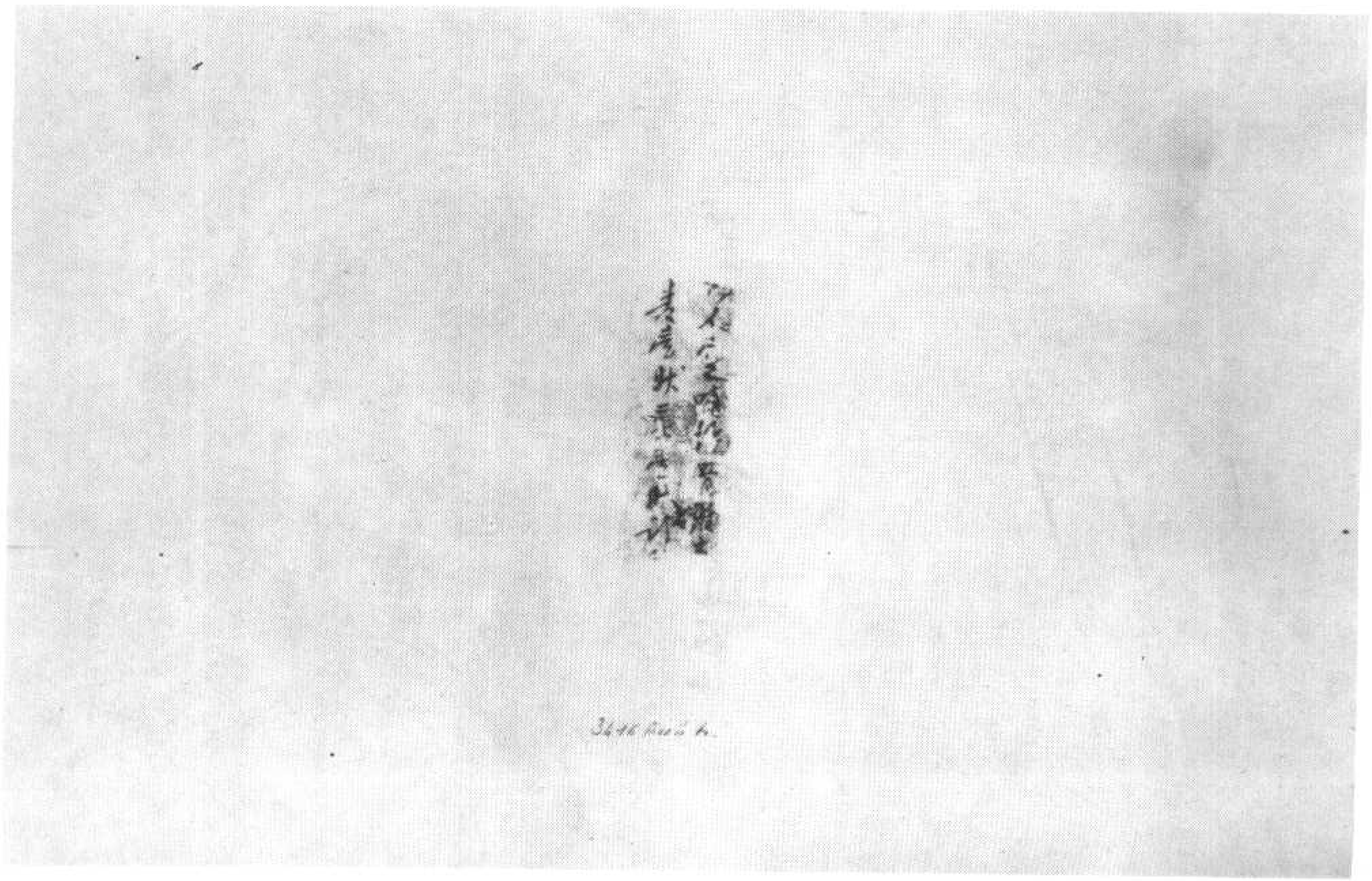


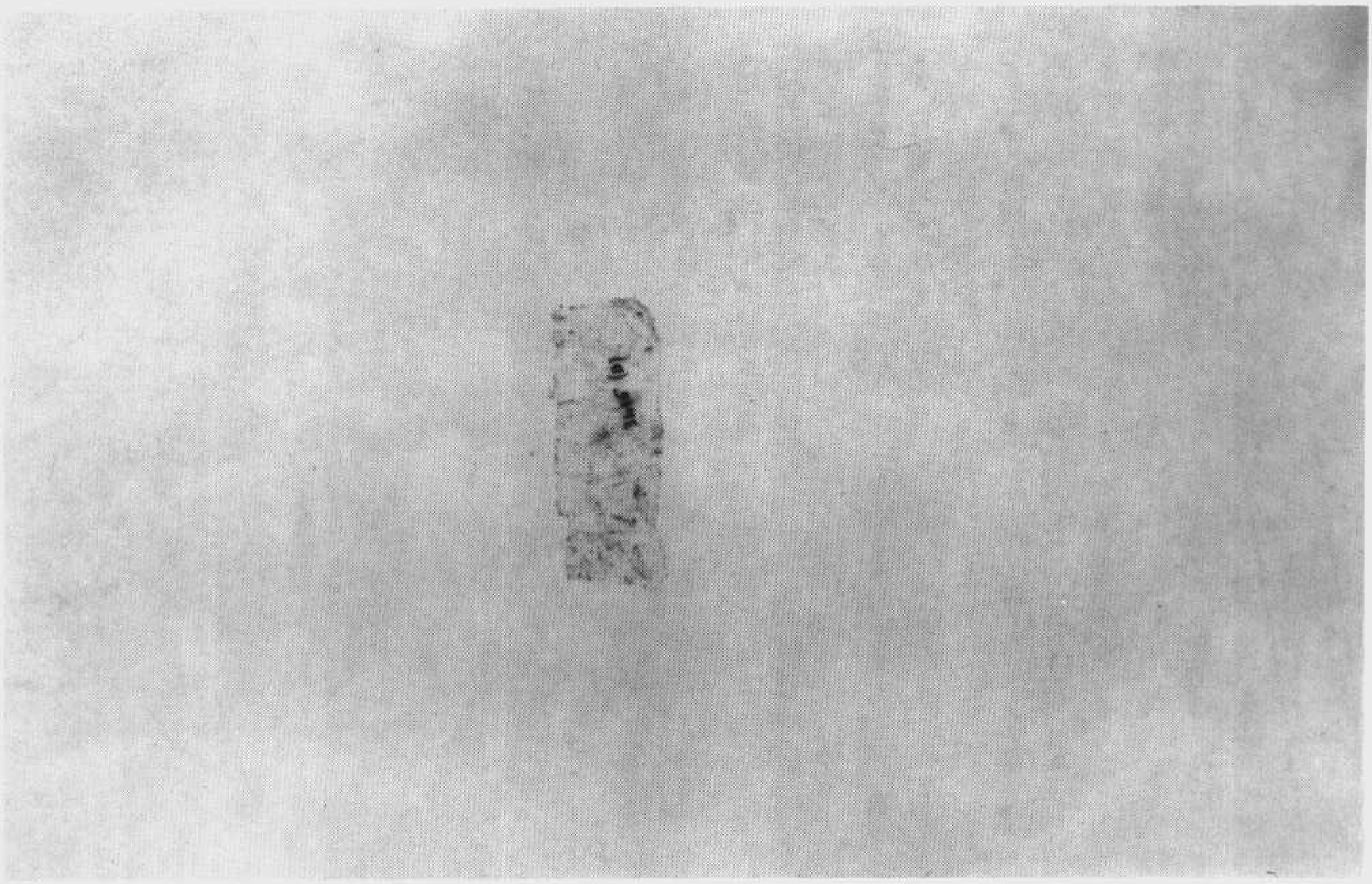




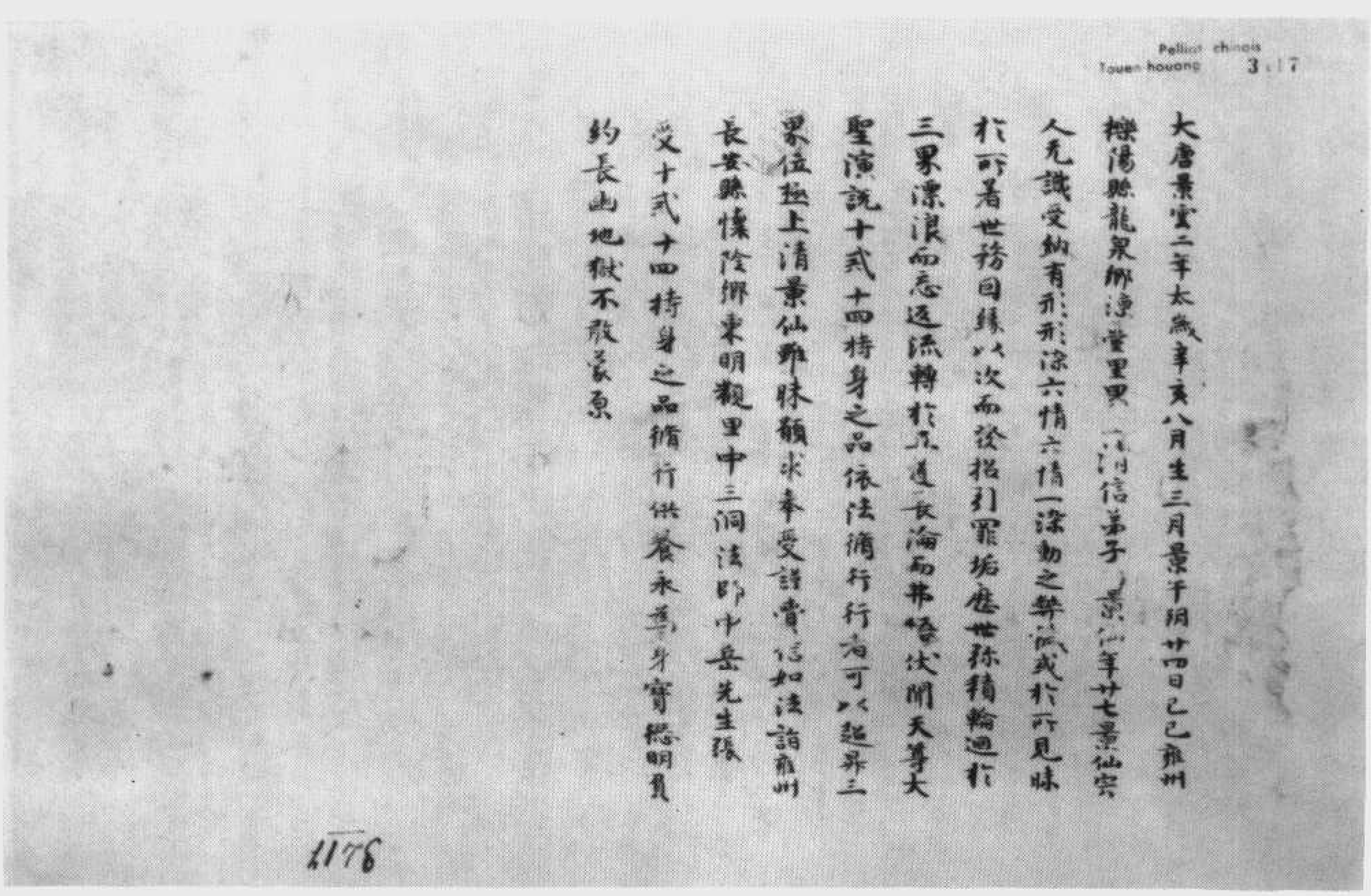








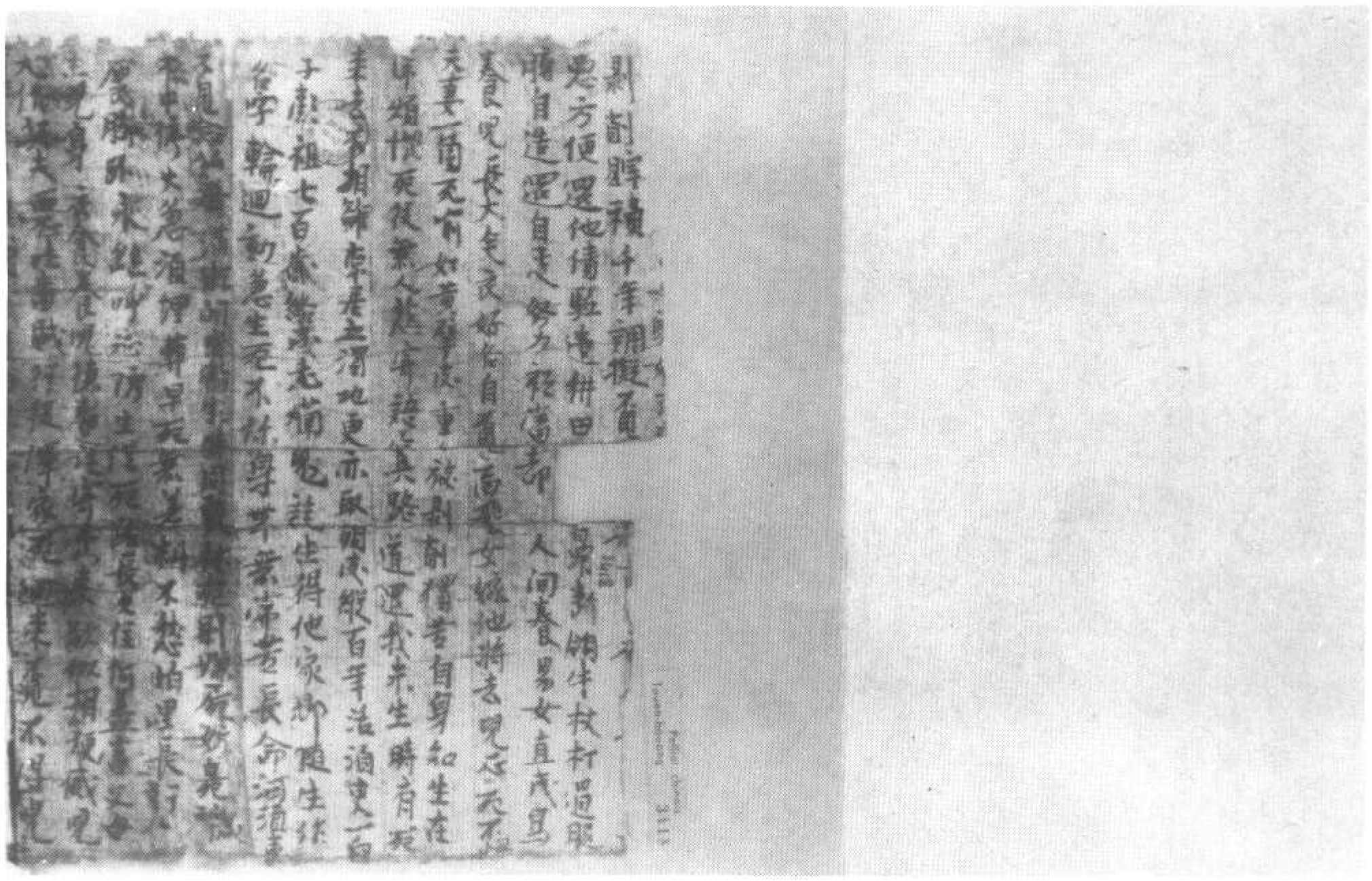
▼伯三四一七號　唐景雲二年王士道從雍州長安縣懷德鄉明觀里中師法岳先生受菩薩十戒文（十戒經文）



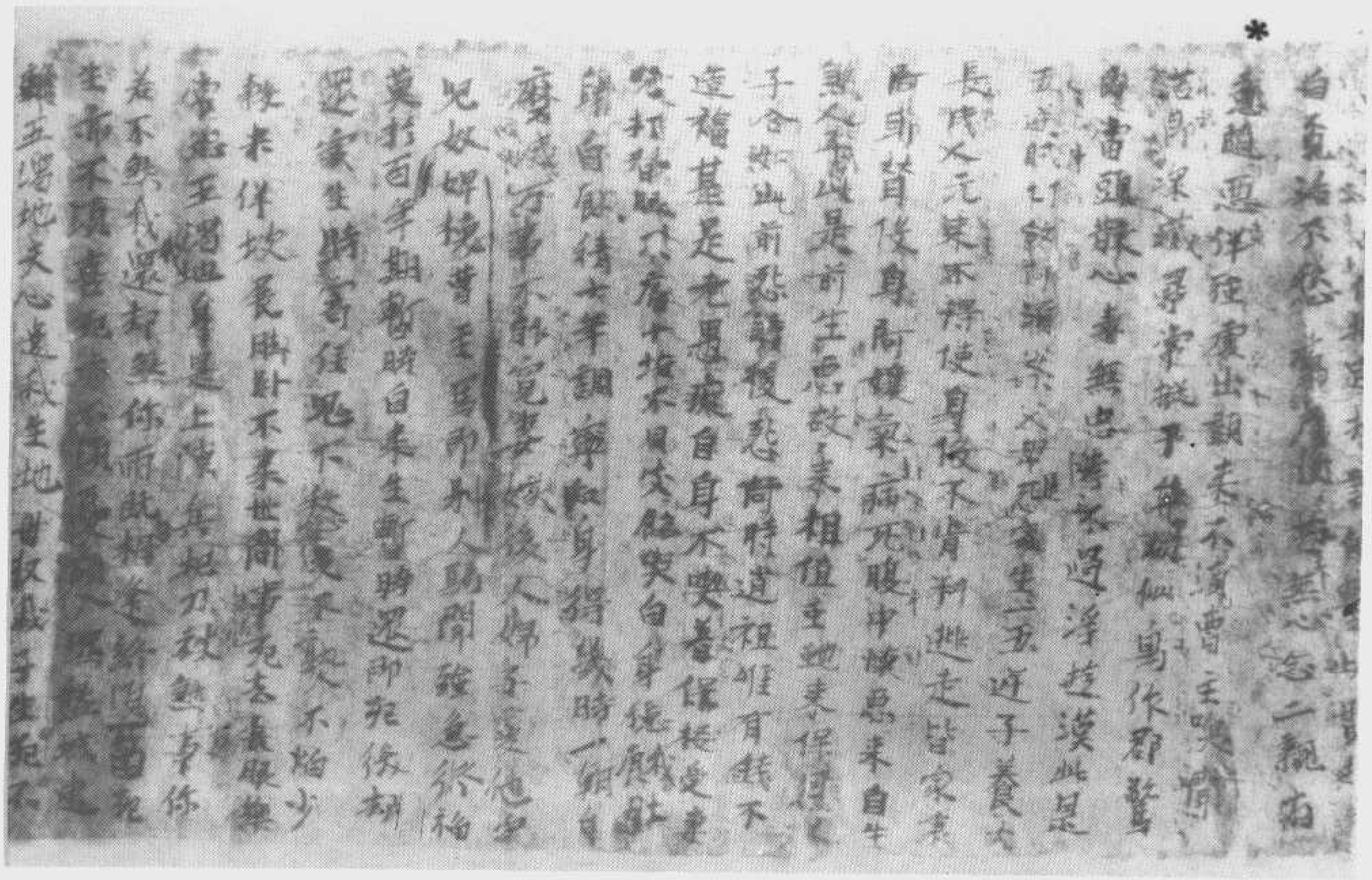
Pelliot chinois
Touen houang 3017

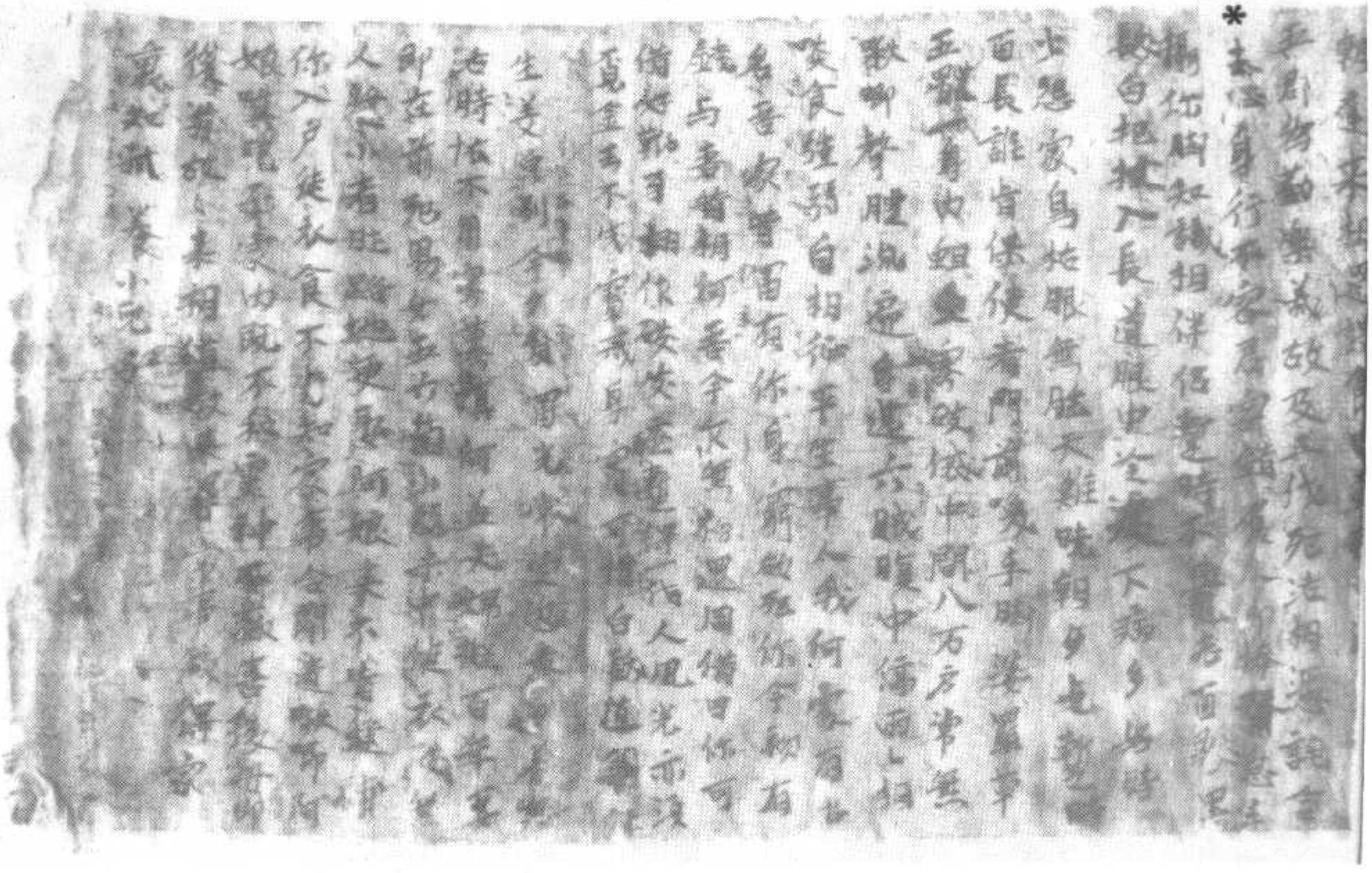
大唐景雲二年太歲辛亥八月壬三月景午朔廿四日己巳雍州
櫟陽縣龍泉鄉淨業里男信弟子景仙等
人无識受納有形形涂六情六情一塗動之群品或於所見昧
於所著世務回緣以次而從招引罪垢歷世孫積輪迴於
三界漂浪而忘返流轉於五道長淪而弗悟伏聞天尊大
聖演說十戒十四持身之品依法脩行行者可以超昇三
界位登上清景仙雍昧願求奉受請賢信如法請雍州
長安縣懷德陰鄉東明觀里中三洞法師中岳先生張
受十戒十四持身之品循行供養永為身實福明員
約長幽地獄不敢妄原

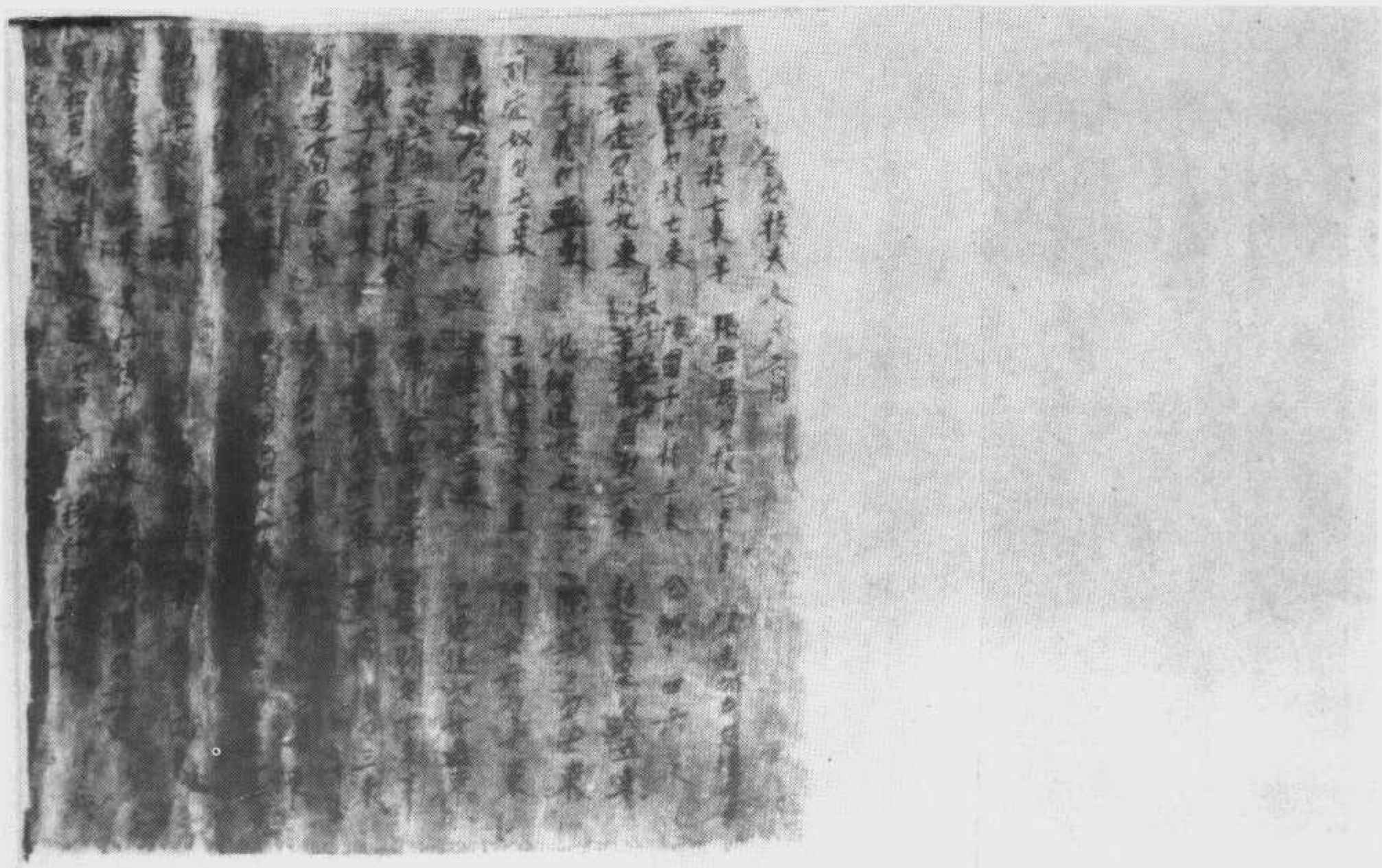
1176



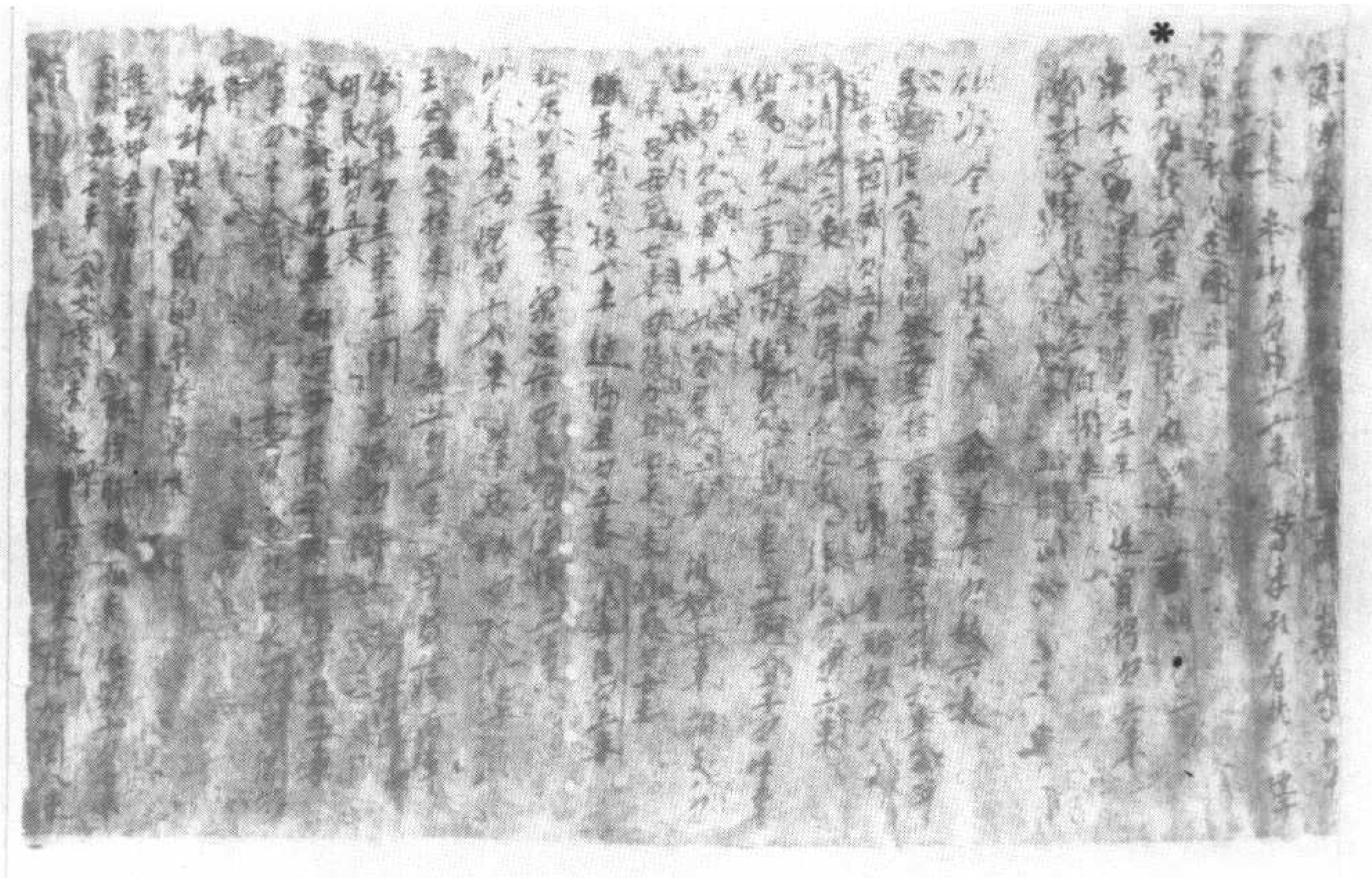
詩志梵王　號八一四三伯

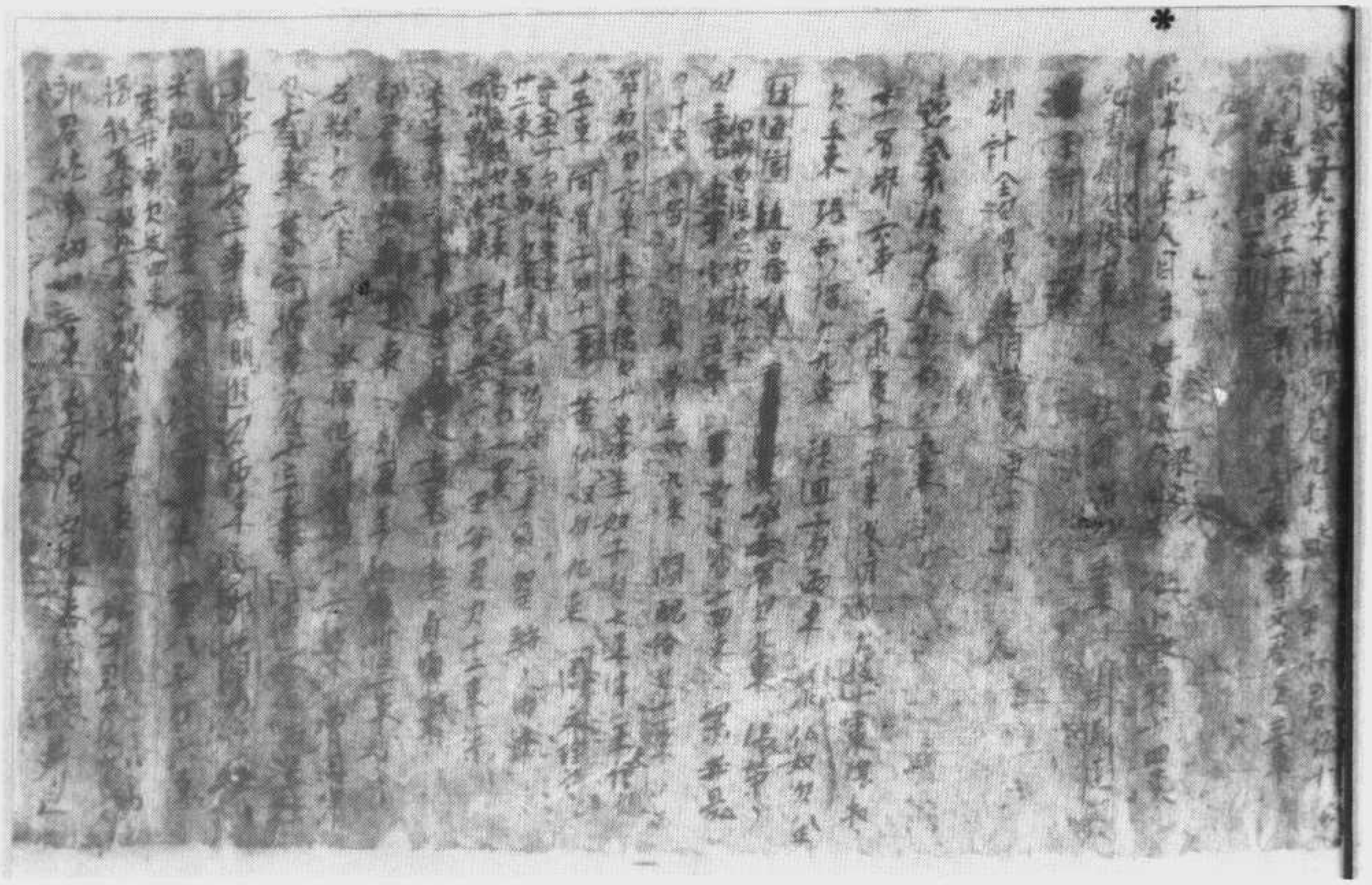


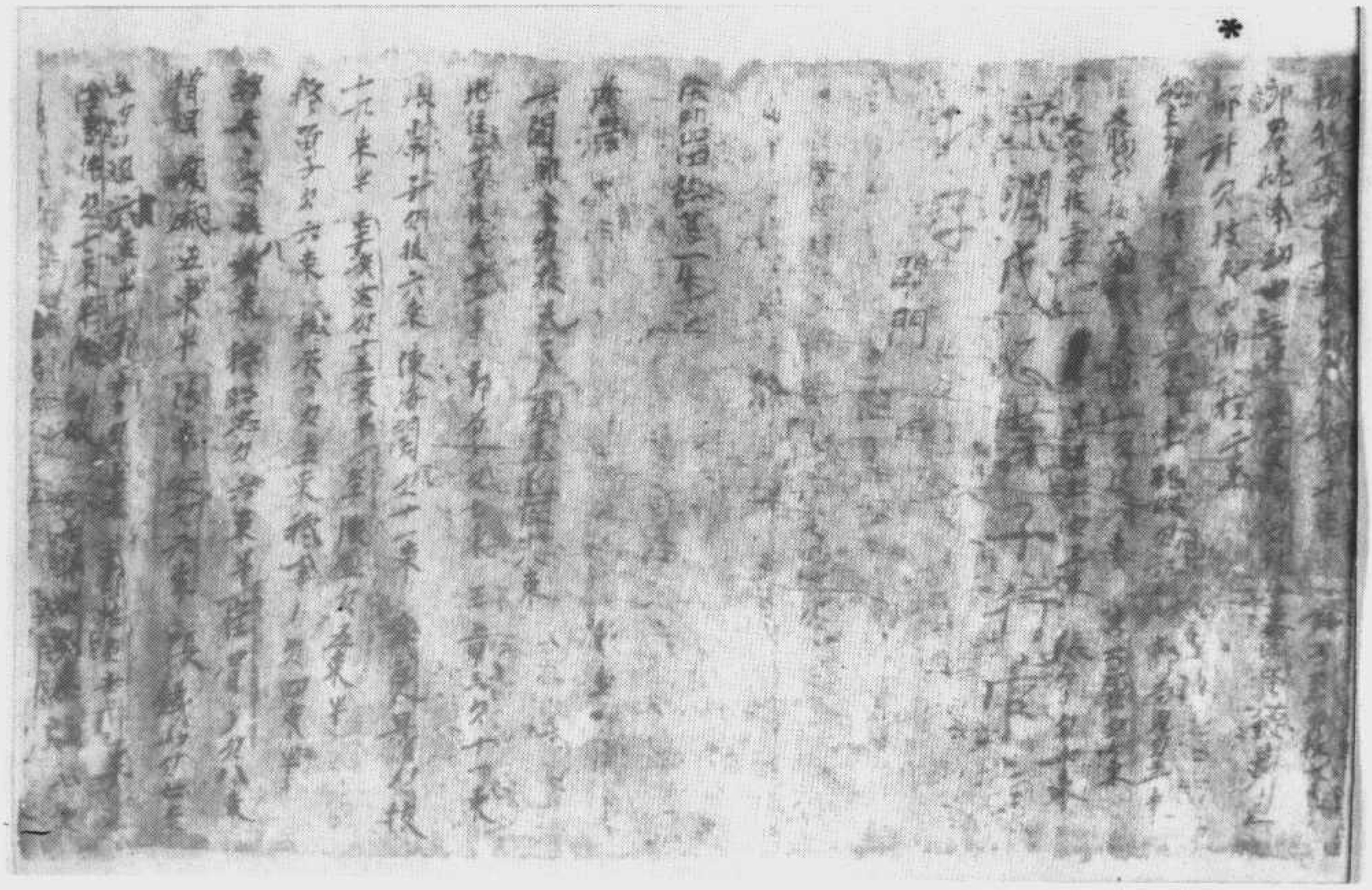




伯三四一八號　背　面　欠賬

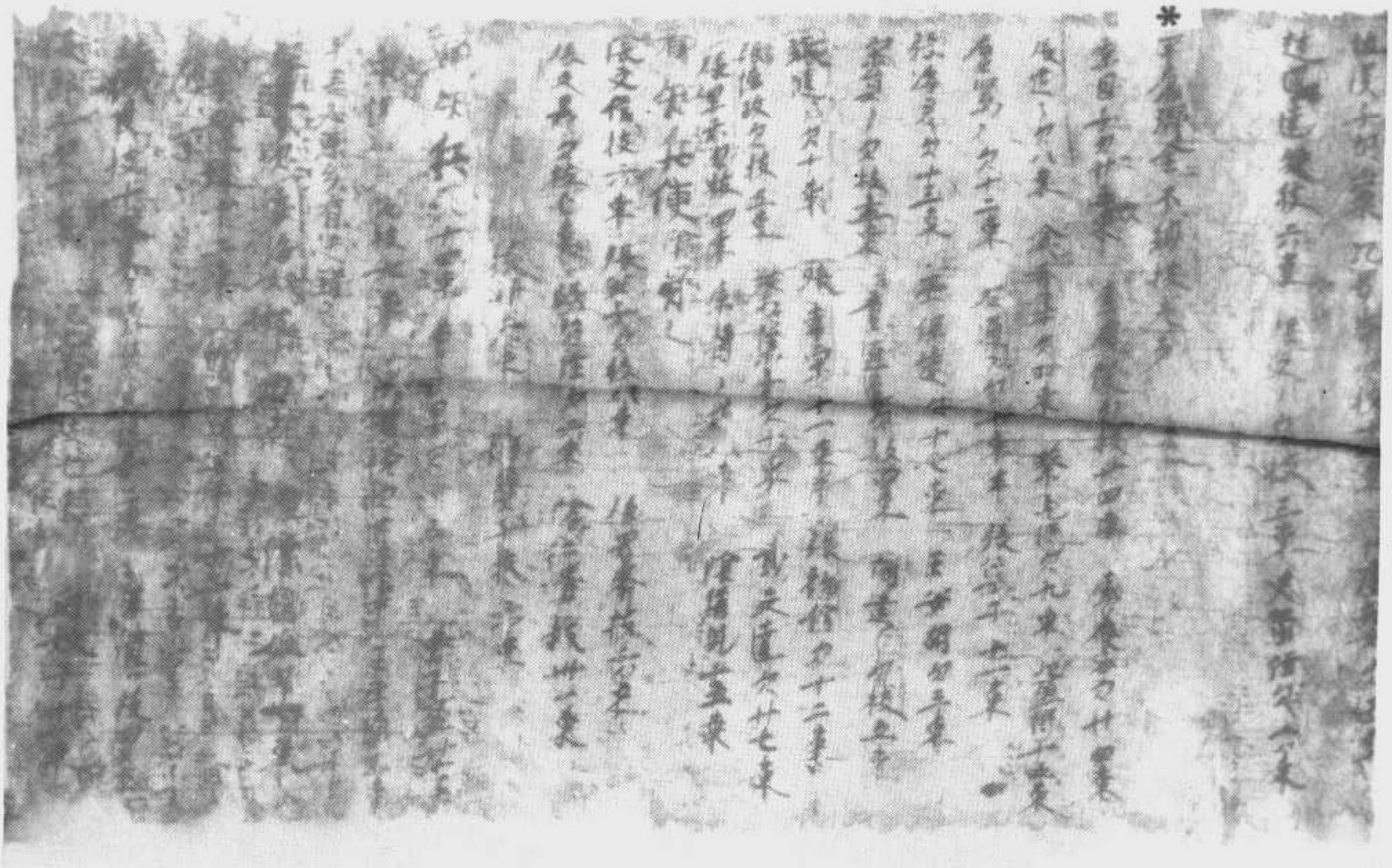


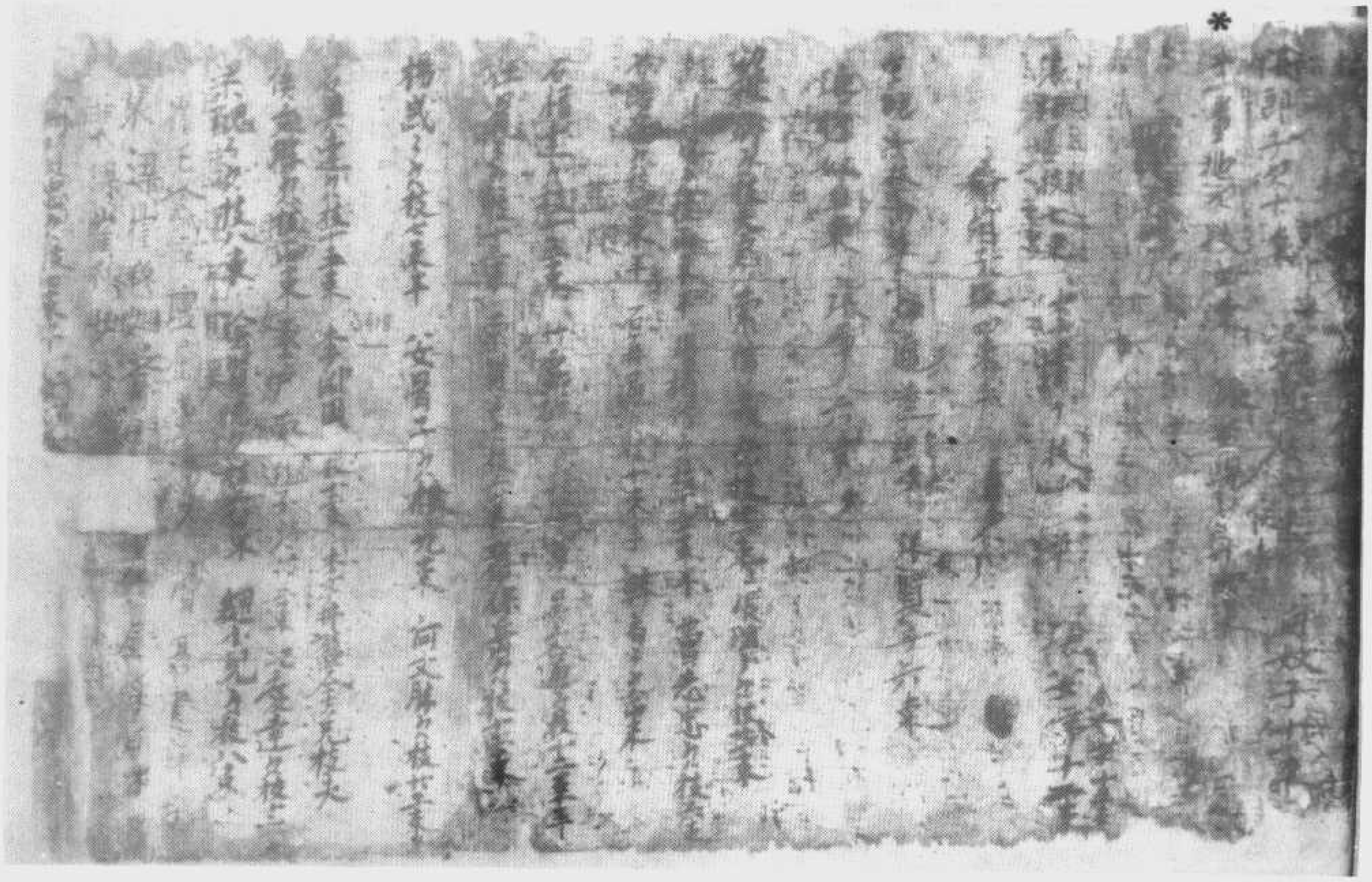


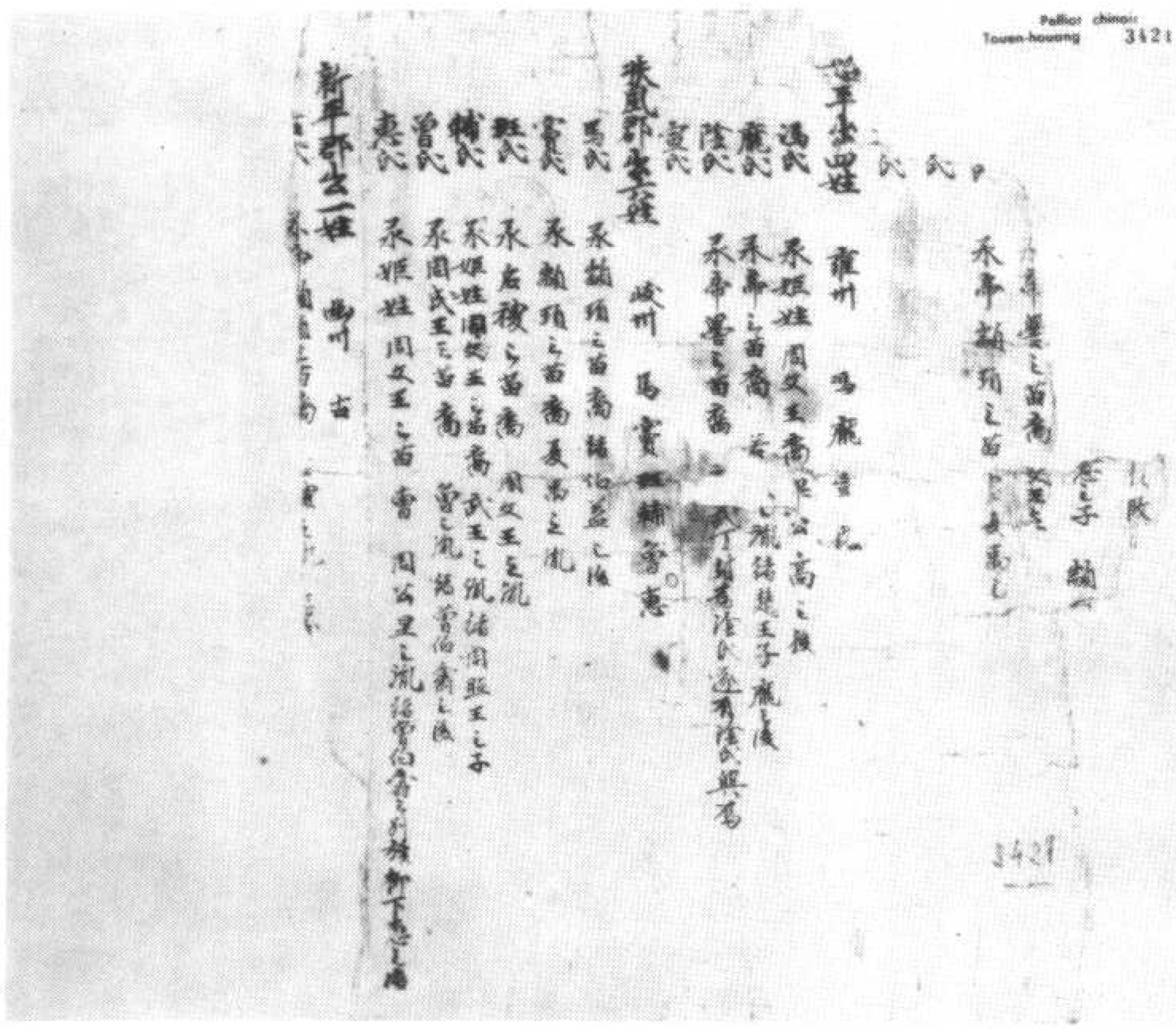


*

*

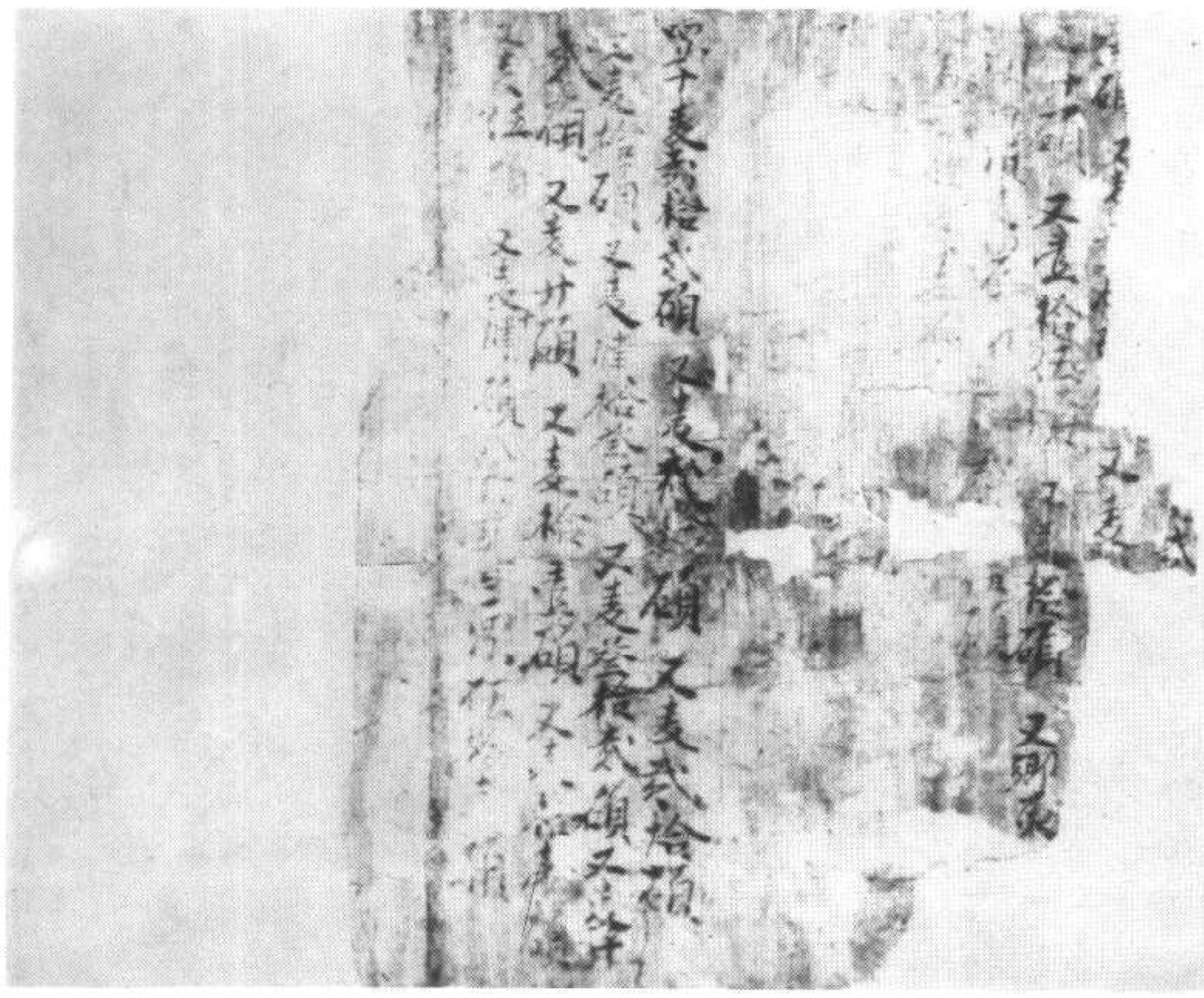


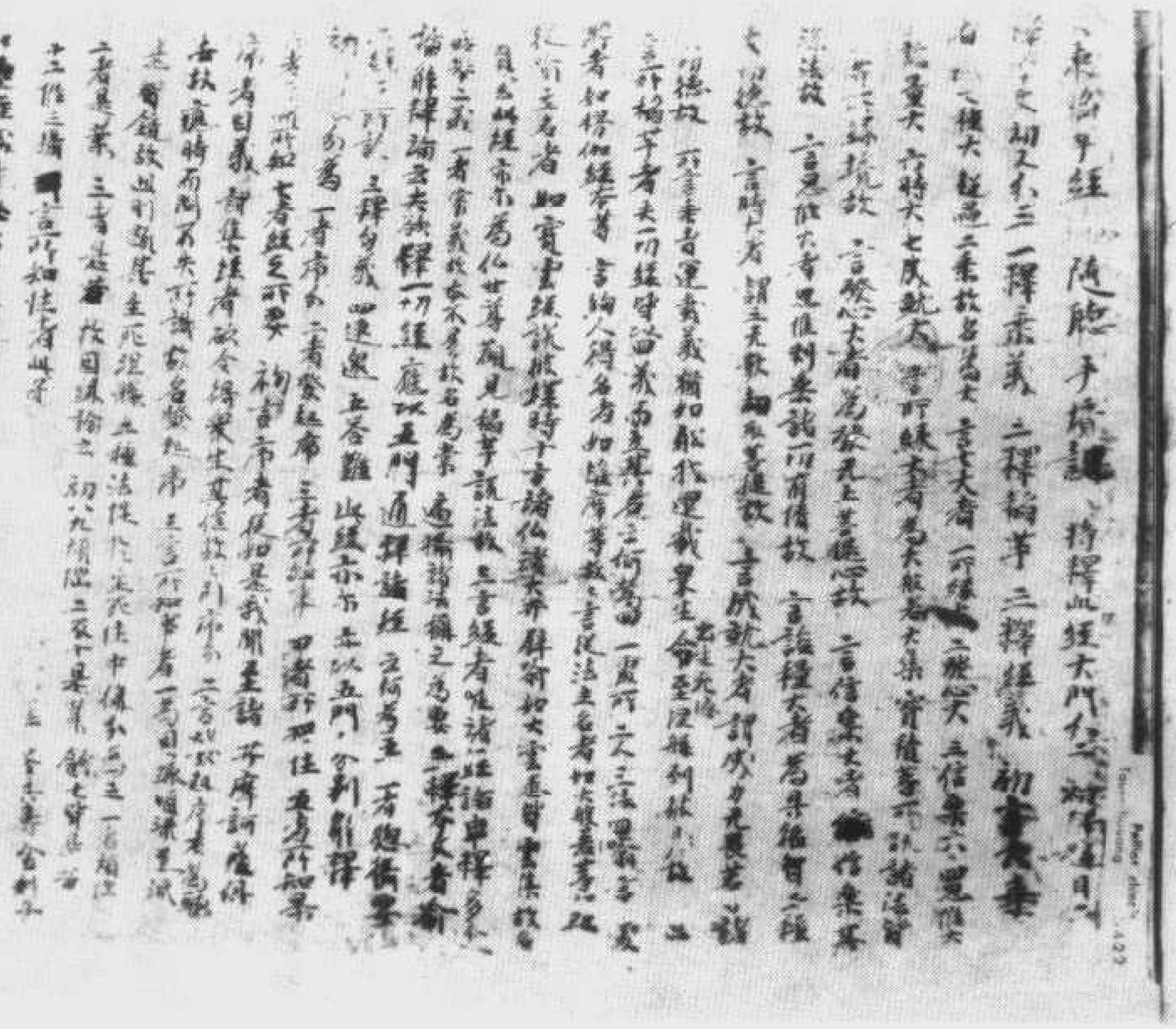




伯三四二一號　氏族殘卷

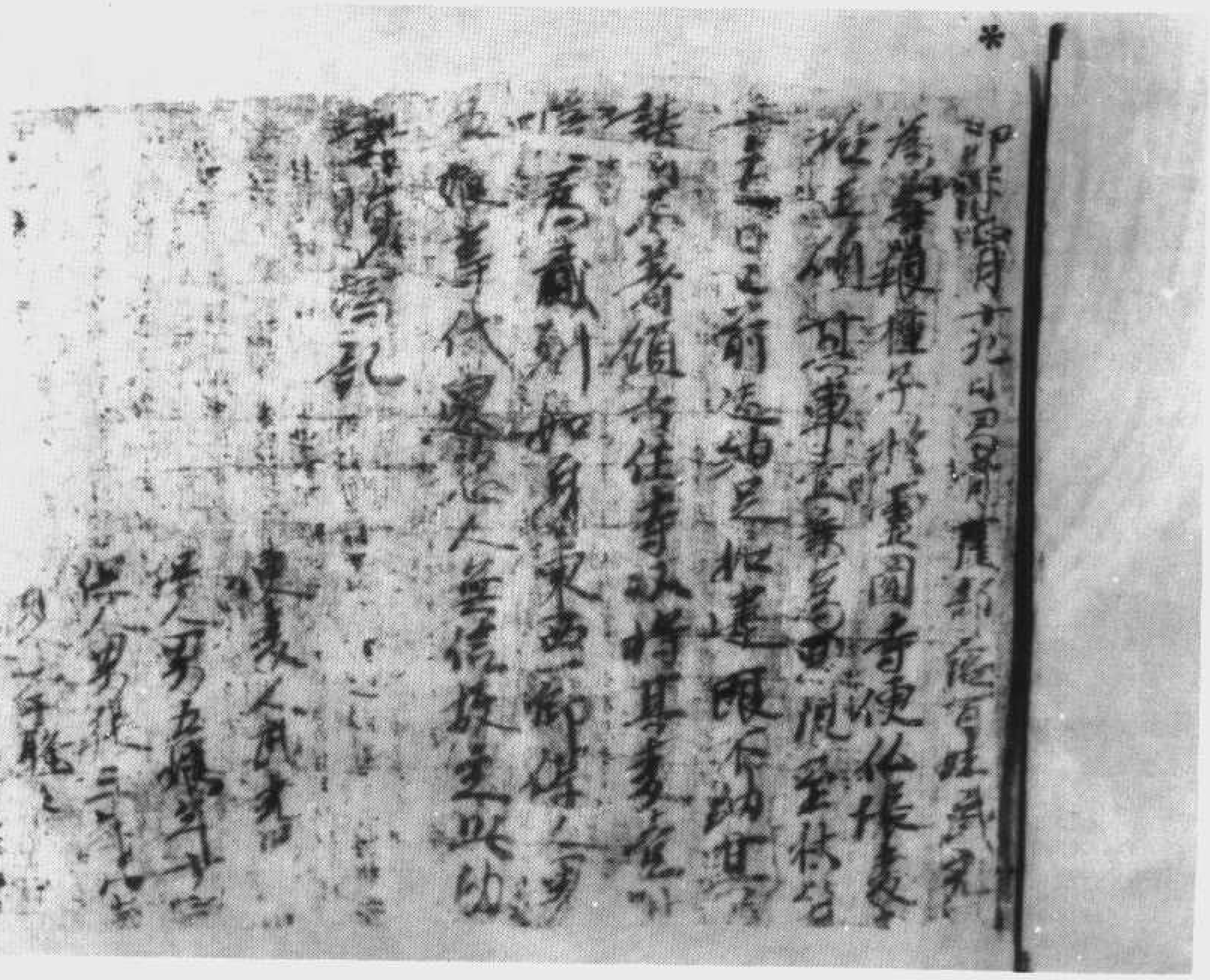
▼伯三四二一號　背　面　參賬





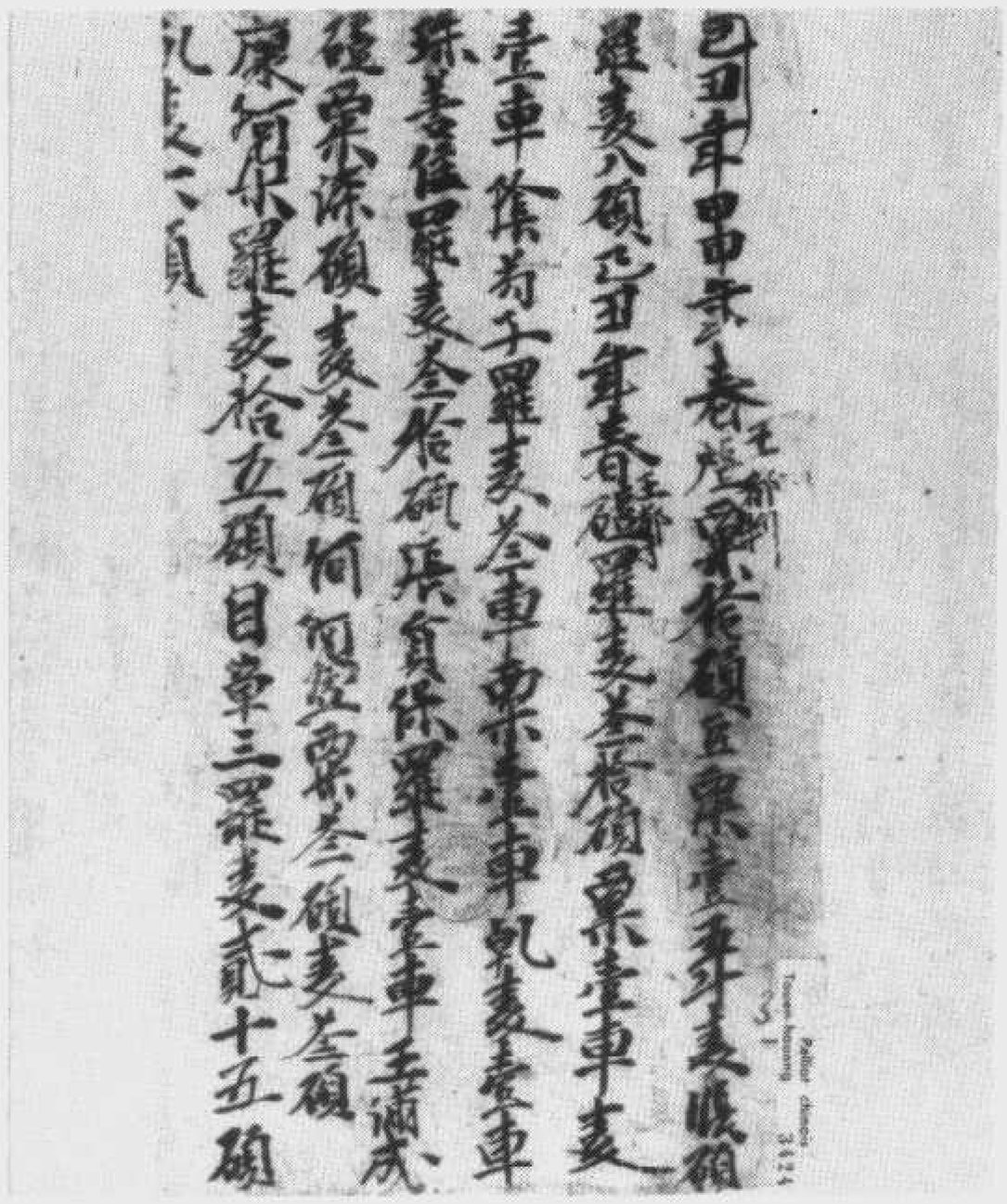
伯三四二二號　大乘稻芊經隨聽手鏡記

▼伯三四二二號　背　　面　卯年曷骨薩部落百姓武光子便參契



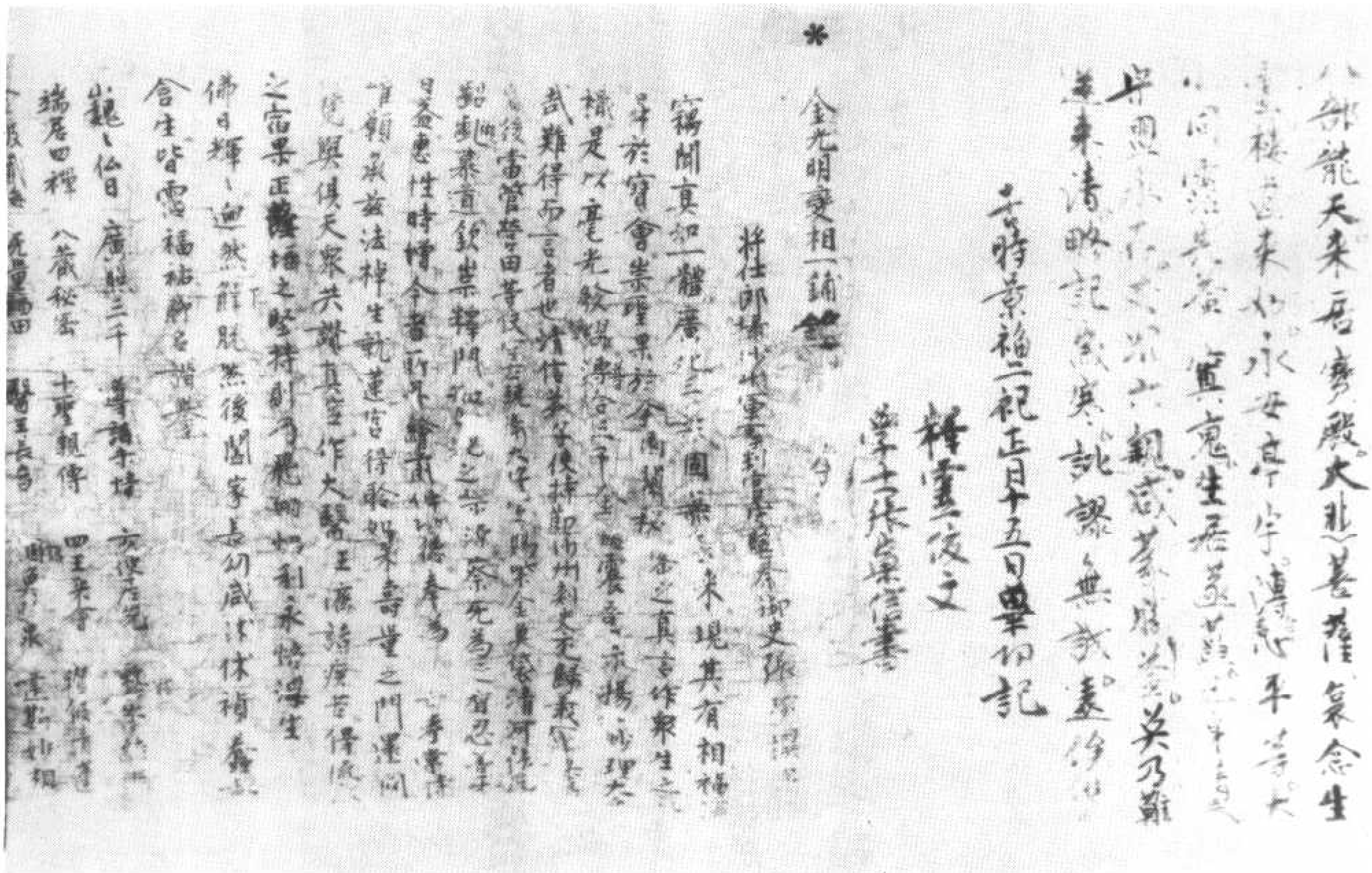
伯三四二三號　丙戌年五月七日乾元寺新登戒僧次第歷

▼伯三四二三號　背　面　僧名錄



伯三四二四號　參粟賬目

▼伯三四二五號　本居宅西壁上建龕功德銘、金光明變相一鋪銘、金光明最勝王會功德讚



八部龍天来居寶殿大悲菩薩哀念生

[illegible]

無来清暇記戒與誡謀無或盡修

于時景福二祀正月十五日畢功記

釋靈□□文

學士張景俊書

*

金光明變相一鋪銘 并序

[illegible]

之宿果正覺場之堅持利乃飛騰切利永悟淨生

佛日輝輝迴然解脫然後闔家長幼咸沐休禎

含生皆霑福祐聊名讚

巍巍仁旨 廣照三千 導誘群情

瑞居四禪 八藏秘密 十聖親傳 四王眷命

[illegible]

*

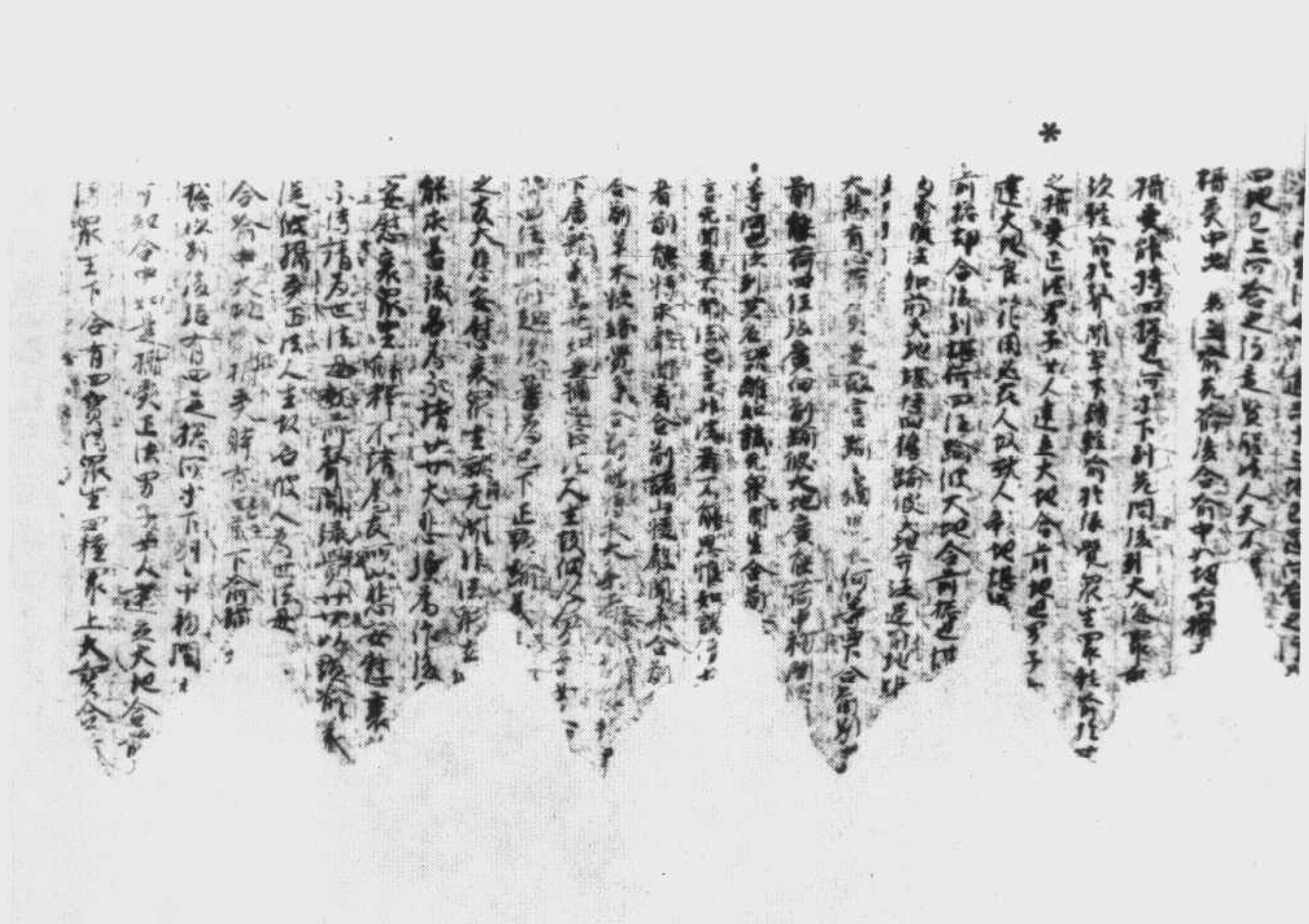
金光明最勝王會功德之讚

[illegible]

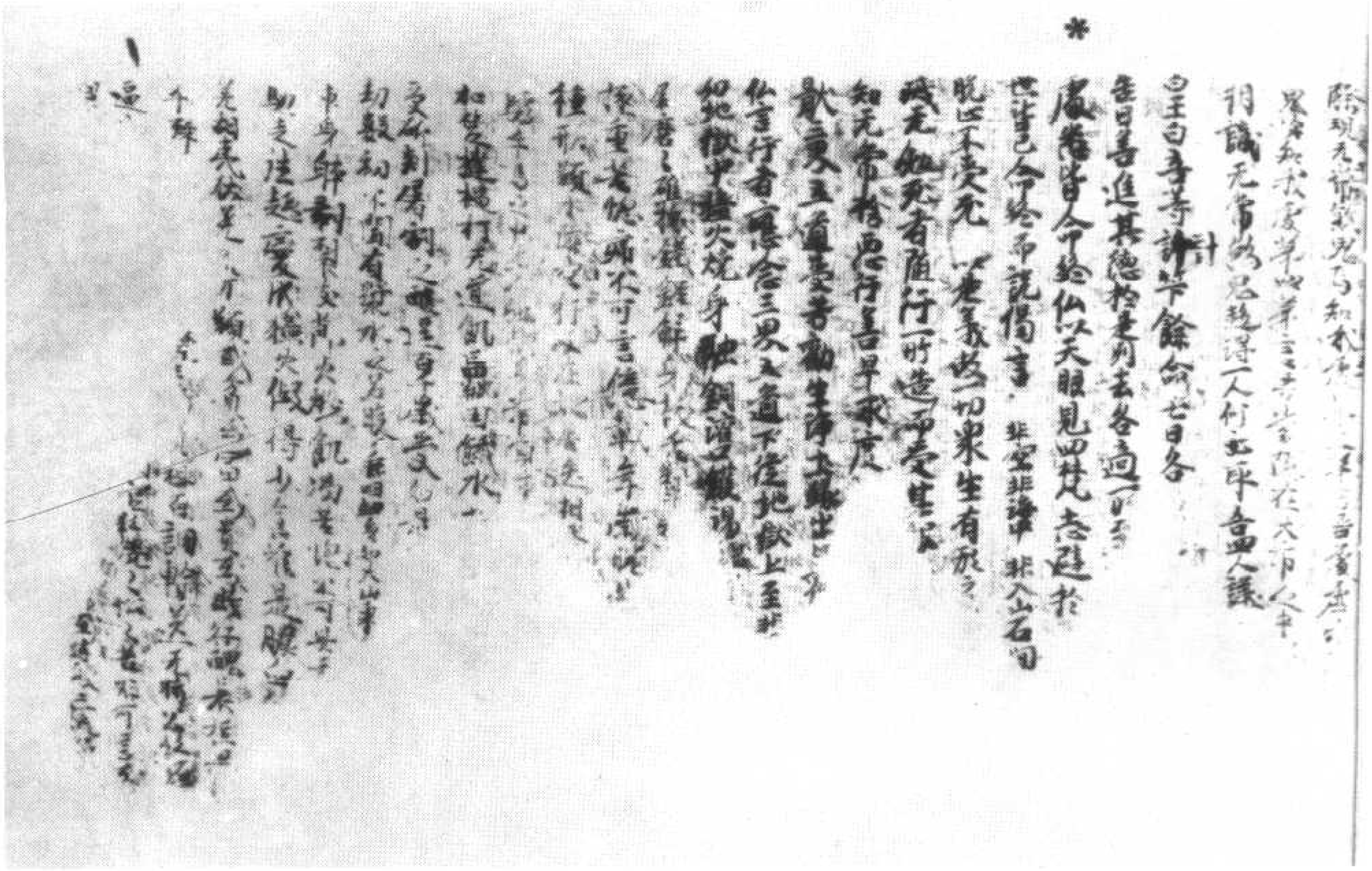
▼伯三四二五號　背　面　書儀

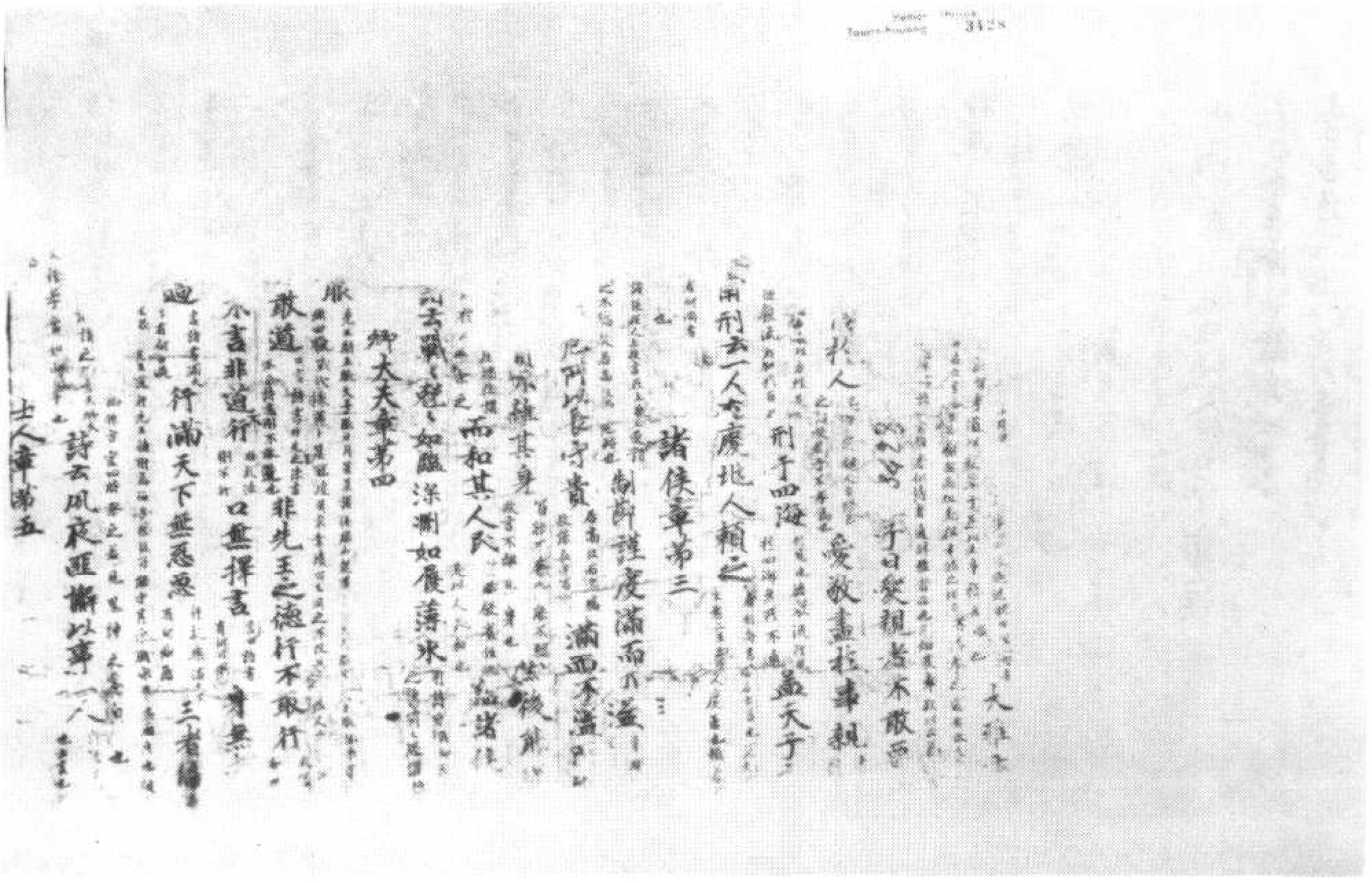
▼伯三四二六號　佛經疏釋（受攝喻）

Pelliot chinois
Touen-houang 3426



▼伯三四二六號　背　面　別本百緣經（近財乞丐作福得眼緣、四梵志避死不得緣、厭三界五道受苦勸生淨土緣）





諸侯章第三

制節謹度滿而不溢 蓋滿溢者必有所失 所以長守貴也 蓋諸侯能

然後能和其人民 蓋諸侯能和其人民 所以長守富也

卿大夫章第四

法言順德行 口無擇言 身無擇行 言滿天下無怨惡 蓋三者備 然後能保其祿位而守其祭祀

士人章第五

孝子之事親也 居則致其敬 養則致其樂 病則憂 喪則哀 祭則嚴 蓋盡人子之道 然後能保其祿位而守其宗廟 蓋士之事也

庶人章第六

謹身節用 以養父母 蓋庶人之孝也

故自天子至於庶人孝無貴賤之等者 非孝之本也 而末之流也 蓋聞之曾子曰 天地之性人爲貴 蓋人之行莫大於孝 孝之大也 蓋聞之曾子曰 天地之經而人是則之 則天之明 因地之利 以順天下 是以其教不肅而成 其政不嚴而治 蓋先王見教之可以化人也 是故先之以博愛而民莫遺其親 陳之以德義而民興行 先之以敬讓而民不爭 導之以禮樂而民和睦 示之以好惡而民知禁 詩云 凱弟君子 民之父母 蓋其能行此者 蓋聞之曾子曰 甚哉孝之大也 子曰 夫孝 天之經 地之義 民之行也 蓋天地之經而人是則之 則天之明 因地之利 以順天下 是以其教不肅而成 其政不嚴而治 蓋先王見教之可以化人也 是故先之以博愛而民莫遺其親 陳之以德義而民興行 先之以敬讓而民不爭 導之以禮樂而民和睦 示之以好惡而民知禁 詩云 凱弟君子 民之父母 蓋其能行此者 蓋聞之曾子曰 甚哉孝之大也 子曰 夫孝 天之經 地之義 民之行也 蓋天地之經而人是則之 則天之明 因地之利 以順天下 是以其教不肅而成 其政不嚴而治 蓋先王見教之可以化人也 是故先之以博愛而民莫遺其親 陳之以德義而民興行 先之以敬讓而民不爭 導之以禮樂而民和睦 示之以好惡而民知禁 詩云 凱弟君子 民之父母 蓋其能行此者 蓋聞之曾子曰 甚哉孝之大也 子曰 夫孝 天之經 地之義 民之行也 蓋天地之經而人是則之 則天之明 因地之利 以順天下 是以其教不肅而成 其政不嚴而治 蓋先王見教之可以化人也 是故先之以博愛而民莫遺其親 陳之以德義而民興行 先之以敬讓而民不爭 導之以禮樂而民和睦 示之以好惡而民知禁 詩云 凱弟君子 民之父母 蓋其能行此者

謹身節用 以養父母 蓋庶人之孝也 故自天子至於庶人孝無貴賤之等者 非孝之本也 而末之流也 蓋聞之曾子曰 天地之經而人是則之 則天之明 因地之利 以順天下 是以其教不肅而成 其政不嚴而治 蓋先王見教之可以化人也 是故先之以博愛而民莫遺其親 陳之以德義而民興行 先之以敬讓而民不爭 導之以禮樂而民和睦 示之以好惡而民知禁 詩云 凱弟君子 民之父母 蓋其能行此者 蓋聞之曾子曰 甚哉孝之大也 子曰 夫孝 天之經 地之義 民之行也 蓋天地之經而人是則之 則天之明 因地之利 以順天下 是以其教不肅而成 其政不嚴而治 蓋先王見教之可以化人也 是故先之以博愛而民莫遺其親 陳之以德義而民興行 先之以敬讓而民不爭 導之以禮樂而民和睦 示之以好惡而民知禁 詩云 凱弟君子 民之父母 蓋其能行此者

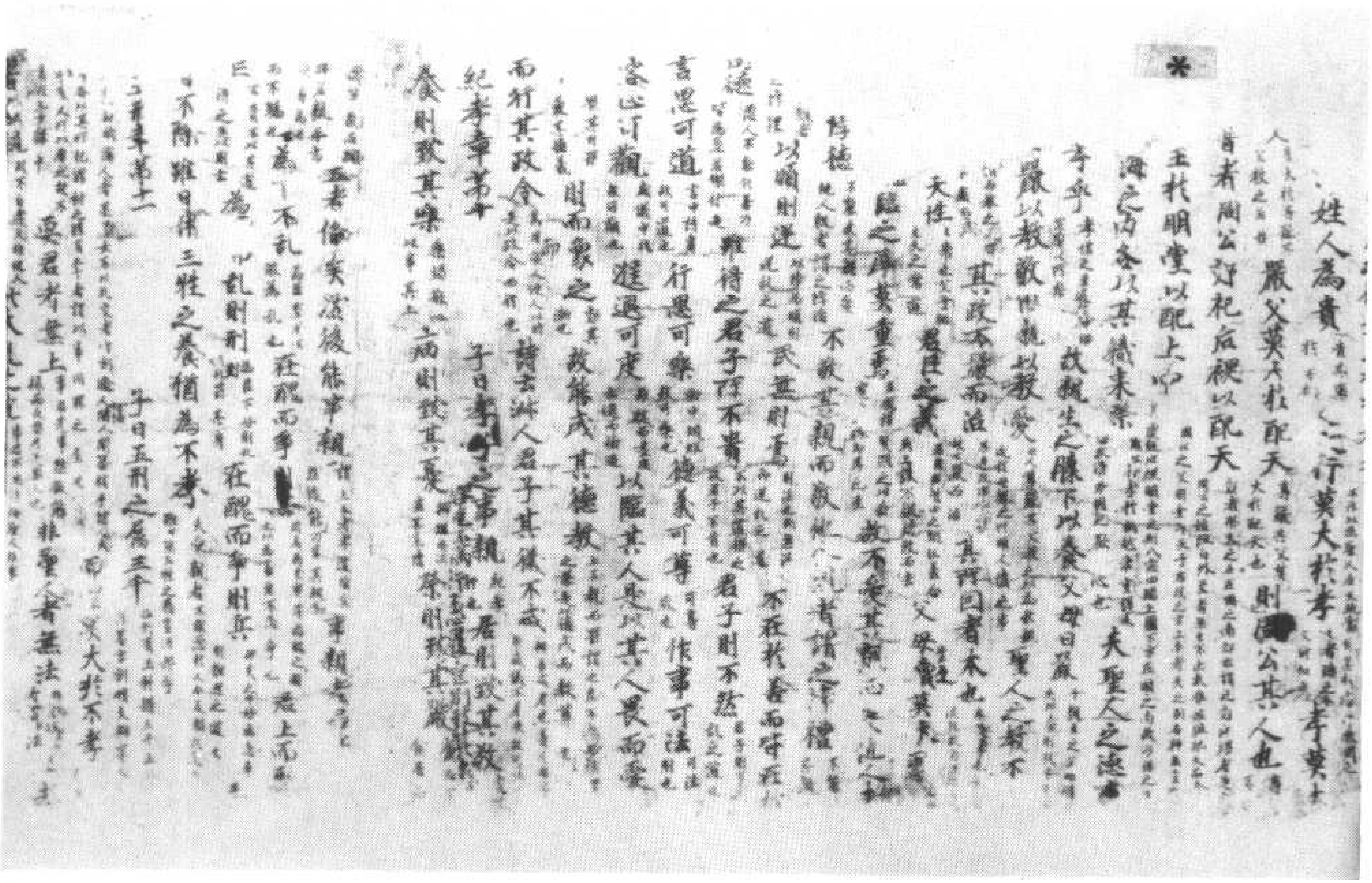
聖治章第九

曾子曰 甚哉孝之大也 子曰 夫孝 天之經 地之義 民之行也 蓋天地之經而人是則之 則天之明 因地之利 以順天下 是以其教不肅而成 其政不嚴而治 蓋先王見教之可以化人也 是故先之以博愛而民莫遺其親 陳之以德義而民興行 先之以敬讓而民不爭 導之以禮樂而民和睦 示之以好惡而民知禁 詩云 凱弟君子 民之父母 蓋其能行此者

聖人之德無以加於孝乎

姓人爲貴 行莫大於孝 孝莫大於嚴父 嚴父莫大於配天 則周公其人也

昔者周公郊祀后稷以配天

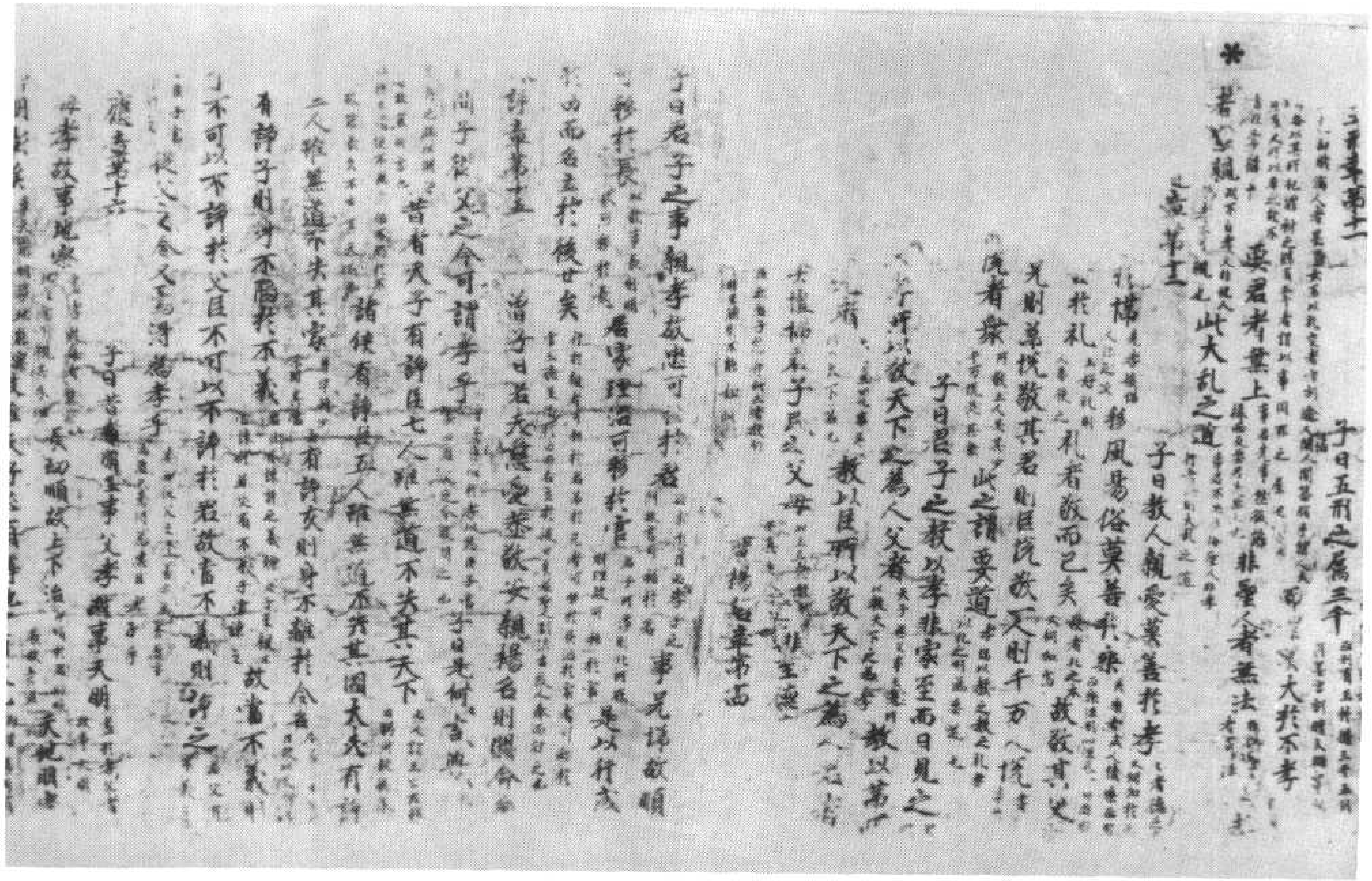

姓人為貴 人之行莫大於孝 孝莫大於嚴父 嚴父莫大於配天 則周公其人也 昔者周公郊祀后稷以配天 王於明堂以配上帝 四海之內各以其職來祭 夫聖人之德 孝乎 故親生之膝下以養父母日嚴 聖人因嚴以教敬 因親以教愛 聖人之教不肅而成 其政不嚴而治 其所因者本也 父子之道天性 君臣之義 父母生之續莫大焉 君親臨之厚莫重焉 故不愛其親而愛他人者謂之悖德 不敬其親而敬他人者謂之悖禮 以順則逆 民無則焉 不在於善而皆在於凶德 雖得之君子所不貴 君子則不然 言思可道 行思可樂 德義可尊 作事可法 容止可觀 進退可度 以臨其人 是以其人畏而愛之 則而象之 故能成其德教 而行其政令 詩云淑人君子其儀不忒

紀孝行章第十

子曰孝子之事親 居則致其敬 養則致其樂 病則致其憂 喪則致其哀 祭則致其嚴 五者備矣然後能事親 事親者居上不驕 為下不亂 在醜不爭 居上而驕則亡 為下而亂則刑 在醜而爭則兵 三者不除 雖日用三牲之養 猶為不孝

五刑章第十一

子曰五刑之屬三千 而罪莫大於不孝 要君者無上 非聖人者無法


五刑章第十一

子曰五刑之屬三千 而罪莫大於不孝 要君者無上 非聖人者無法 者無親 此大亂之道

廣要道章第十二

子曰教人親愛莫善於孝 於悌 移風易俗莫善於樂 於禮 禮者敬而已矣 故敬其父則子悅 敬其兄則弟悅 敬其君則臣悅 敬一人而千万人悅 所敬者寡而悅者眾 此之謂要道

子曰君子之教以孝也 非家至而日見之 教以孝所以敬天下之為人父者 教以悌 所以敬天下之為人兄者 教以臣所以敬天下之為人君者 詩云愷悌君子民之父母

廣揚名章第十四

子曰君子之事親孝故忠可移於君 事兄悌故順可移於長 居家理故治可移於官 是以行成於內而名立於後世矣

諫諍章第十五

曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣 敢問子從父之令可謂孝乎 子曰是何言與 昔者天子有諍臣七人 雖無道不失其天下 諸侯有諍臣五人 雖無道不失其國 大夫有諍臣三人 雖無道不失其家 士有諍友則身不離於令名 父有諍子則身不陷於不義 故當不義則子不可以不諍於父 臣不可以不諍於君 故當不義則諍之 從父之令又焉得為孝乎

感應章第十六

子曰昔者明王事父孝故事天明 事母孝故事地察 長幼順故上下治 天地明察

德之第十六

子曰若順事父孝敬事天明孝大明

孝故事地察 長幼順故上下治 天地明察

明章矣 故雖天子必有尊也 有父也

必有先也 言有況也 宗廟致敬不忘親也

修身慎行恐辱先也 宗廟敬鬼神貴矣

孝悌之至通於神明光於四海無所不通 時君世主

以孝治天下者四海之內各以其職來朝 蠻夷

諸侯以孝事其君者上能事其親下能順其民 故生則

親安之死則鬼享之 故曰天子之孝也

君子之事上也進思盡忠退思補過 詩云心乎愛矣

遐不謂矣 曾不思矣 君子之事上

故上下治第十七

子曰君子之事親孝故忠可移於君 弟順故長可移於

長 居處恭 事君不忠 居喪哀 事不成

祭祀敬 則百姓化 上之教也

子曰君子之教以孝也 非家至而日見之也

教以孝 因其親 重教也

聞之曰 食而不甘 聽而樂 視而美

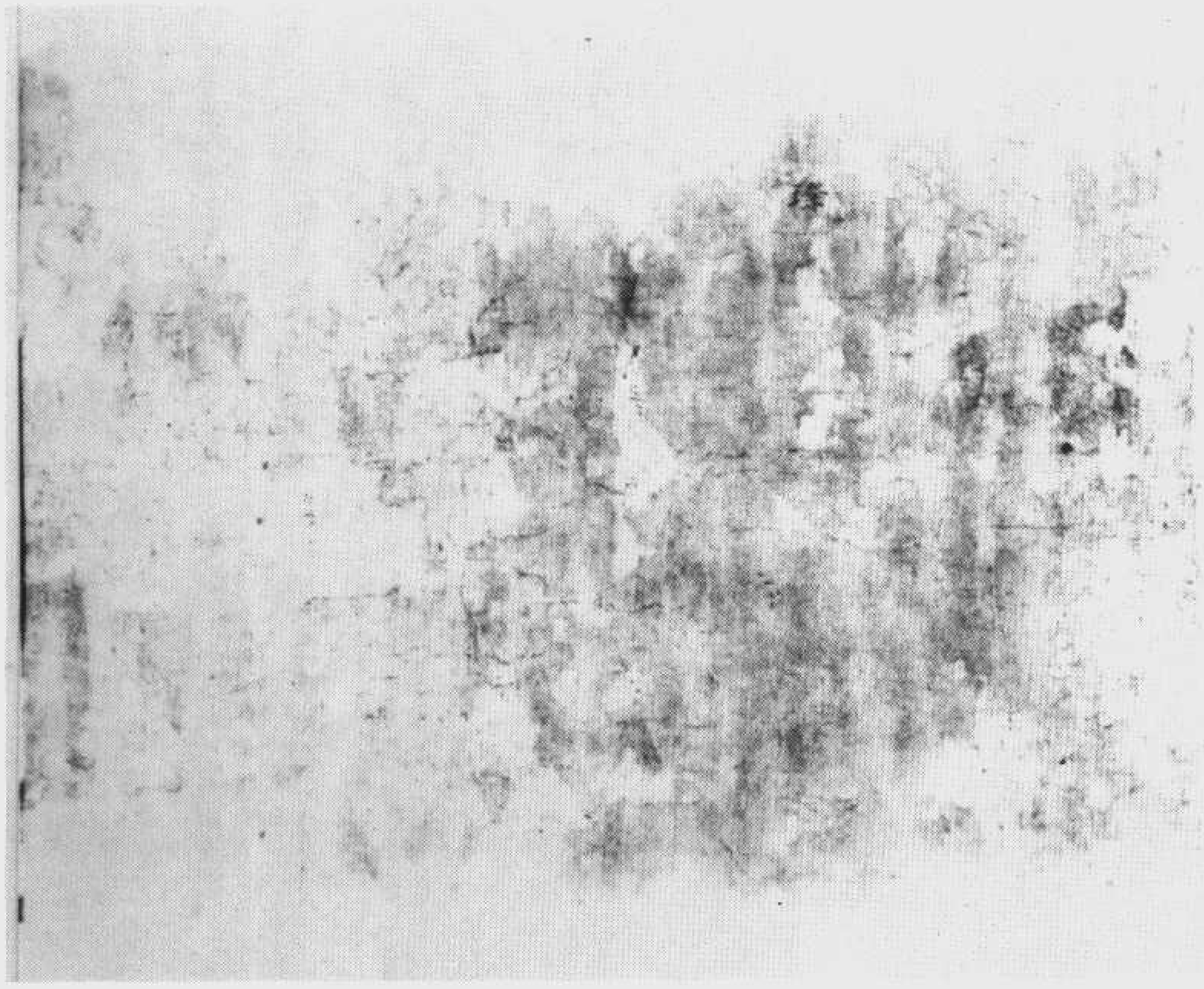
行而安 此五者 順之 則民不違

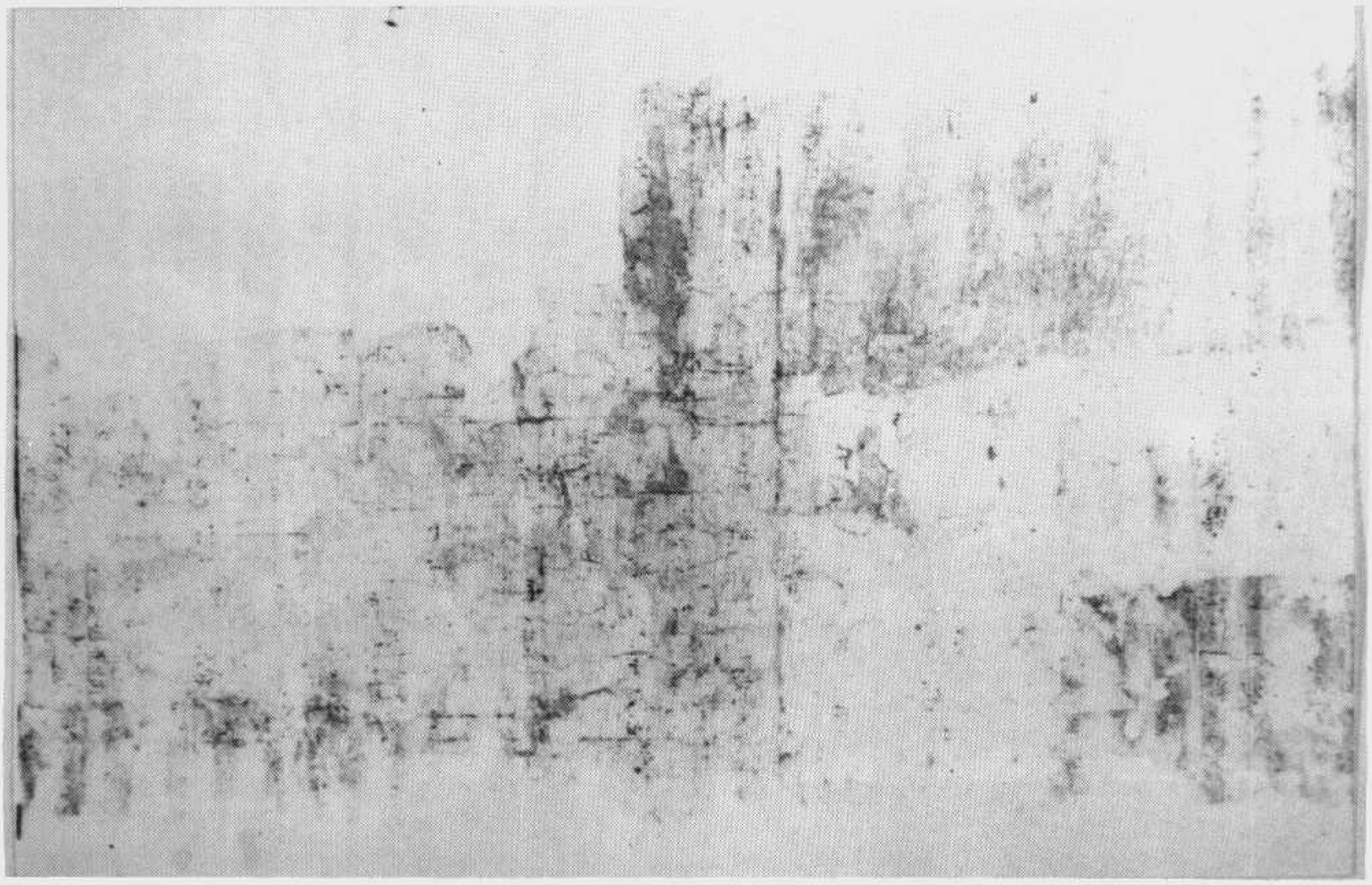
以此事親 則親安之 以此事君 則君樂之

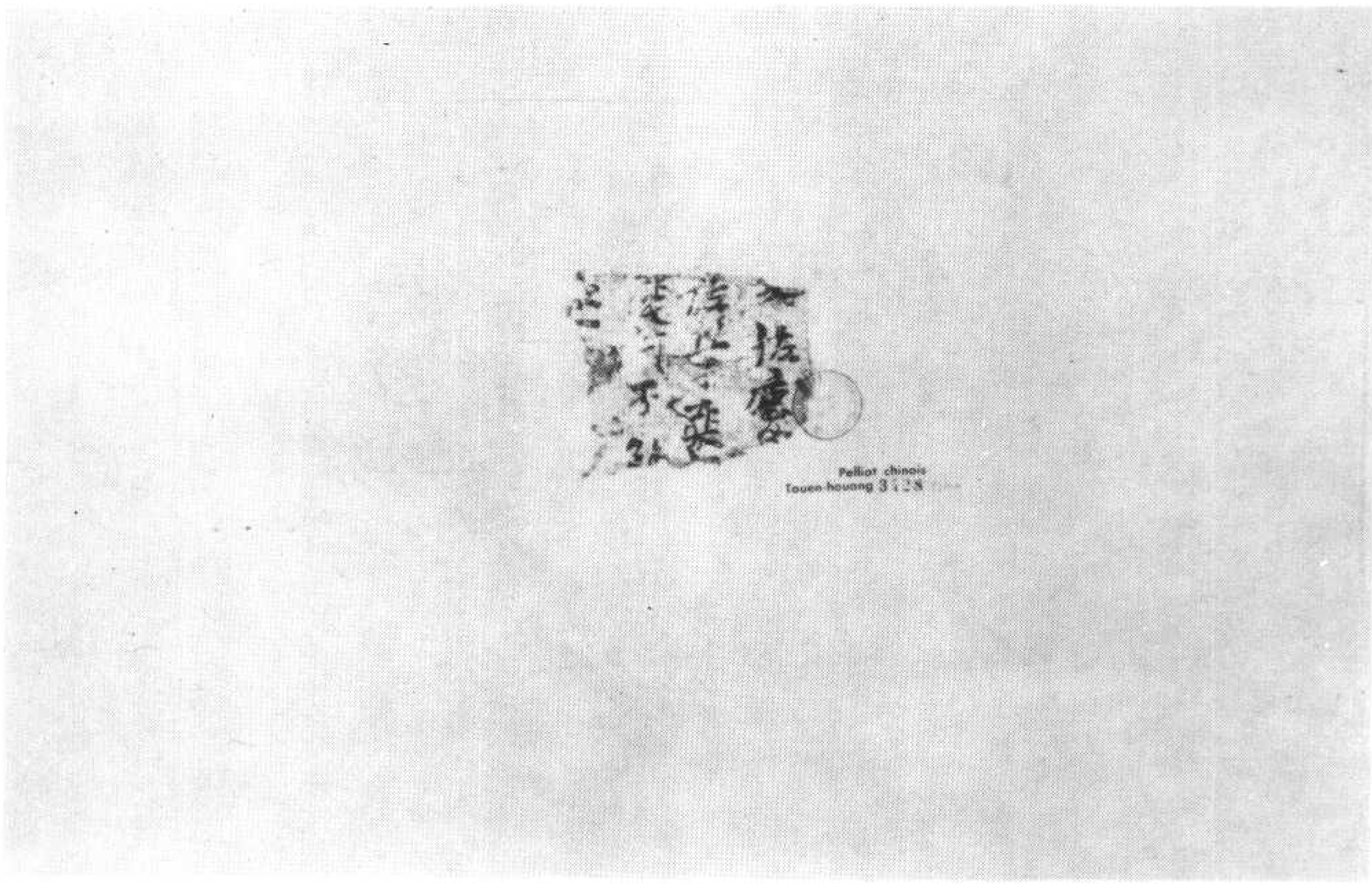
以此臨民 則民興之 此三者 明王之

所以順天下也 詩云 有覺德行 四國順之

孝經 卷

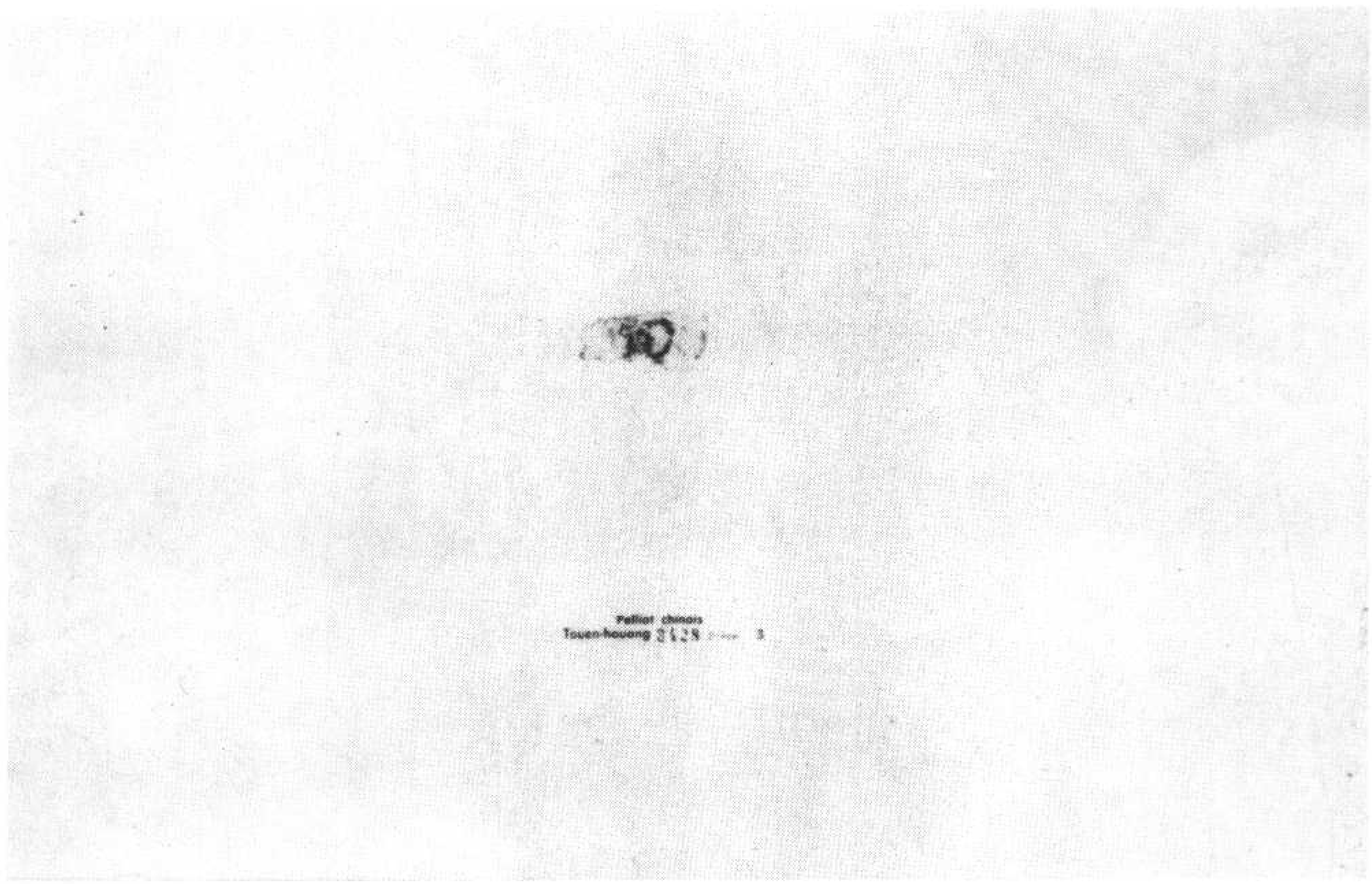


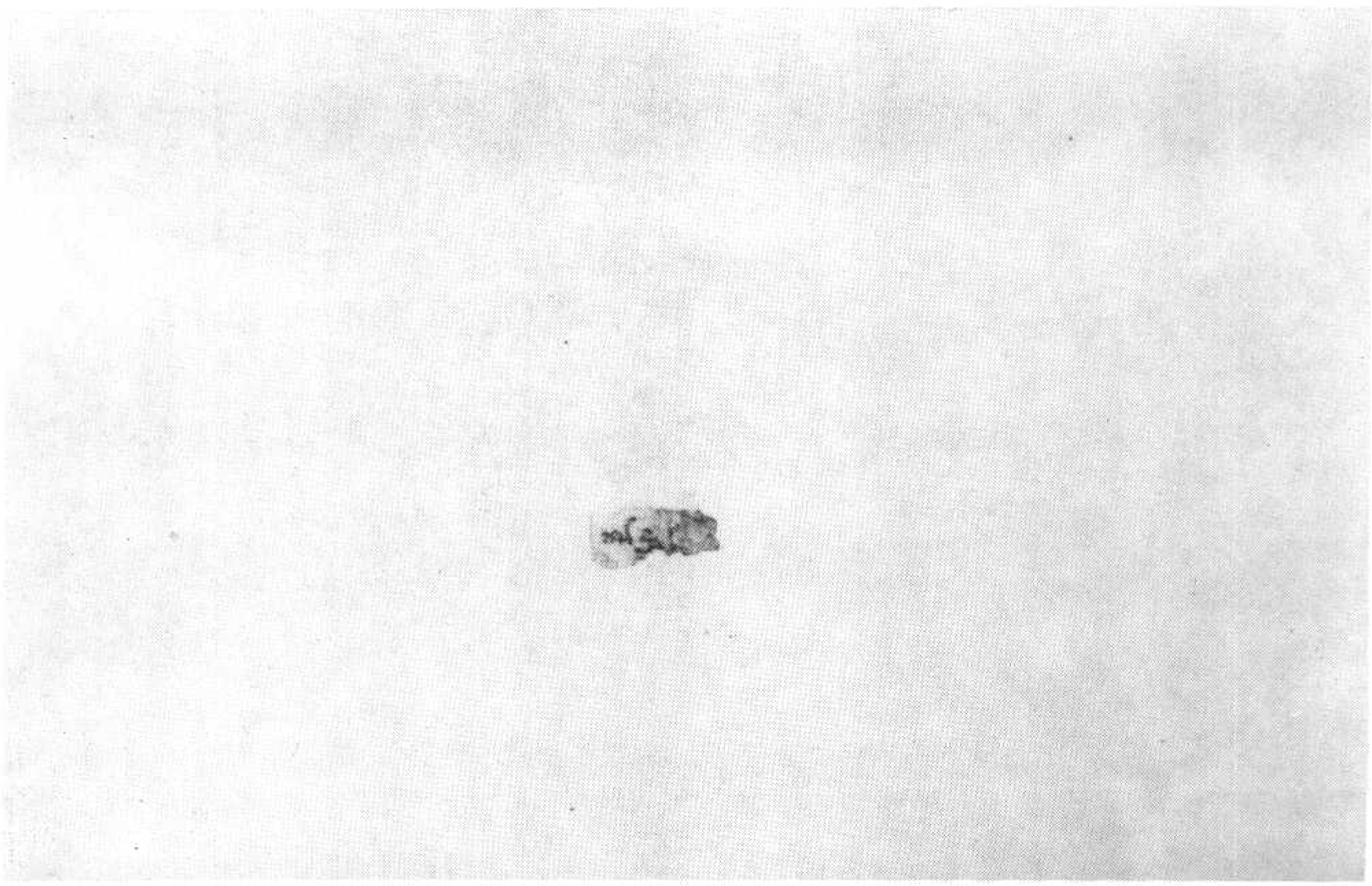


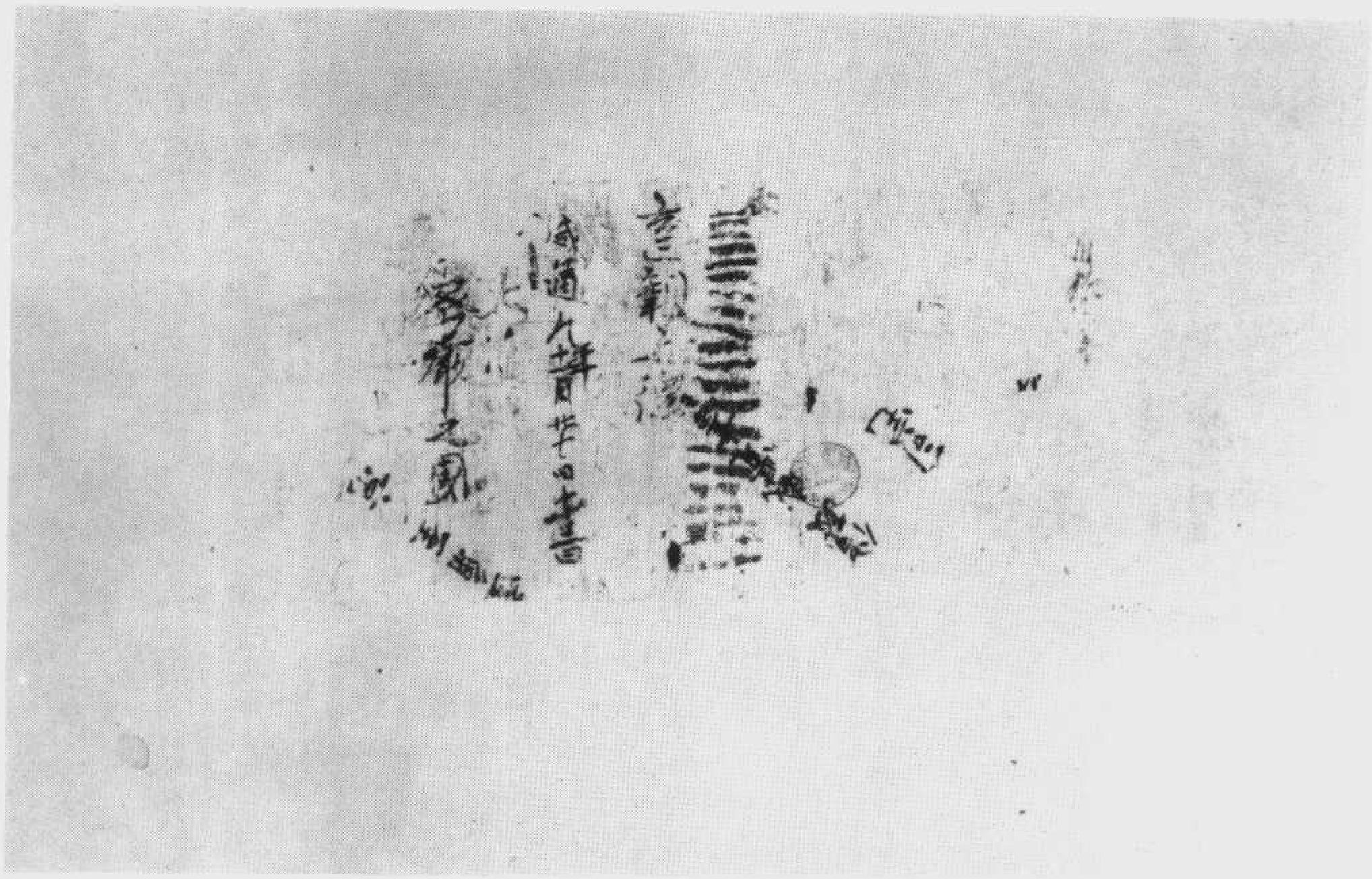


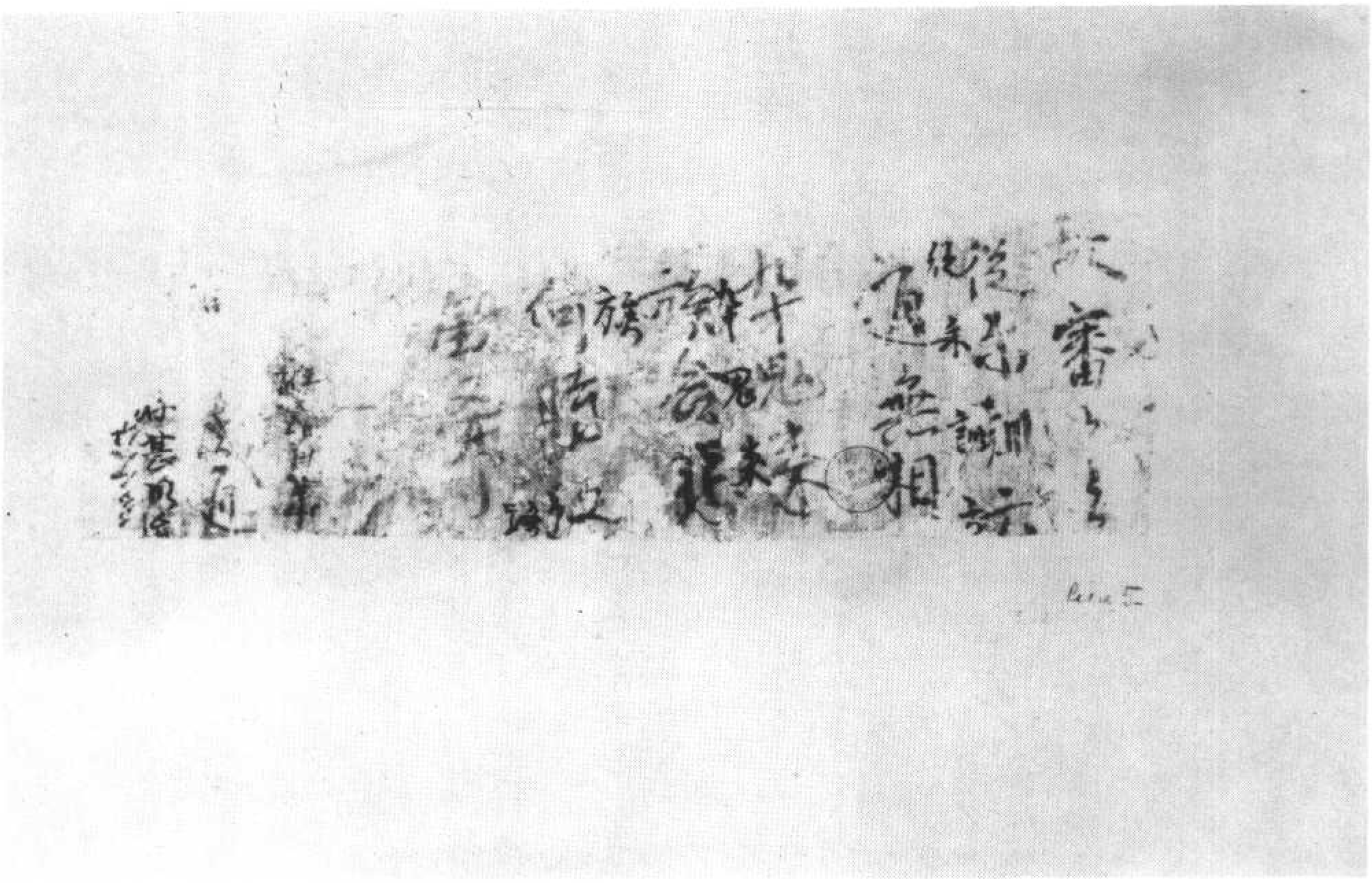
伯三四二八號　背　面　殘文書

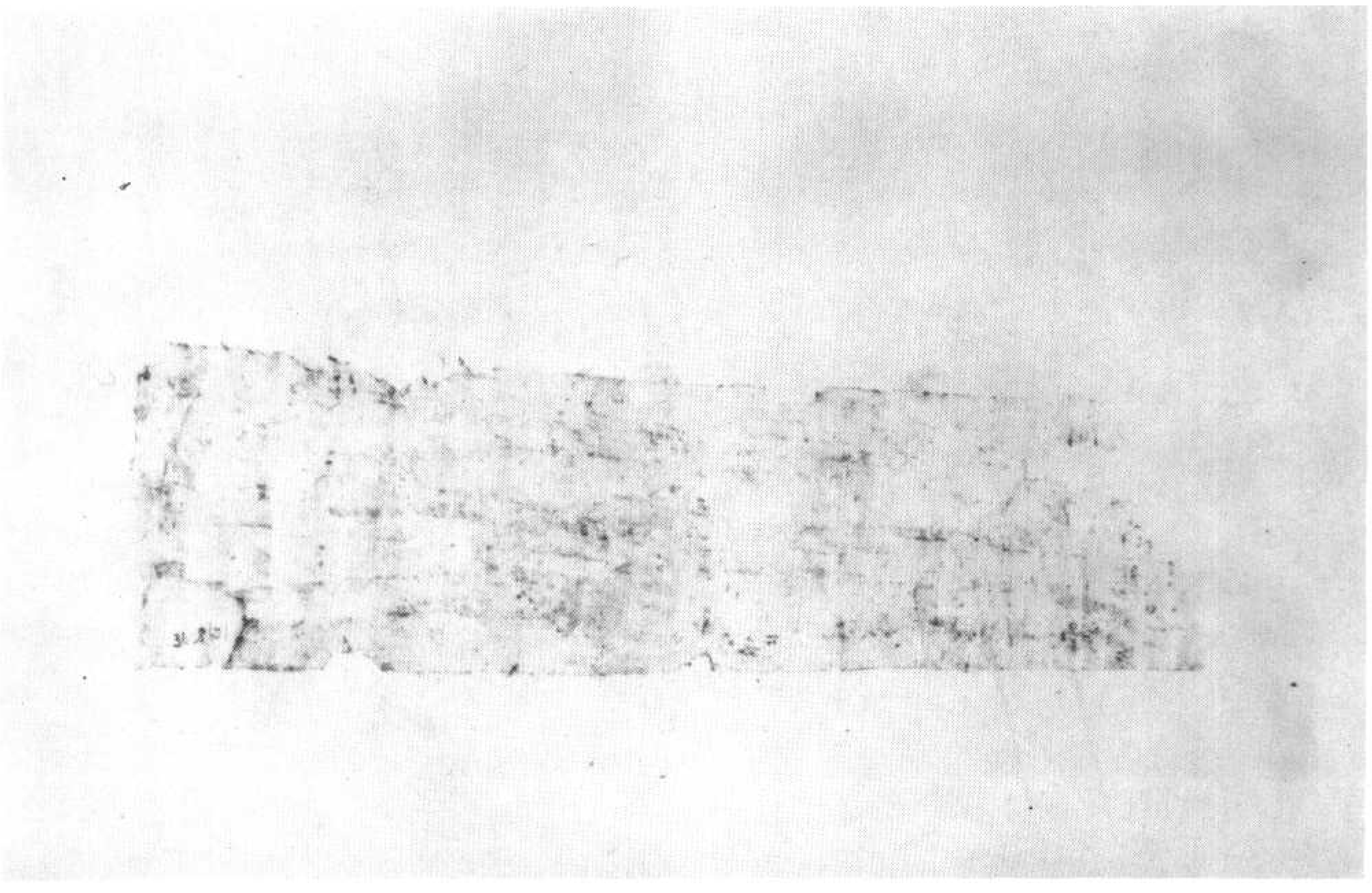
Pellior chinois
Touen-houang 3128 Pl. 2

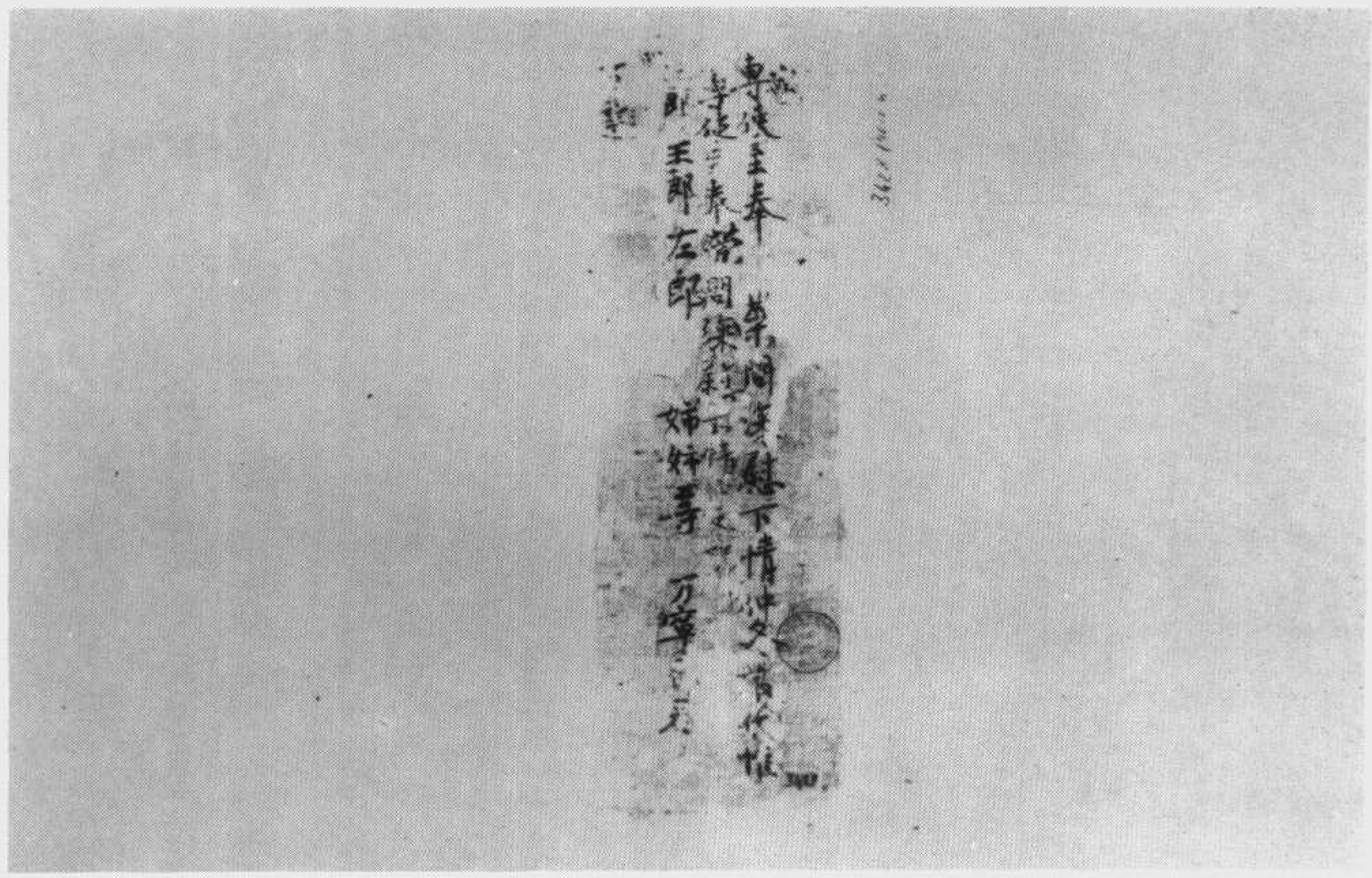

Pellot chinois
Touen-houang

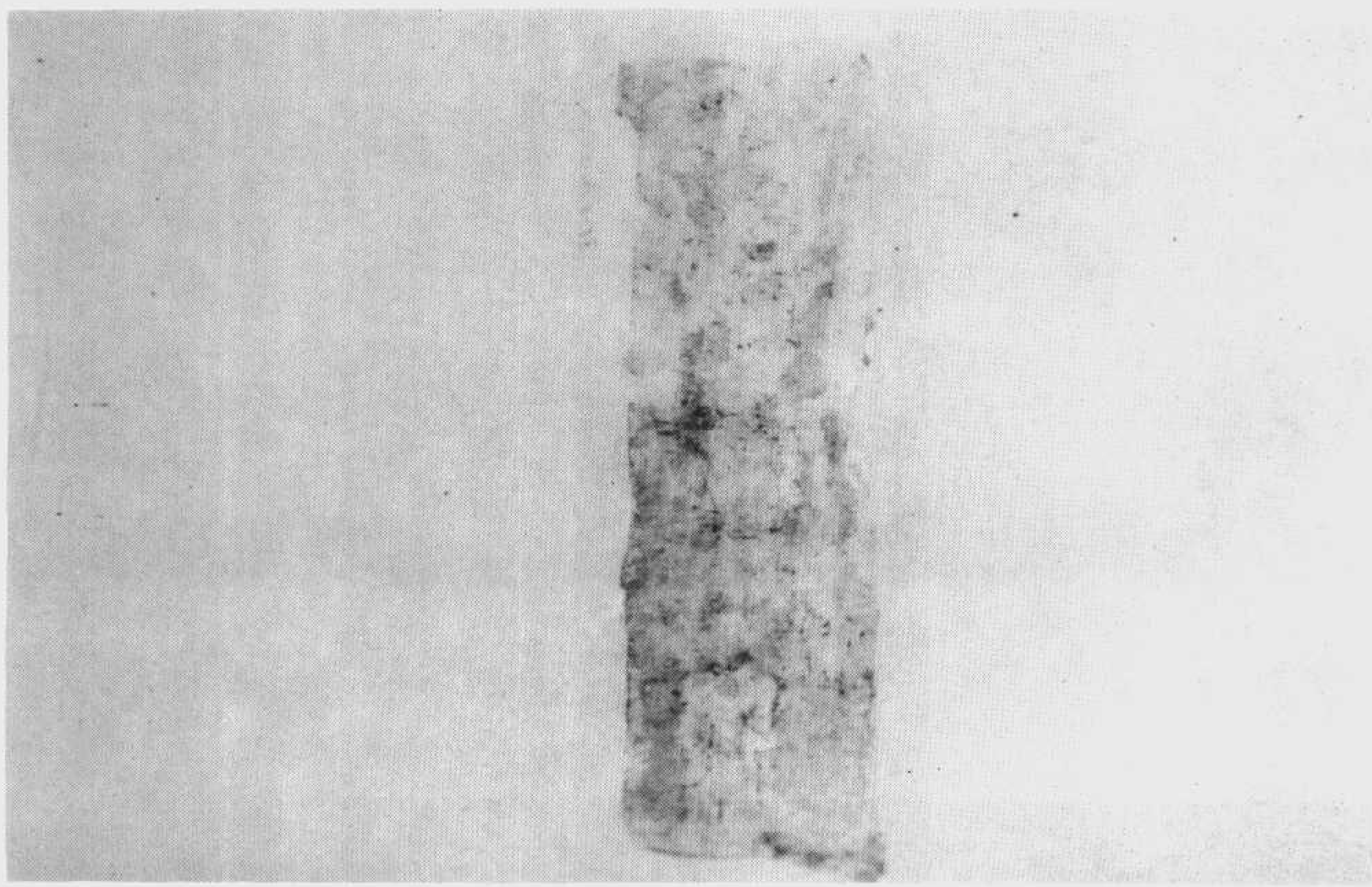


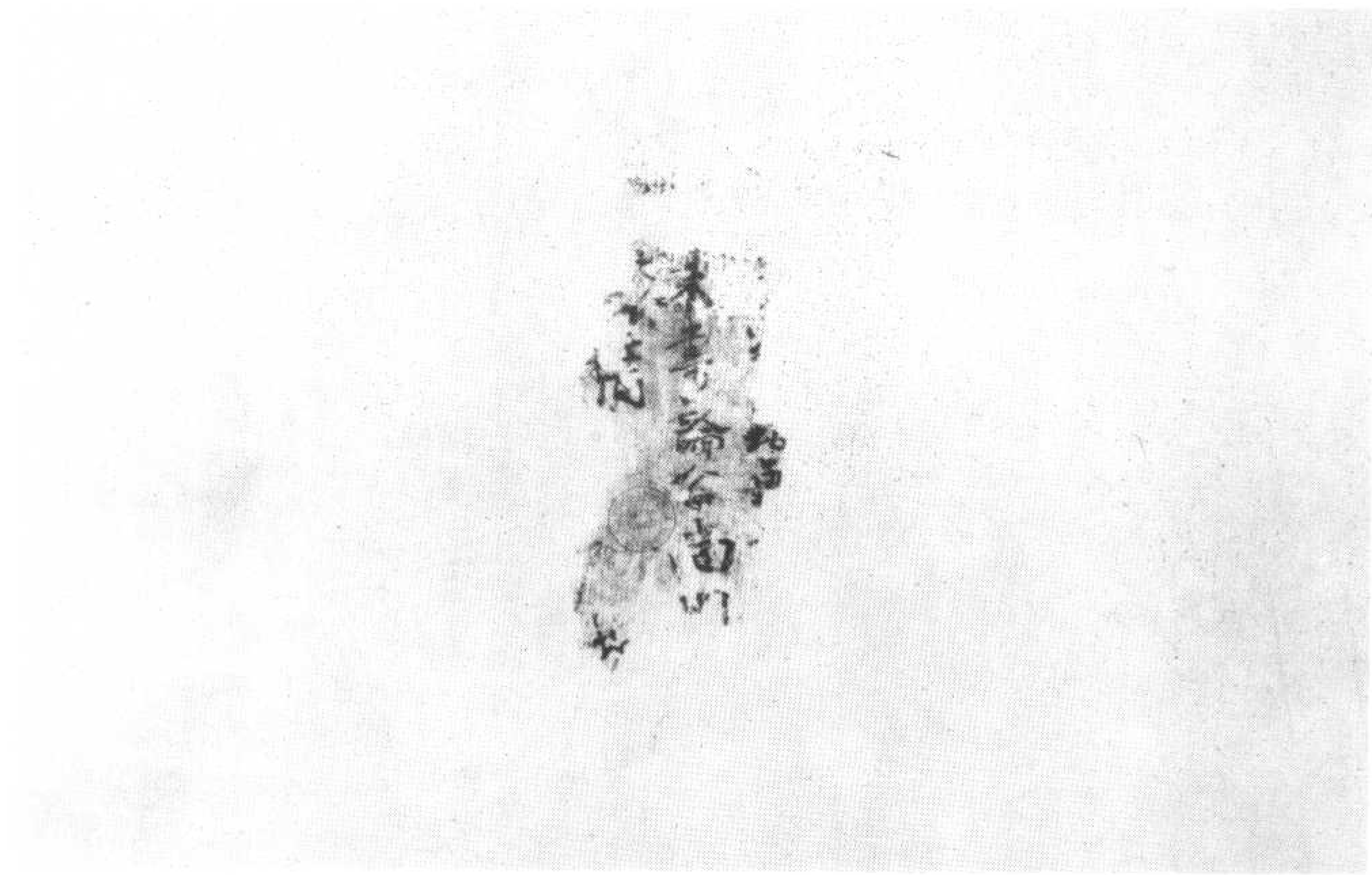


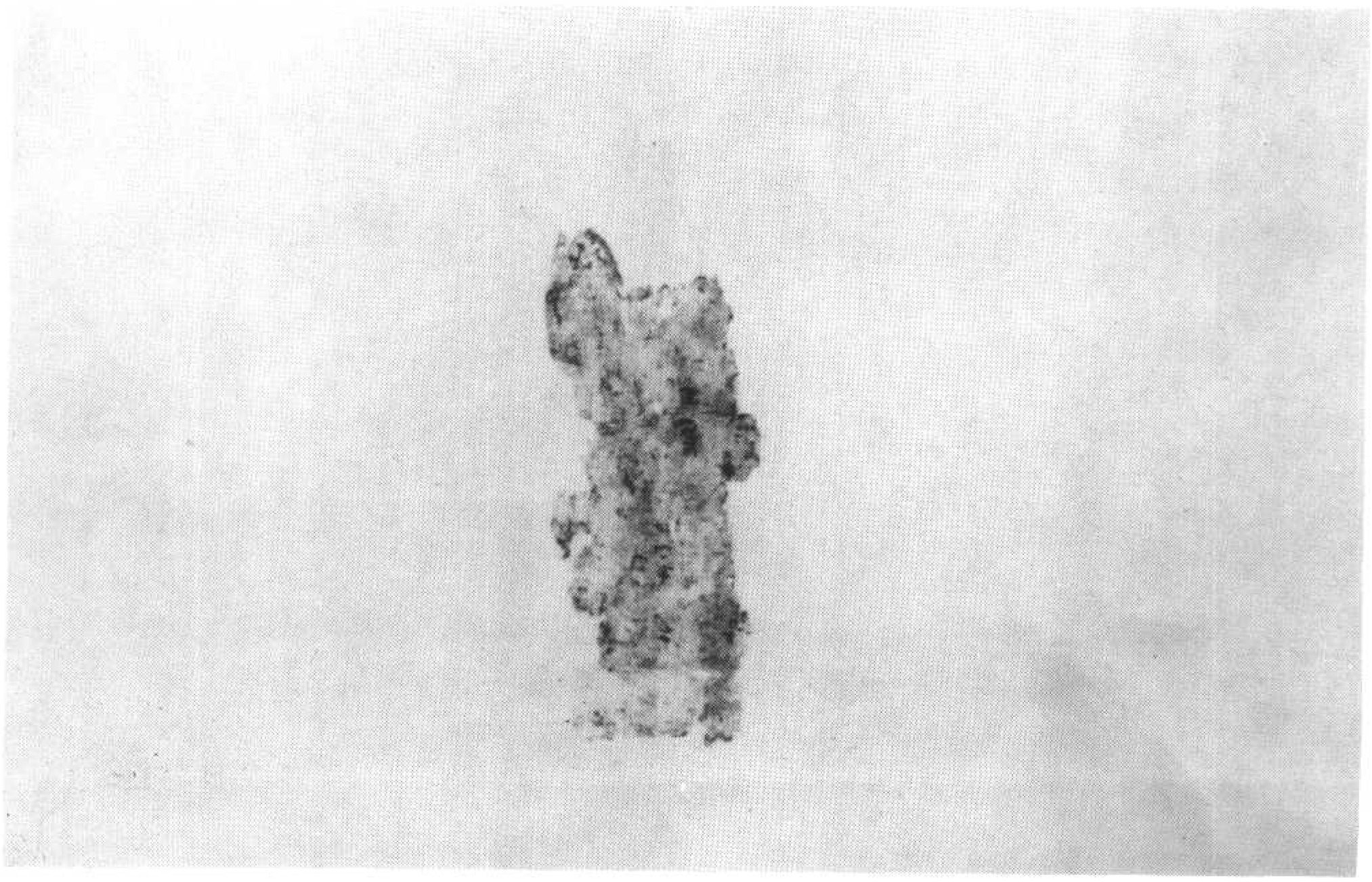


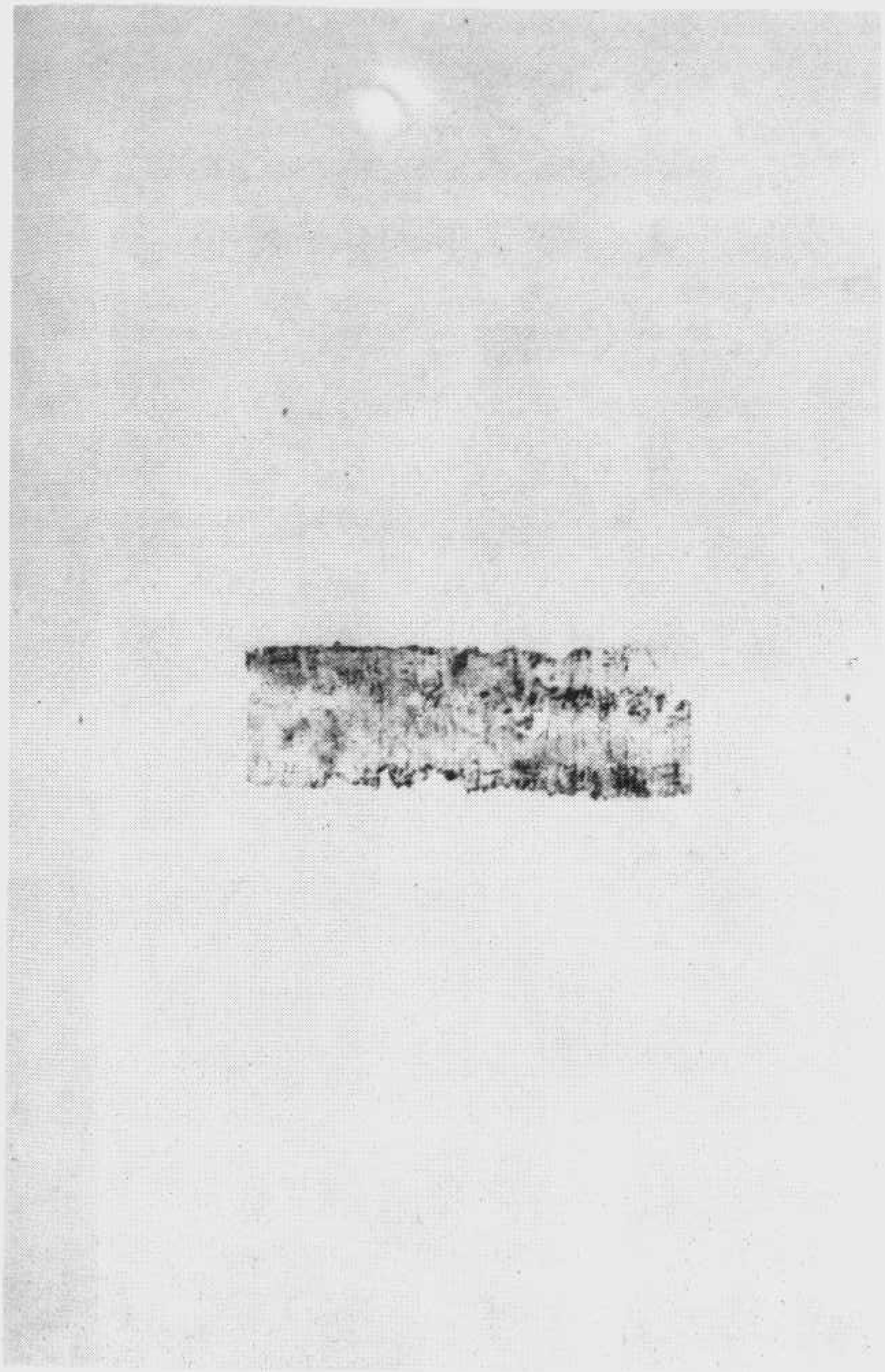


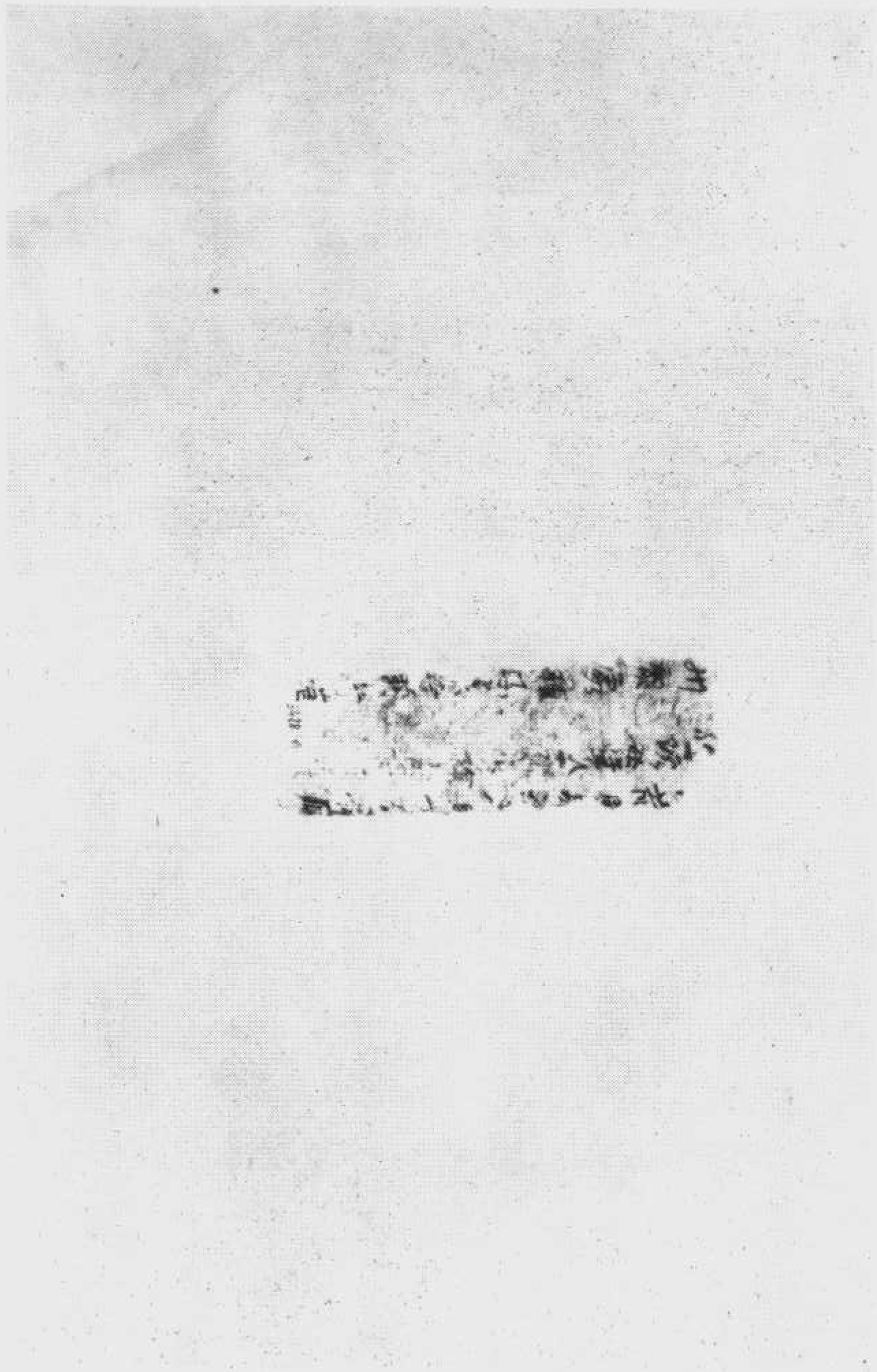


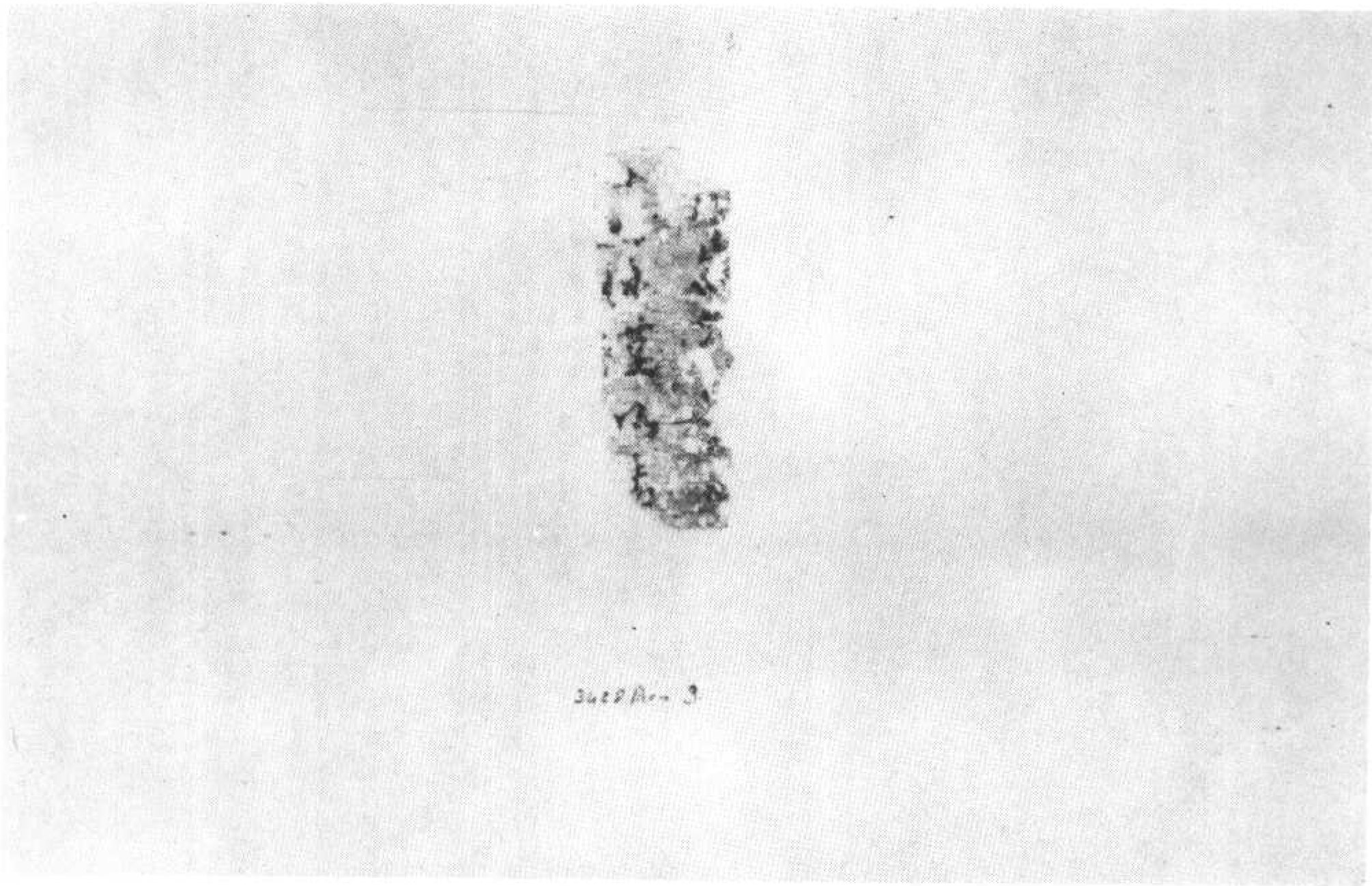


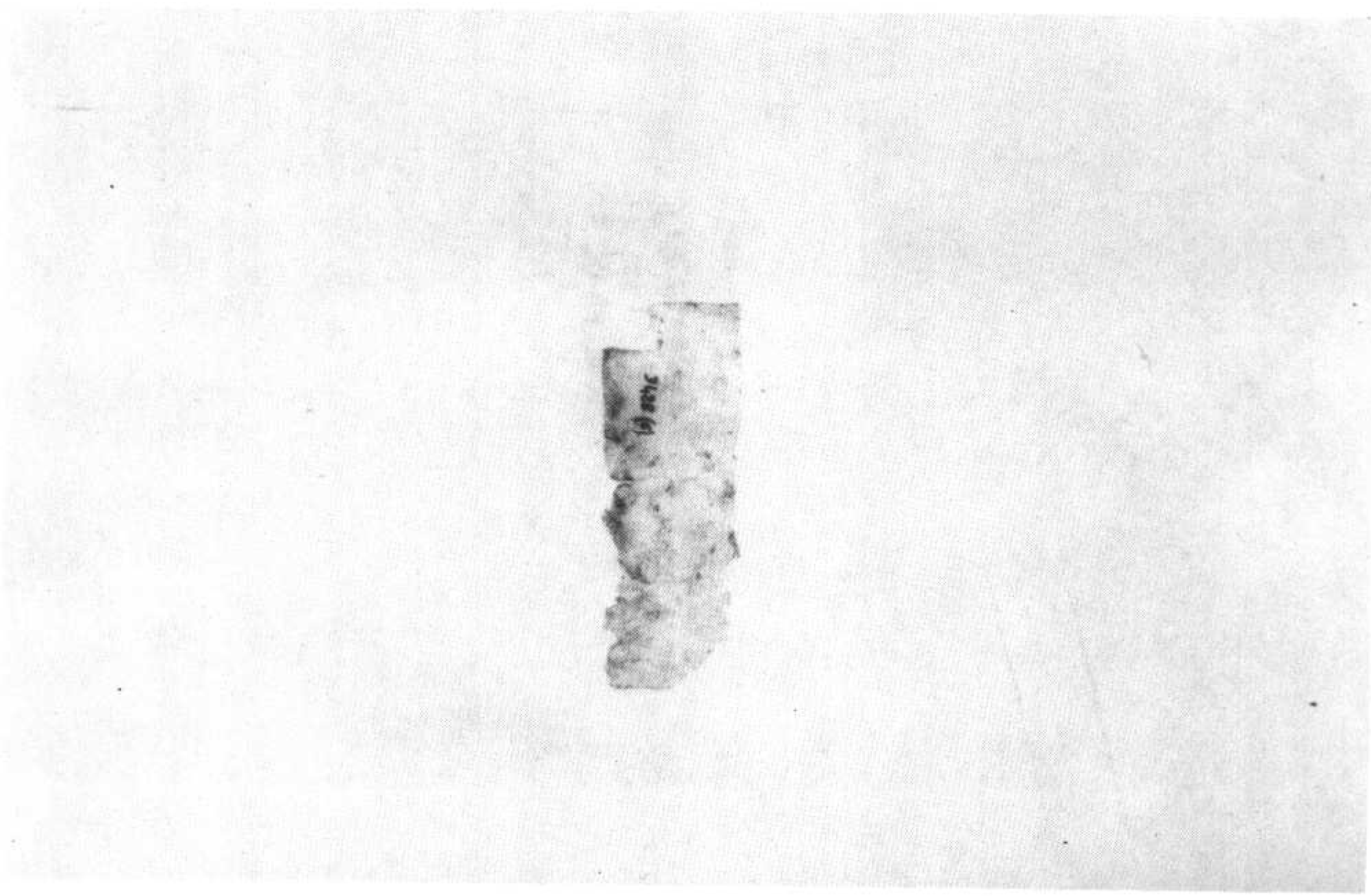






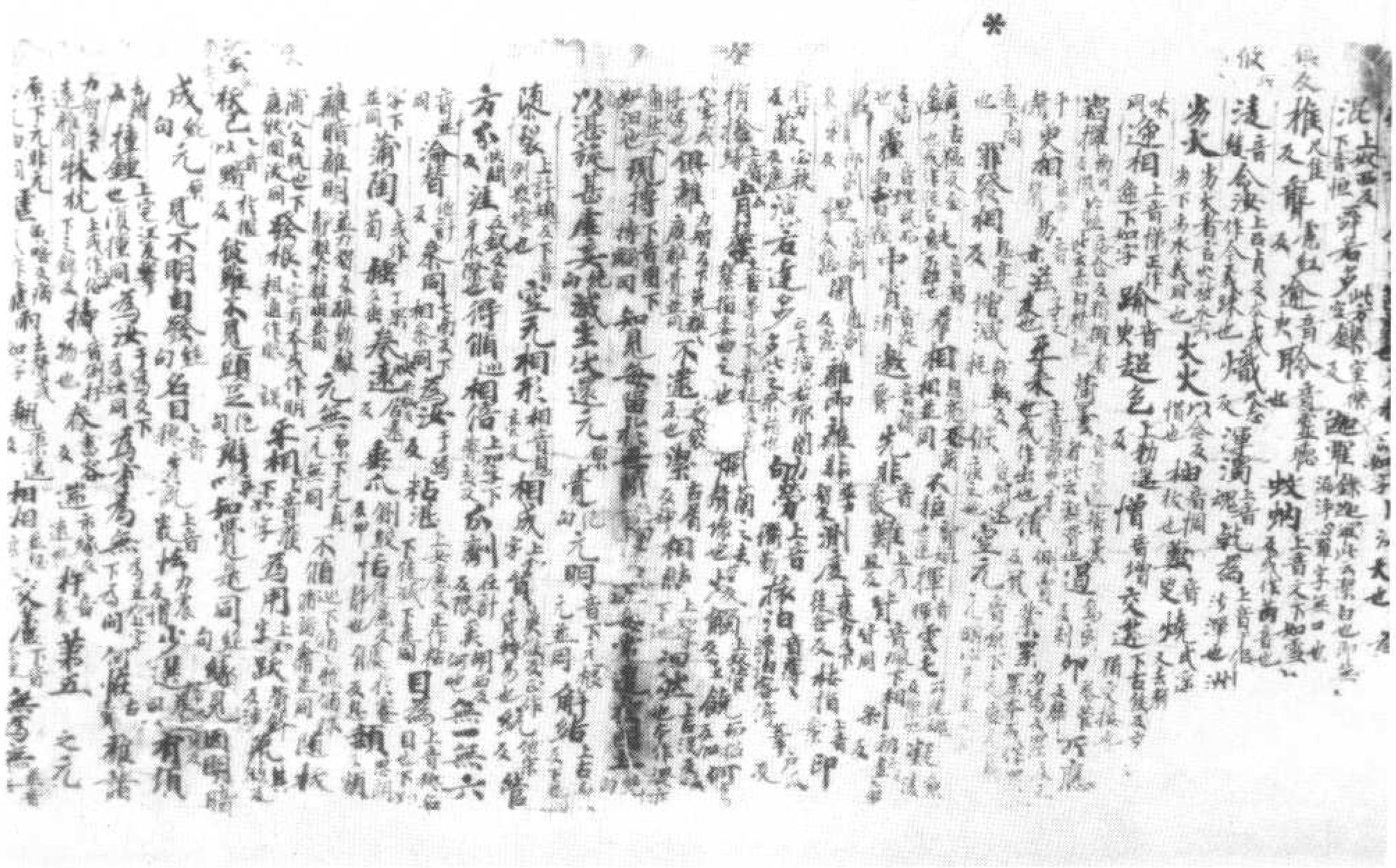


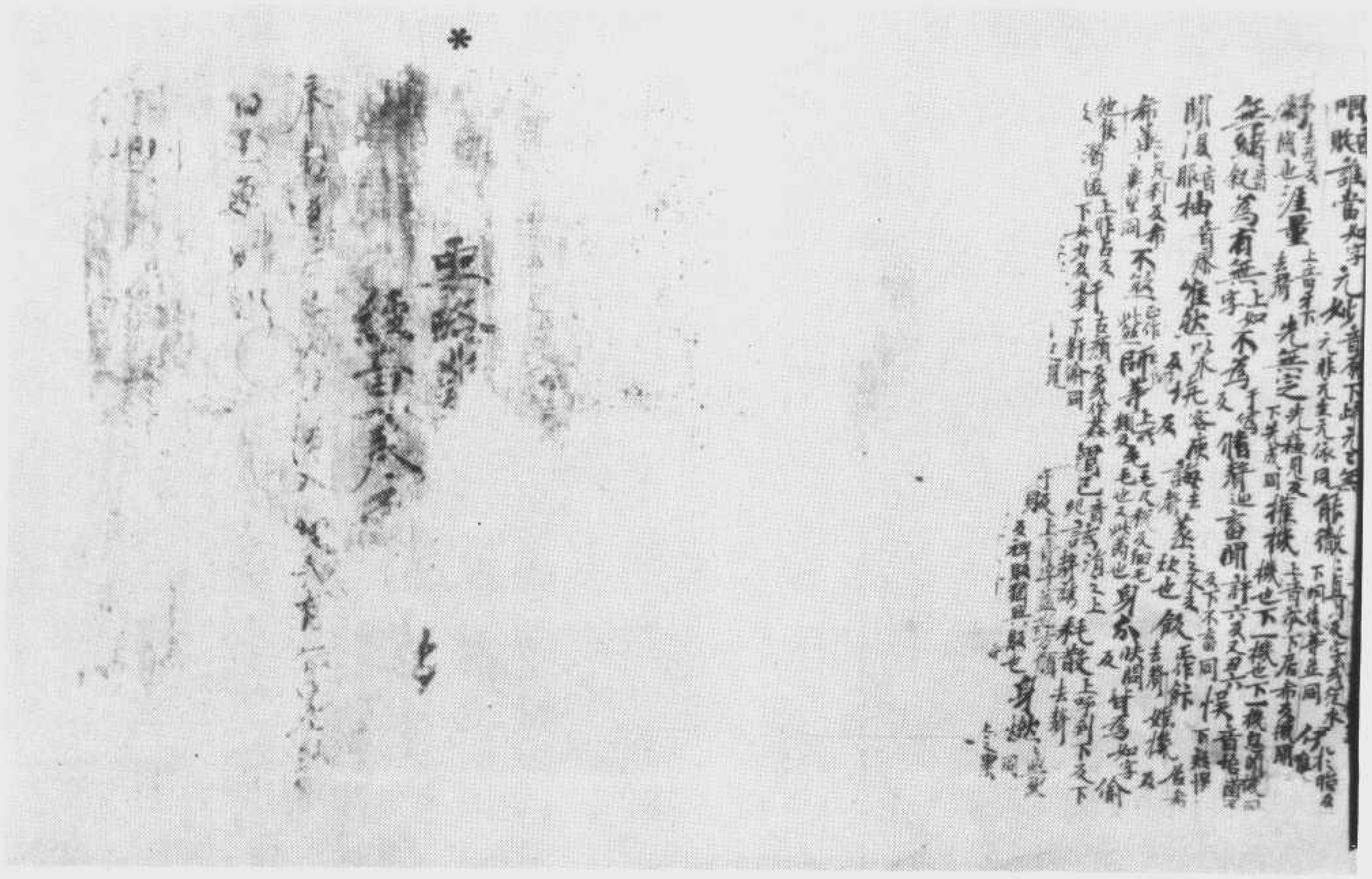


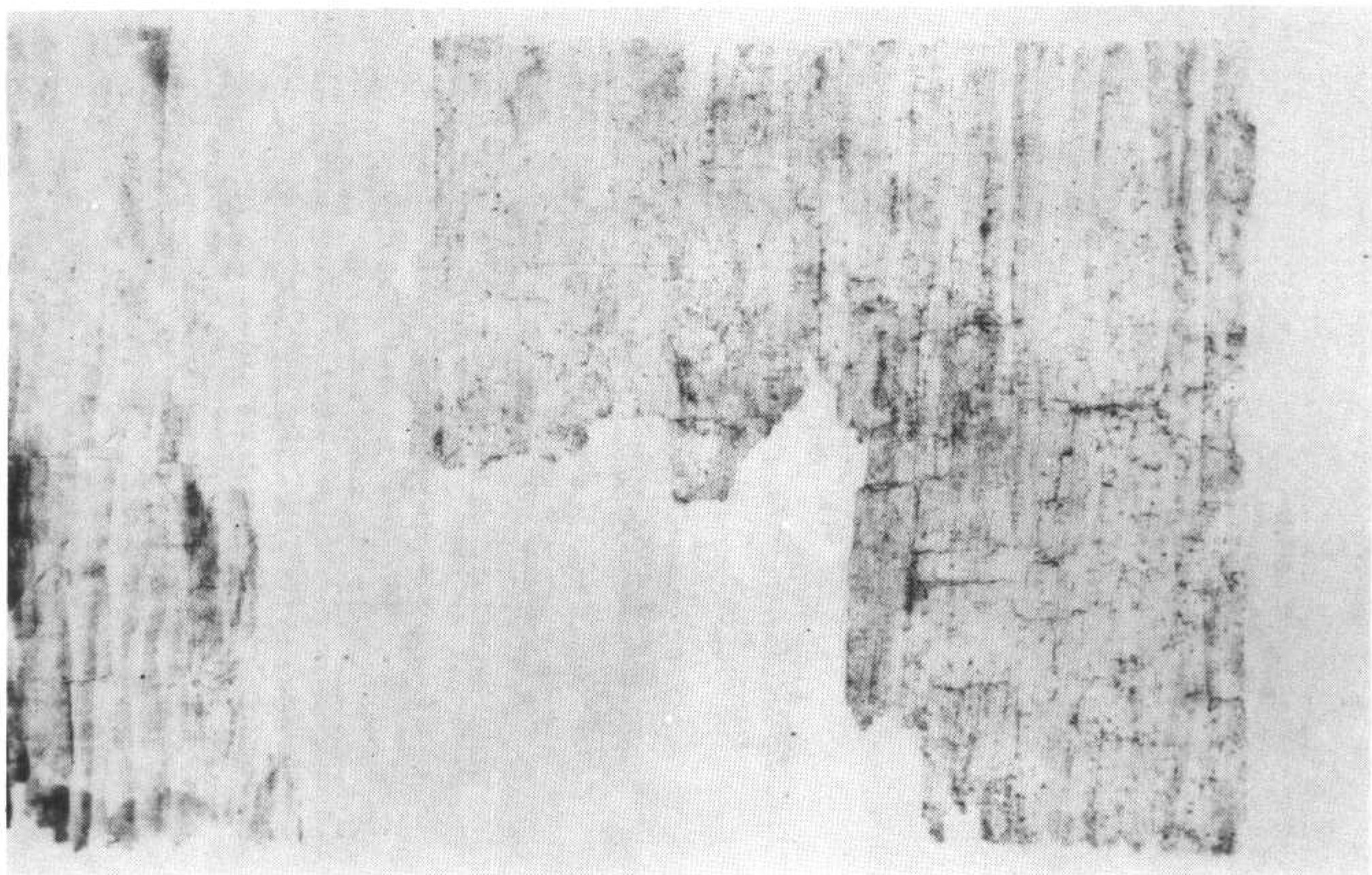


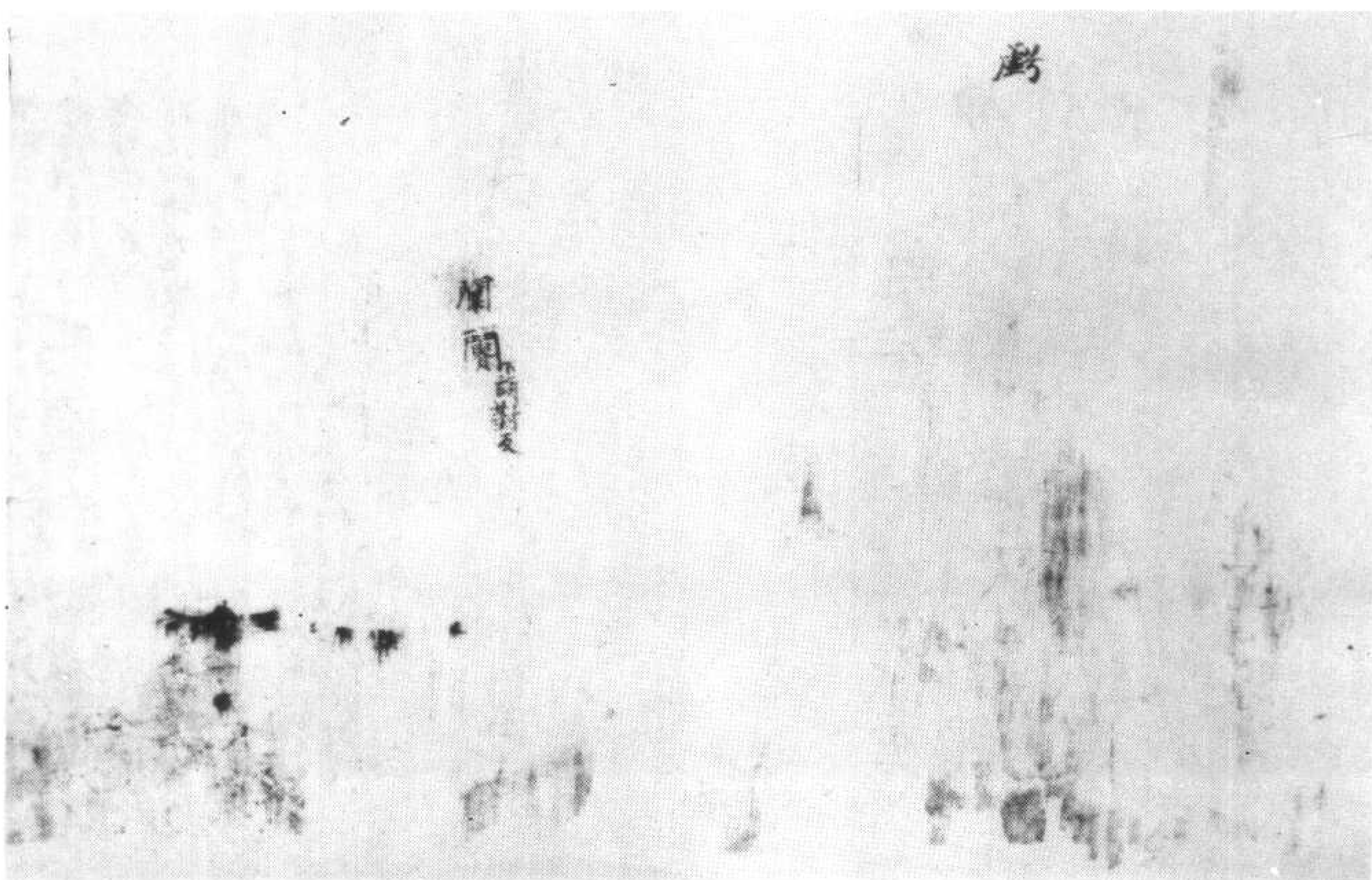
伯三四二九號　（并三六五一號）　大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經

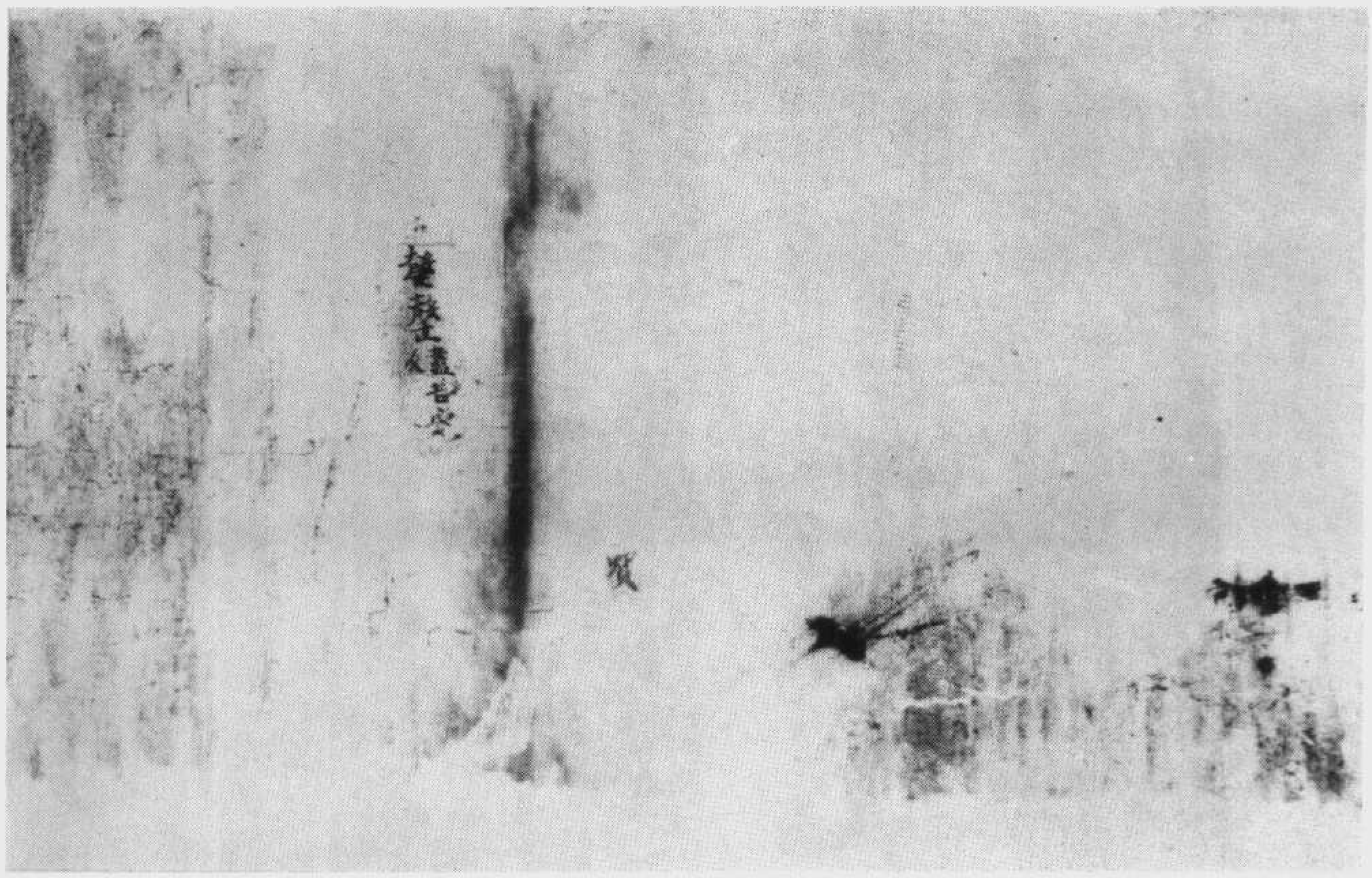
音義

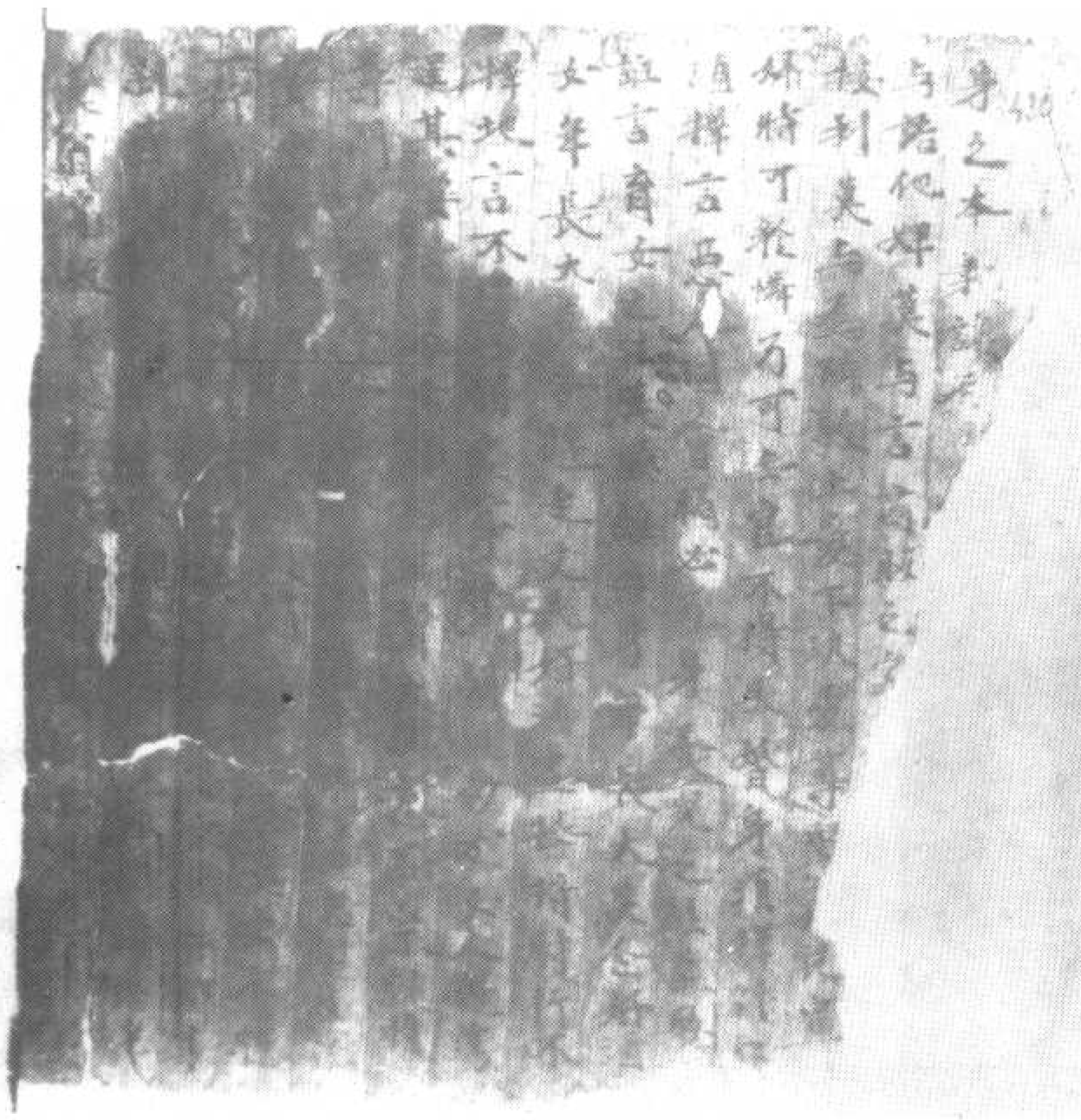




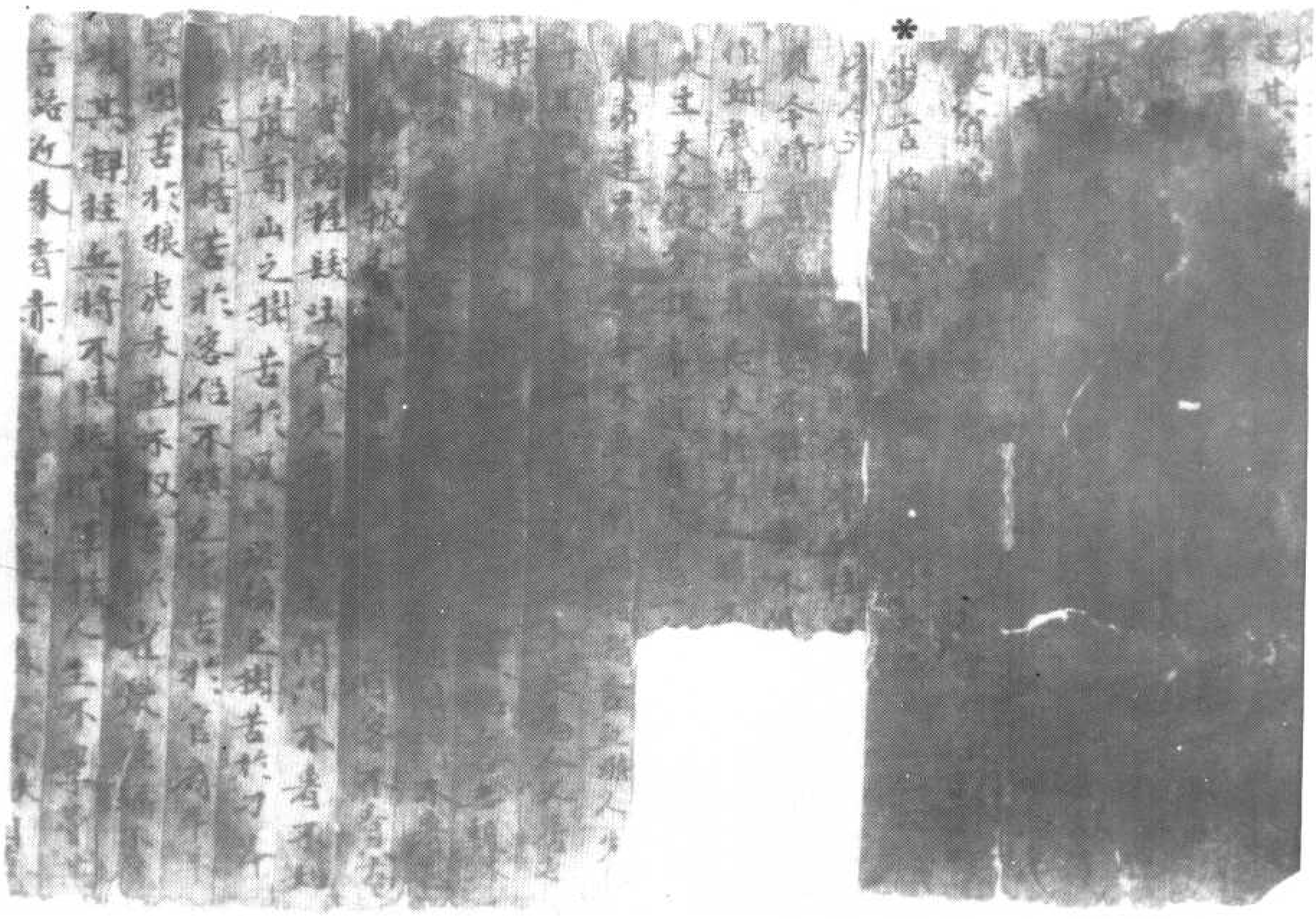


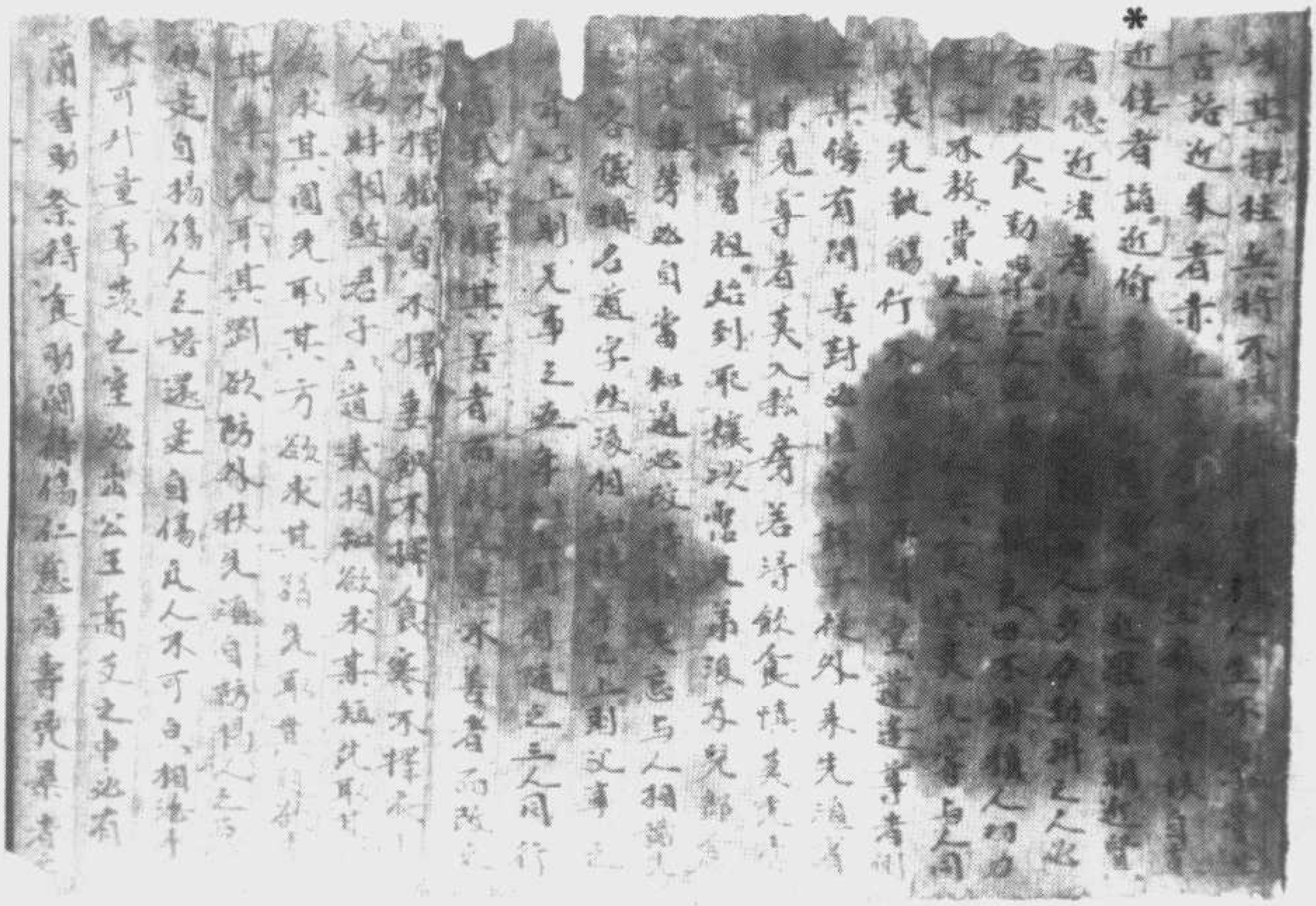


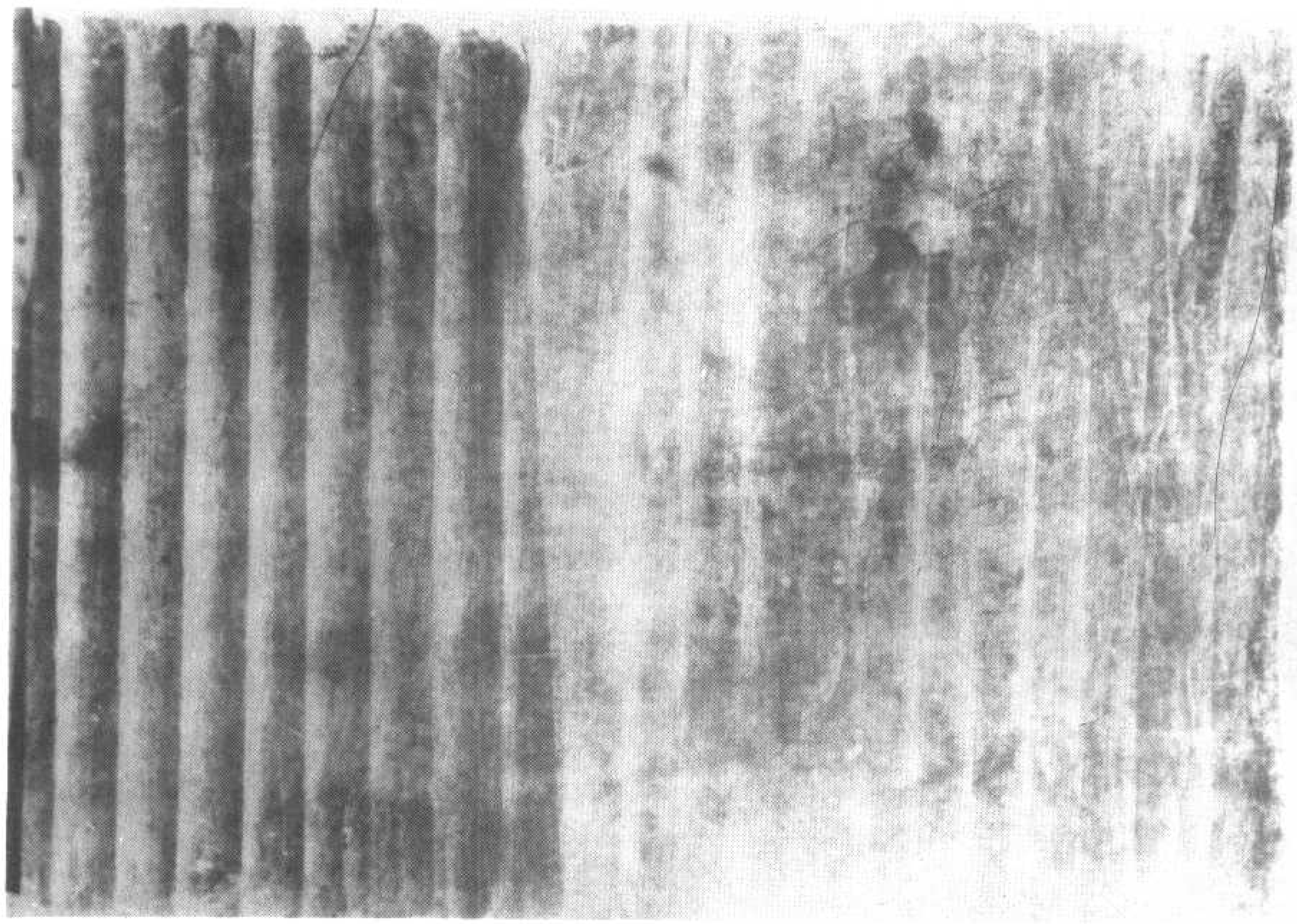




伯三四三〇號　太公家教

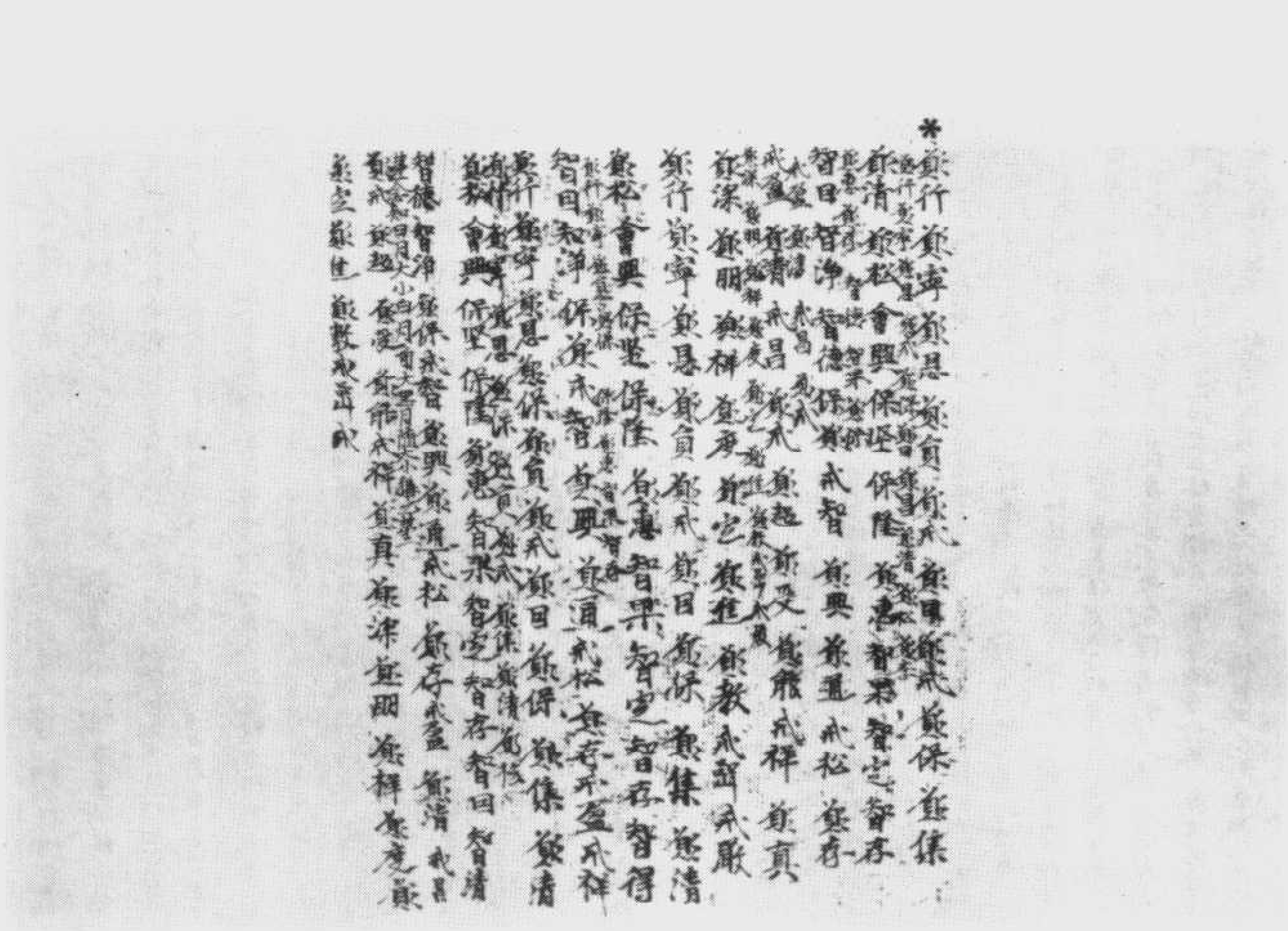




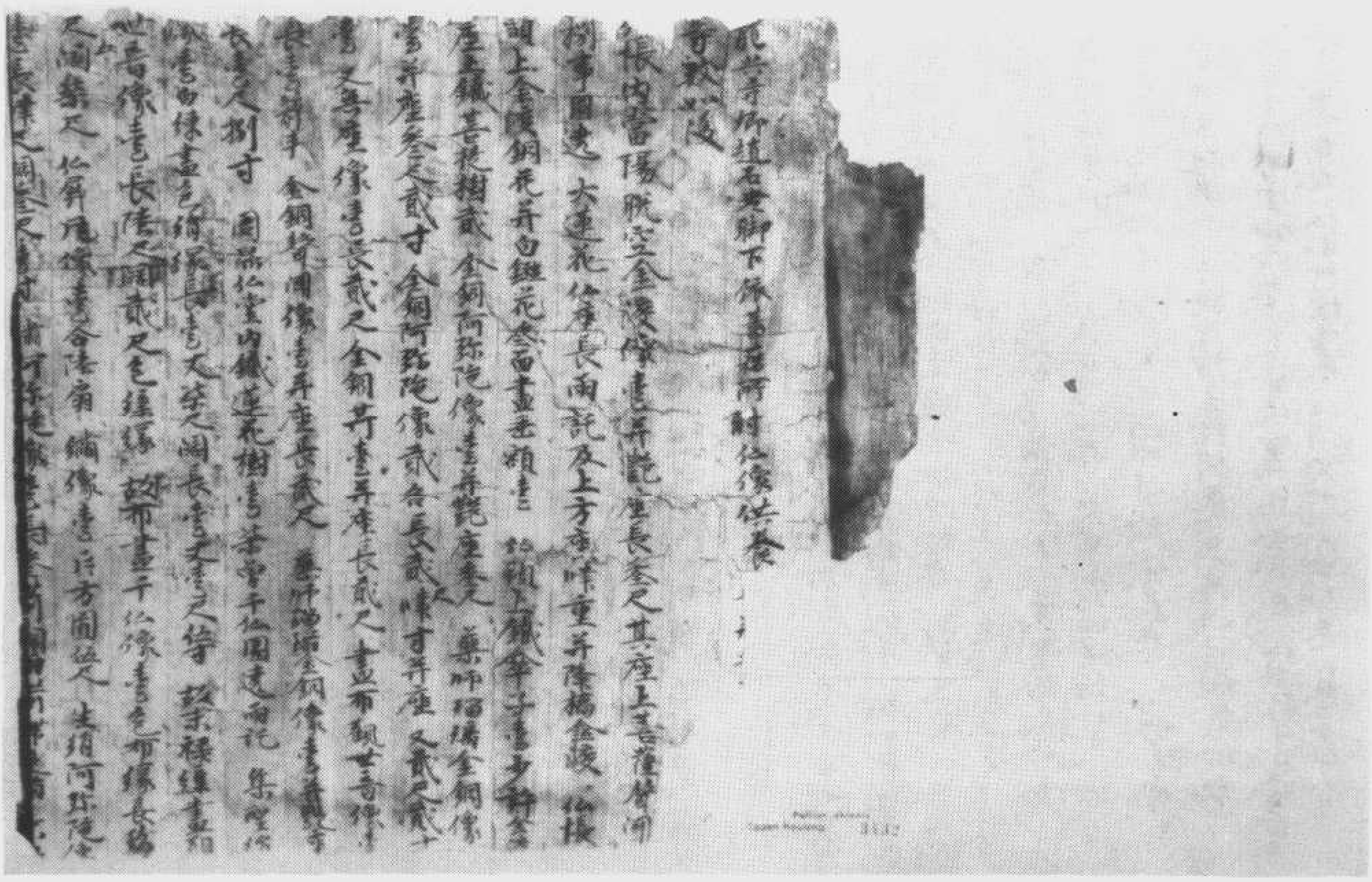


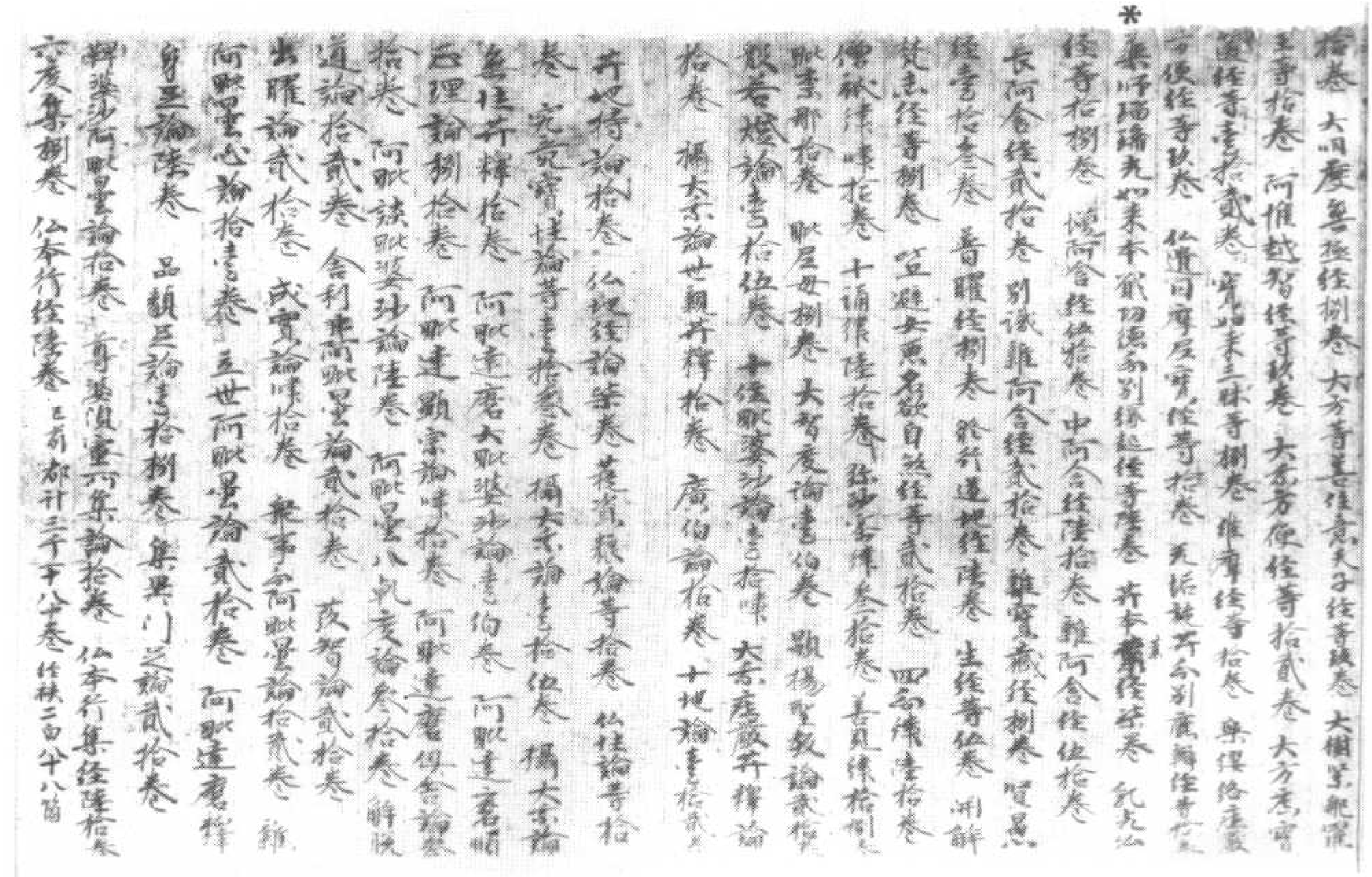
▼伯三四三一號　僧名錄

某念知日月大小白月旬大黑月大　智果智存智德
某念知日月大小白月旬大黑　兼行兼寧兼清
兼行兼寧兼貞兼保兼戒兼徐兼松會興保
堅保隆兼惠智果智存智德智定智淨智因智果
兼行兼寧兼保兼貞兼戒兼集兼松兼信兼受兼德兼來
兼深兼明兼勝兼戒兼實兼存兼連兼寧兼超
戒清戒淨戒明戒滿戒福戒清戒勝保隆保茂保
保信保宣保德保興保堅保談保貴保定
保德保信保千保昔保久勝定勝德勝福達福達
兼行兼寧兼保兼貞兼戒兼徐兼松兼受兼定兼清
會興保堅保隆兼惠智果智存智德智因智清
保兼戒智兼興兼連戒松兼存戒益兼昌兼戒有
起兼受兼能戒祥兼真兼洪兼明兼祥兼度



▼伯三四三二號　龍興寺佛像佛經等供養數





[illegible]

身三論陸卷　品類三論捨捌卷　集異門足論貳拾卷

[illegible]沙門默墨論拾卷　尊婆須蜜所集論拾卷　仏本行集經陸拾

六度集捌卷　仏本行經陸卷　已前都計三千五百八十卷　經袋二百八十八箇

*抽法物内祈寫漢大般若經壹部陸拾卷　其經現在佛座八幡宮一卷

仏衣及頭冠數如後　仏頭觀銅浸金鍍寶鈿并綿帳壹　又頭冠壹條

綿幡壹條　長兩箭嗜指間參寸并有金鋼木寶素壹拾仏并守護下[illegible]

故仏衣大像裳表雜色綿并貼金鋼花座嚴縁袖裏錦縁周圍

捻箭壹　又仏衣綿袖裏錦縁金水座嚴周圍陸箭故　裾并腋後

被并有綿花色綿裏錦縁及錦綿帳周圍陸箭真珠座嚴壹　又

并被錦裏綿裏高麗錦并紫綿縁長陸尺仏寸間嗜不壹故　又并衣

壹段錦表色綿裏高麗錦及真珠柴寶縁色綿帳長嗜箭間

箭　仏頭羅架裝壹章緑地麁蹇素相長拾尺間陸尺　又袈裟裝壹

壹黄綿地紫綿素相長拾尺間陸尺　仏男緑綿福袋并帳

問雜裙雜錦綿并雜綿袖方并貼金花座嚴壹錦縁及縁綿濃水

長嗜箭間箭貳　四葉仏綿編袋壹并帳其綿色像似刷納

金刺裙貳　仏腰仏綿裏表色綿裏紫綿縁長嗜箭事仏間箭　仏四福

錦綿幢壹　羅錦綿者壹　又嗜福仏幢貳雜色羅表色綿裏高

刺錦屋并壹者錦綿羅帳木七條　又仏漢幢壹雜色羅表色綿

裏錦屋羅錦綿者壹帳　又嗜福羅表綿裏高麗錦屋幢壹仏福羅錦綿者

者壹并帳　仏柔堪用雜色羅表色綿裏錦屋幢壹仏福羅錦綿者

壹并帳　祈高麗錦表色綿裏金華壹紅綿裙并絲無針線袋羅囲

并金銅壹蓋座嚴周圍陸箭　仏白綾傘貳色綿壹者周圍壹箭

壹者壹并帳　仏不堪用雜色羅表色綿裏錦屋幢壹仏福羅錦綿者

*壹者壹并帳　祈高麗錦表色綿裏金華壹紅綿裙并絲無針線袋羅囲

并金銅壹蓋座嚴周圍陸箭　仏白綾傘貳色綿壹者周圍壹箭

壹口高圓嗜箭事長壹箭事　金利拾相輪上金銅大珠壹鐵

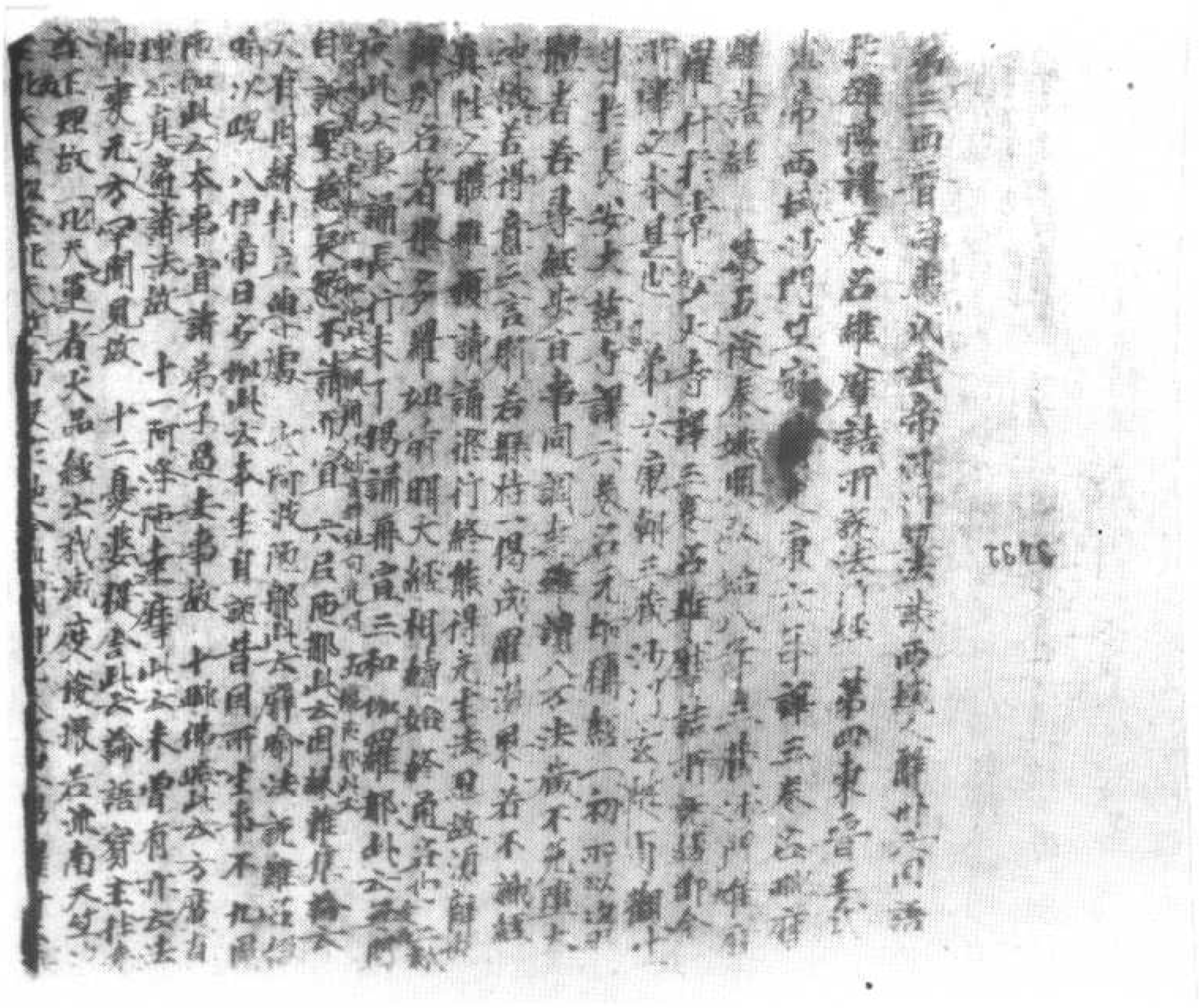
壹嗜條長拾嗜托　銅金銀伯枚　壹拾參兩銅鉢壹貳　裙

色綿袋壹方圓壹箭　聖德座綿稱壹嗜箭裏高麗錦

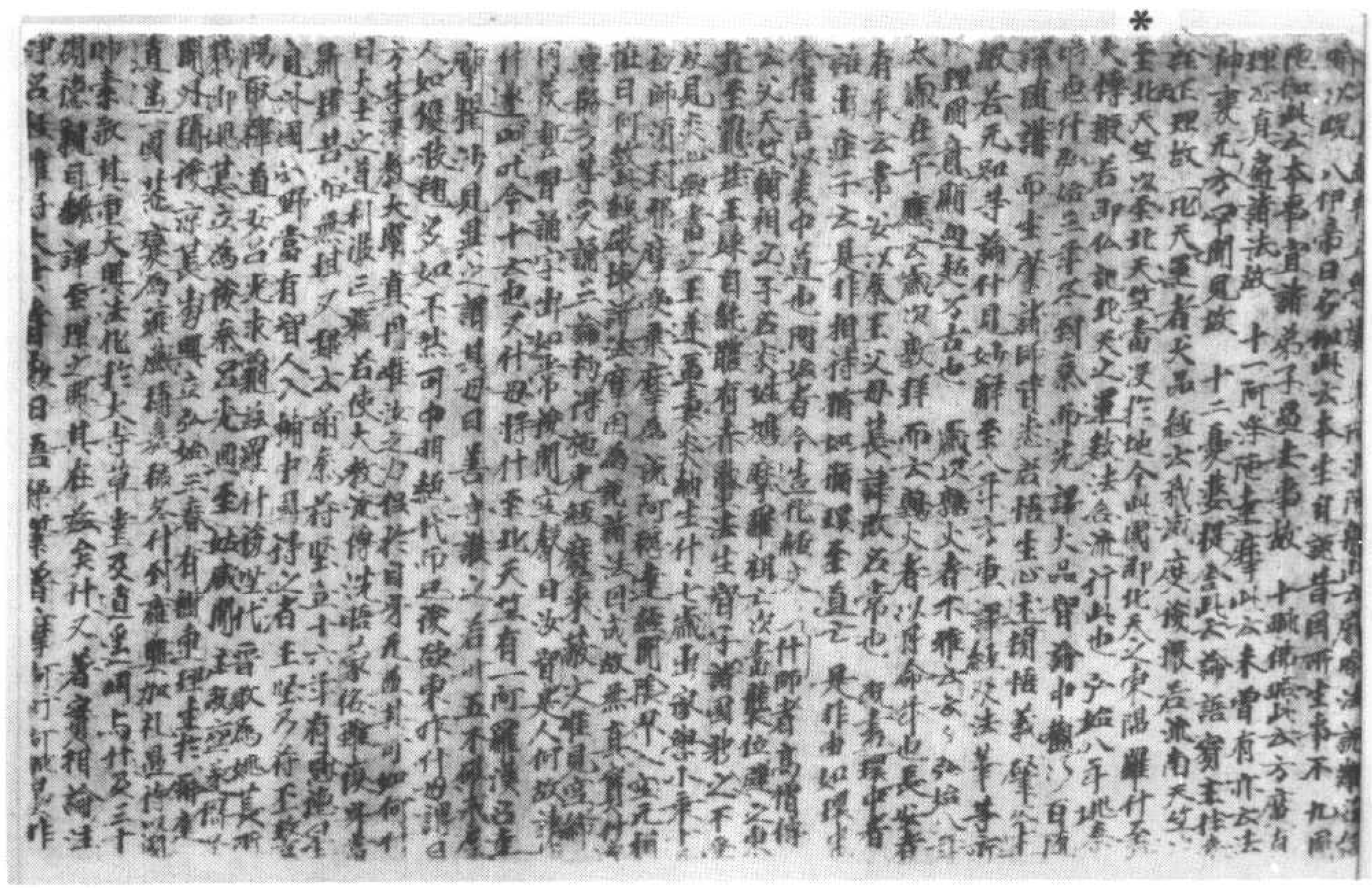
方圓壹箭枚　又聖德座綿表裏表金縁座錦方圓壹

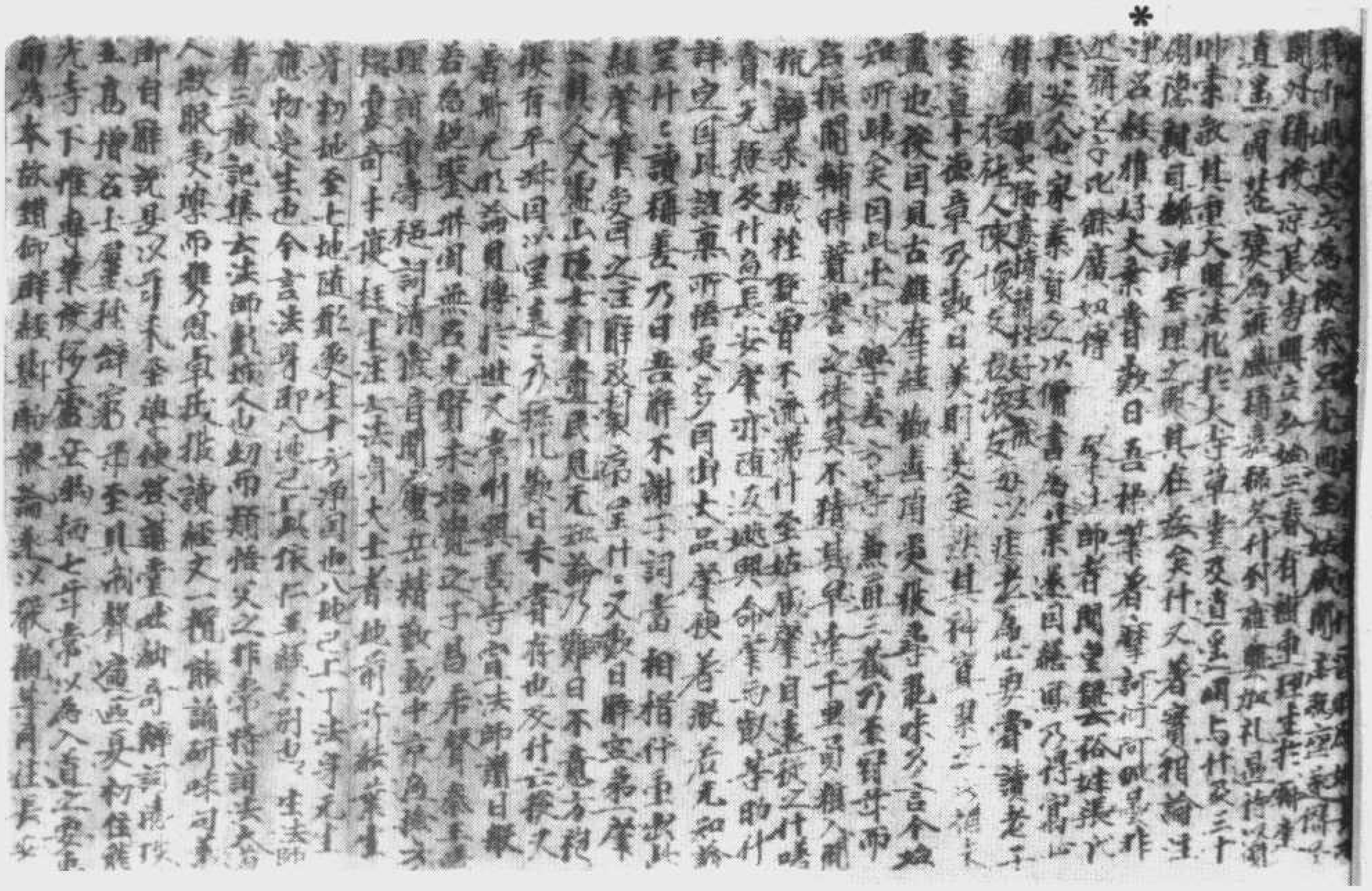
高麗錦托銅稱兩條合長捌尺間嗜尺　仏養鉢[illegible]

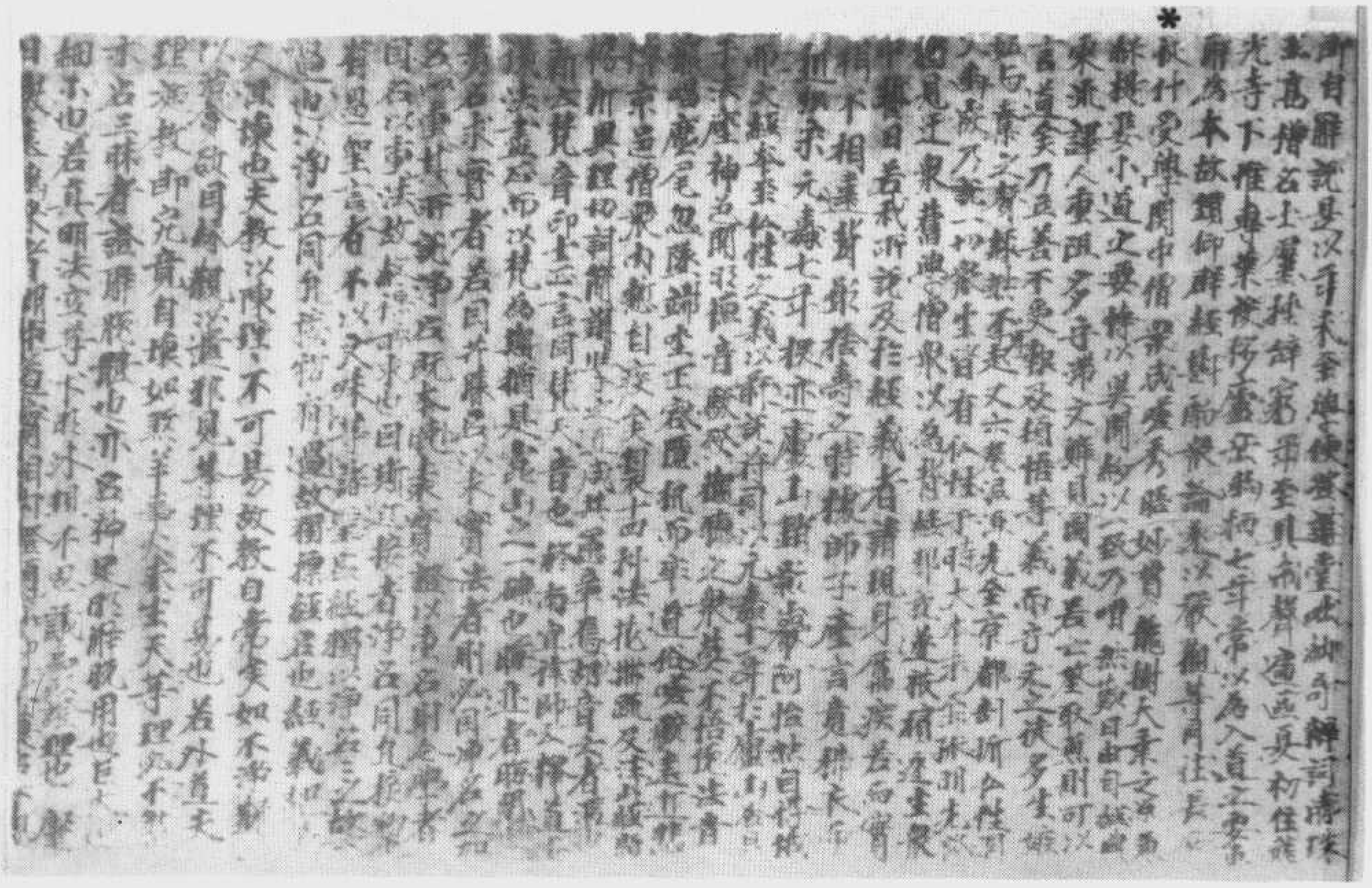
[illegible]縁裏純綿長捌尺間嗜尺　又仏養捌尺[illegible]

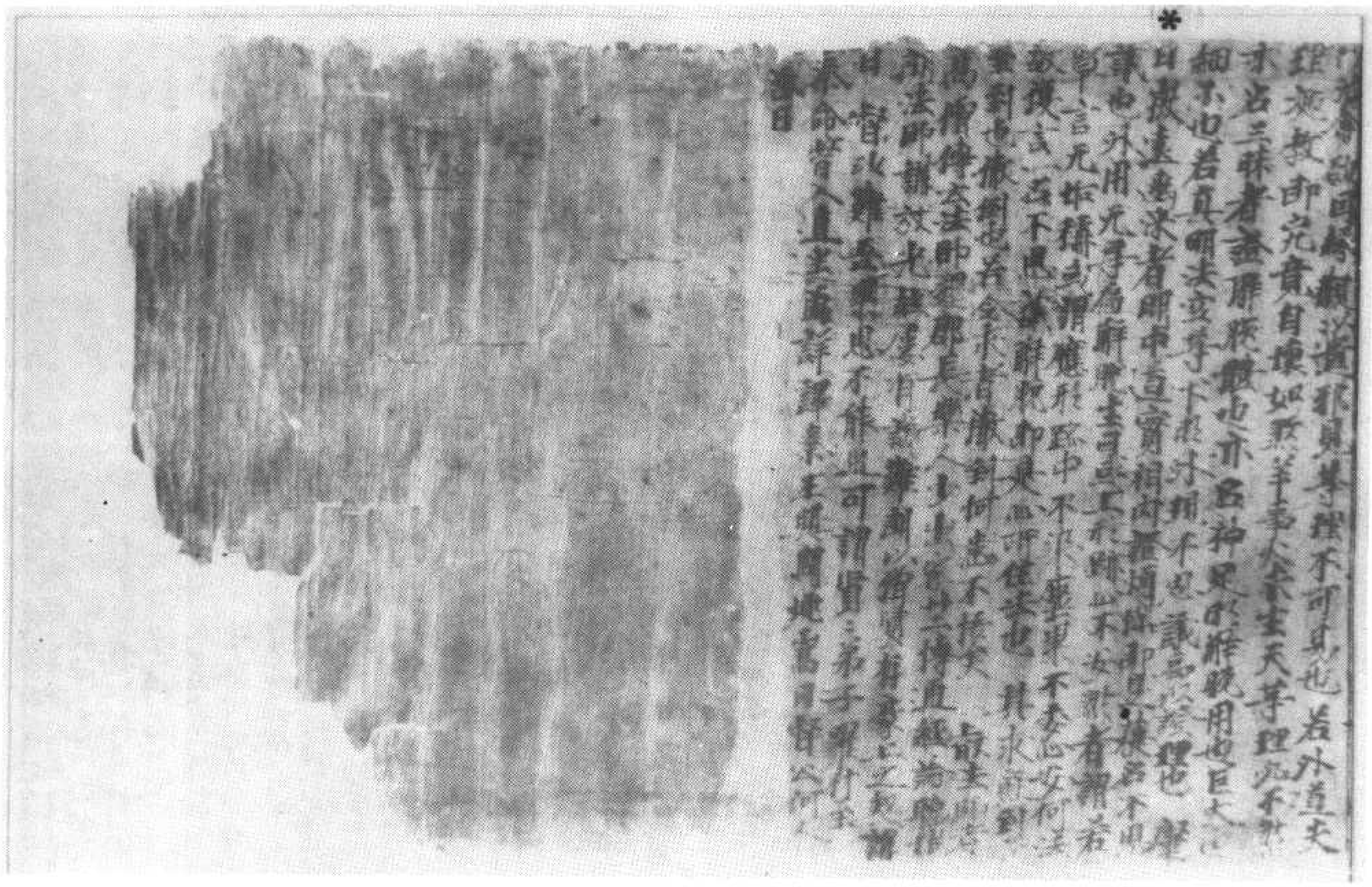


伯三四三二號　背　面　淨名經關中釋抄

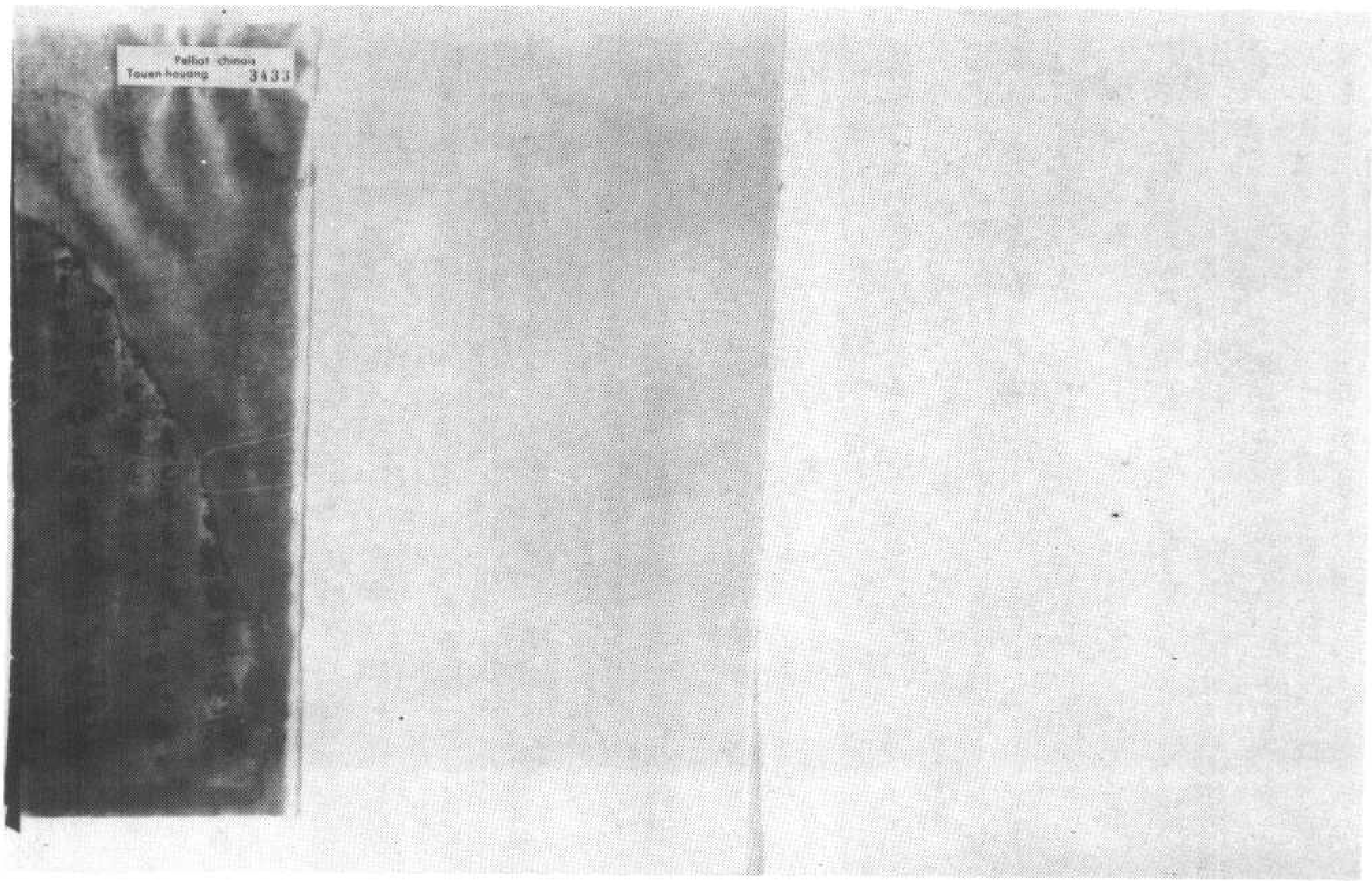


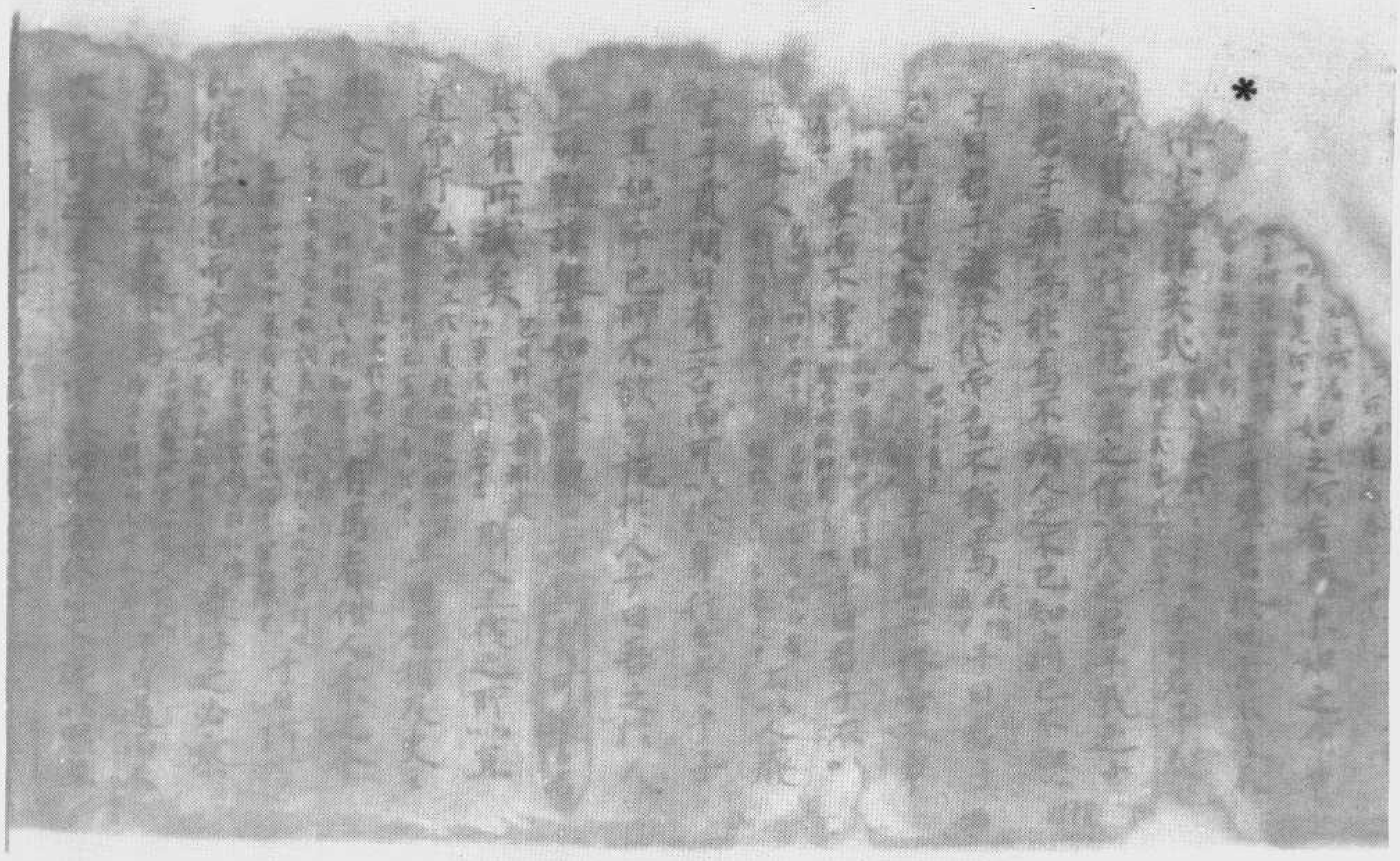


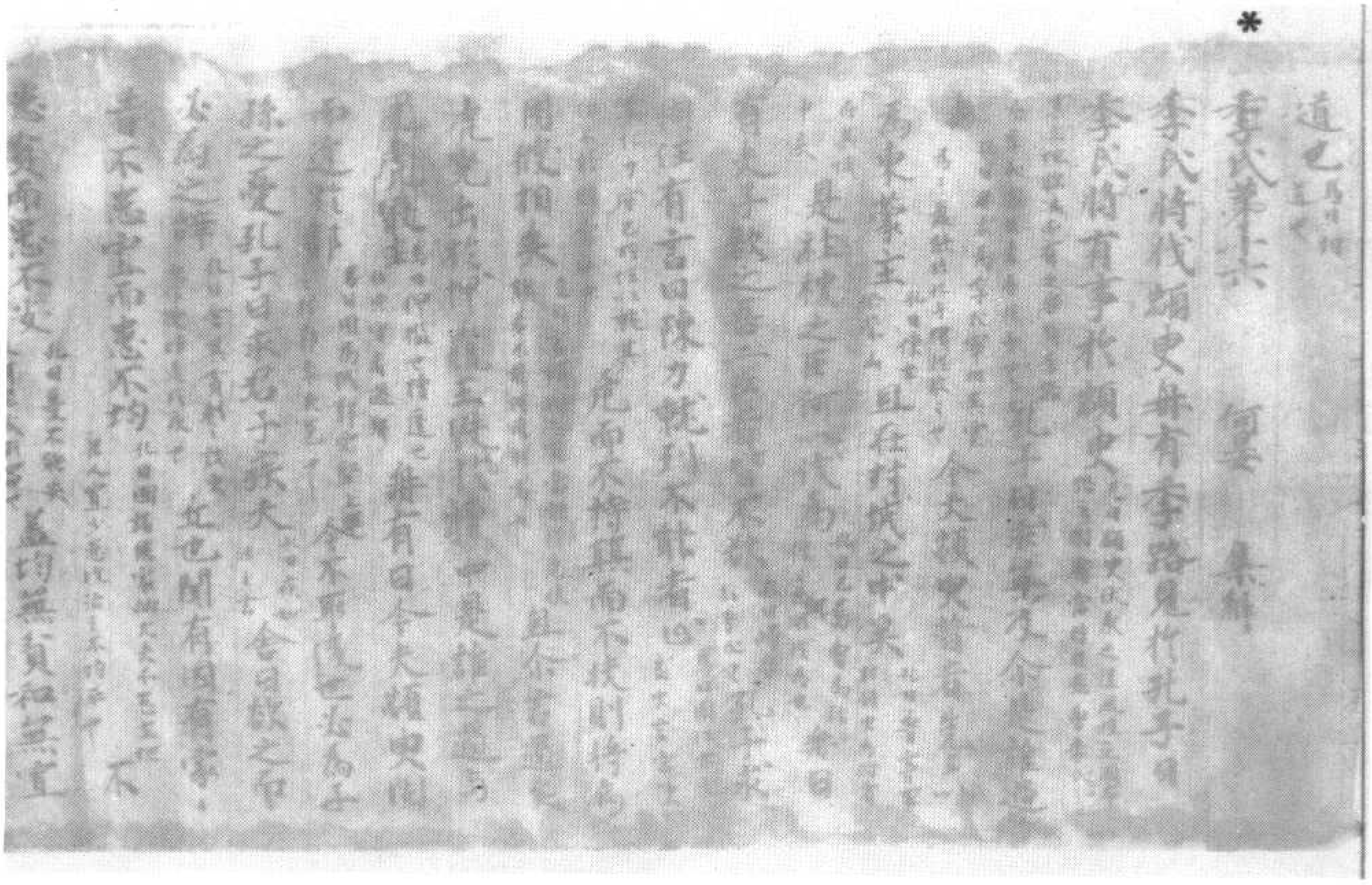


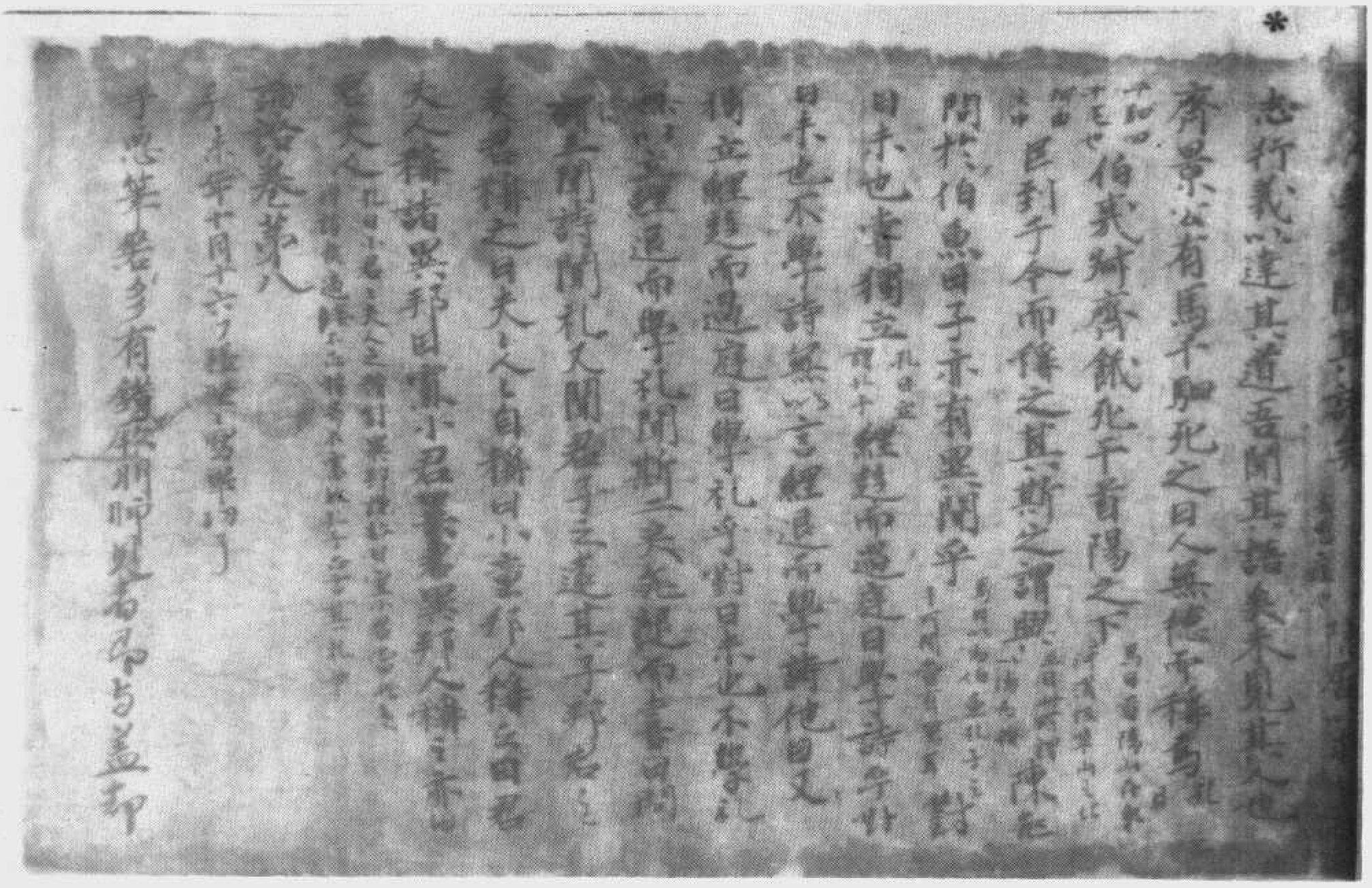


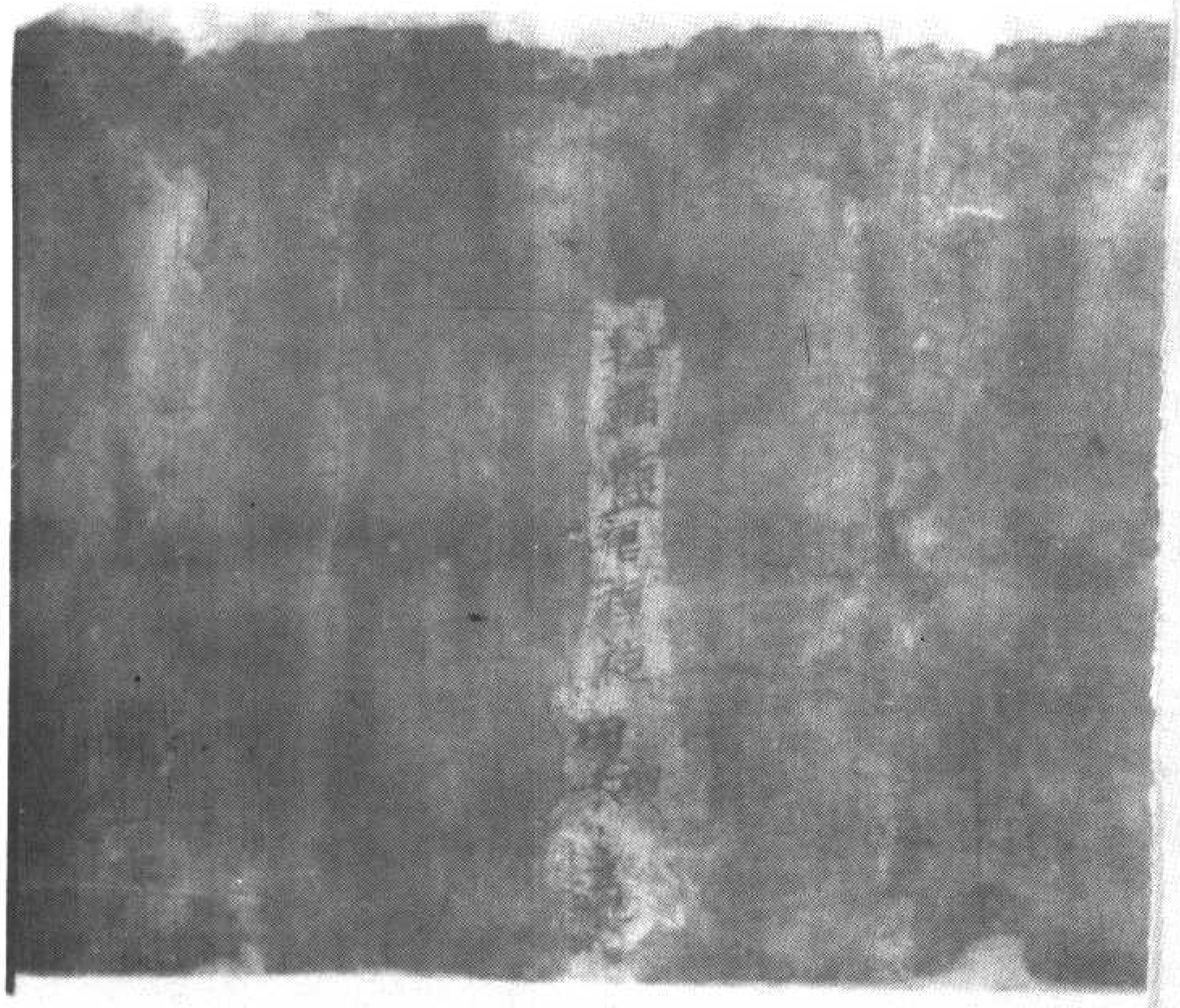
▼伯三四三三號　何晏論語集解



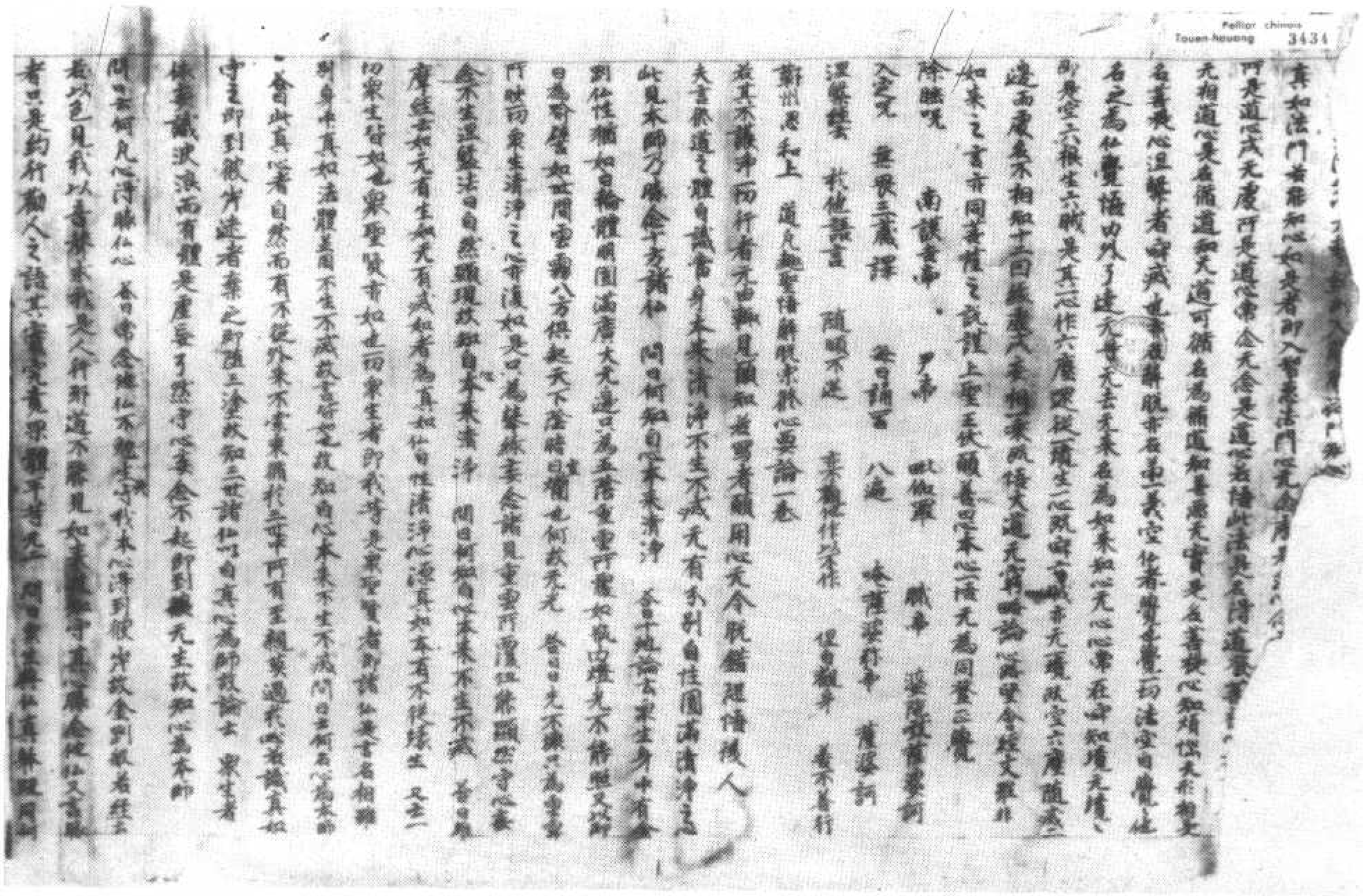






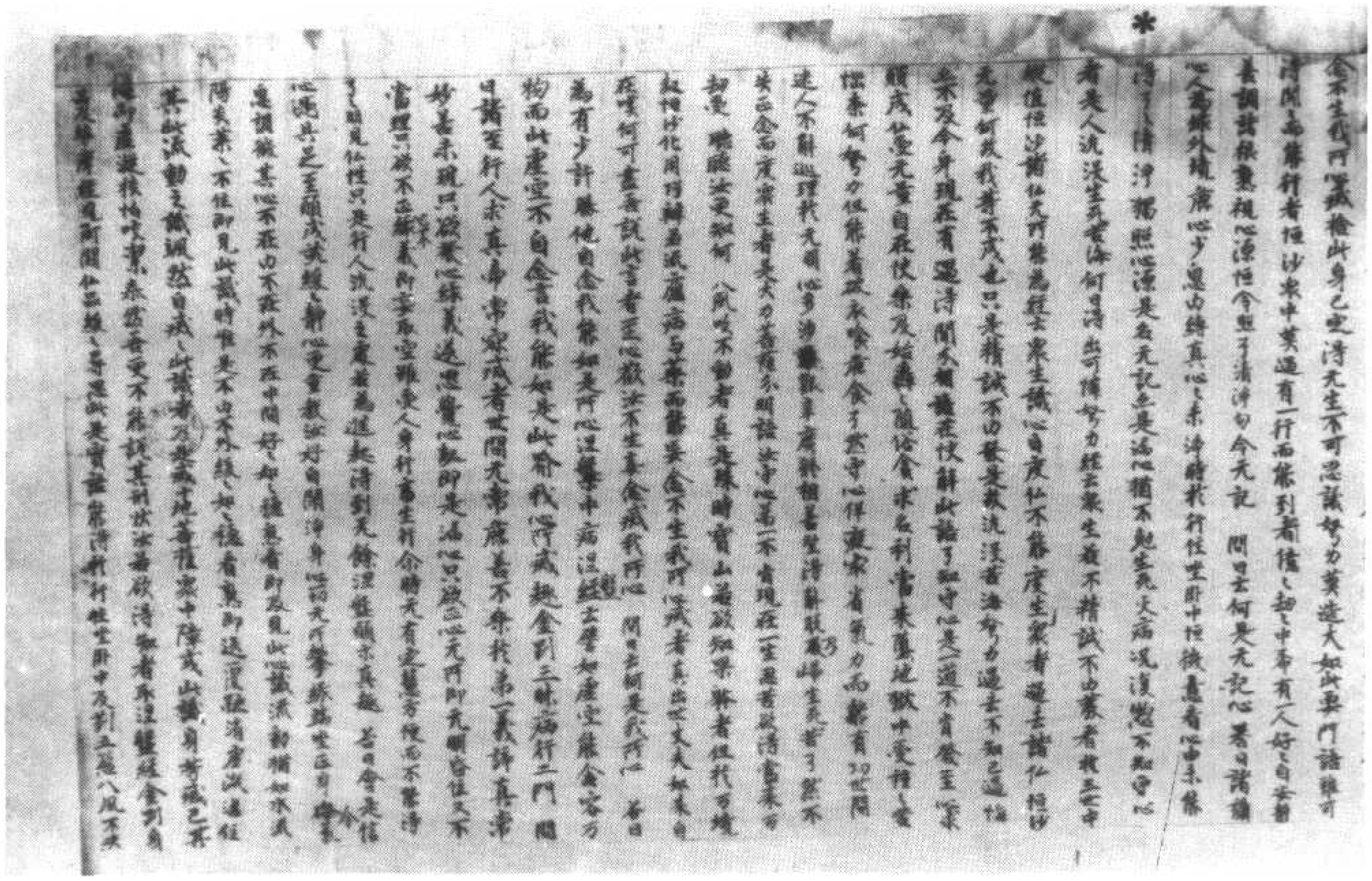


▼伯三四三四號　澄心論、導凡趣聖悟解脫宗修心要論

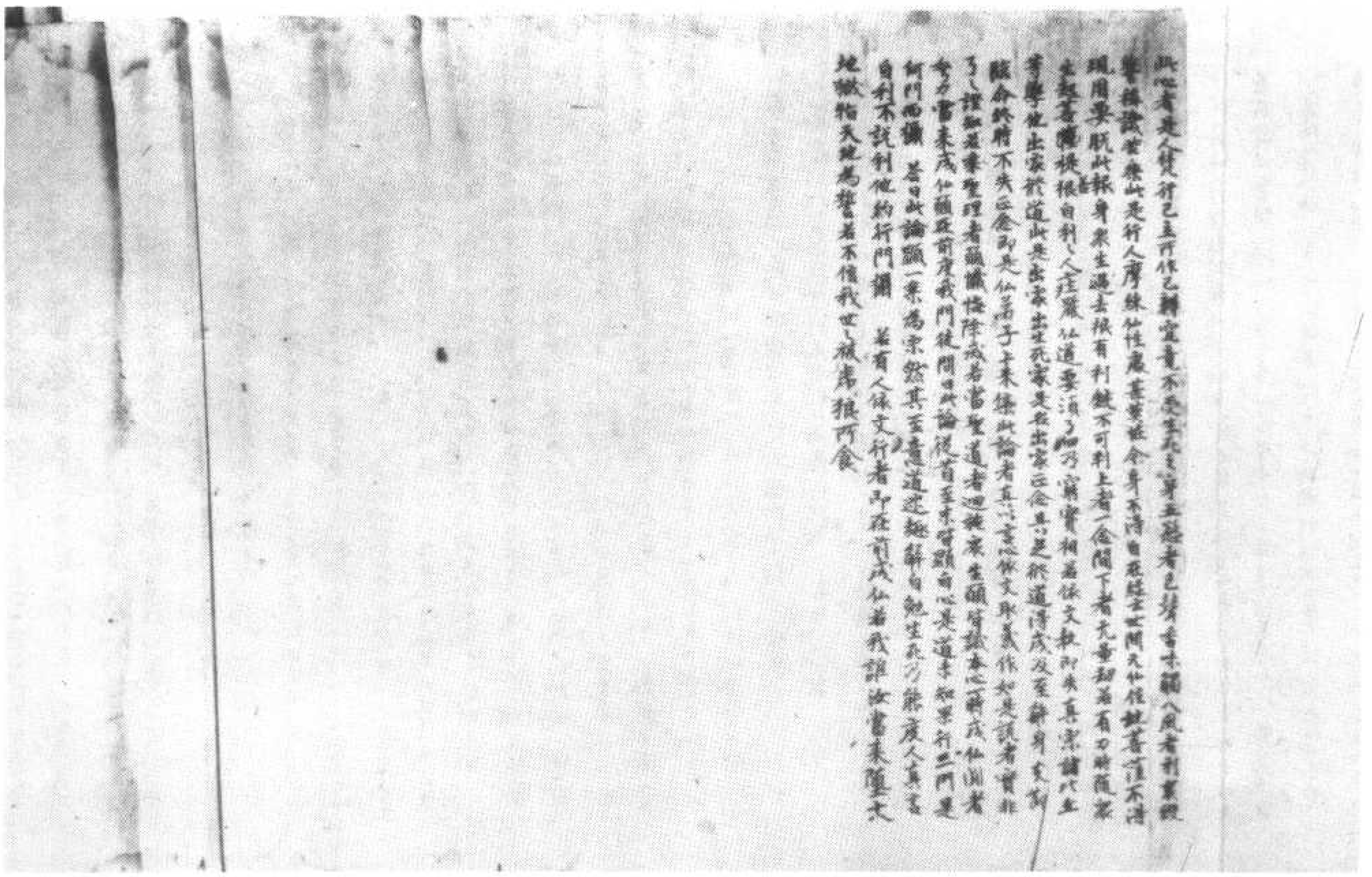


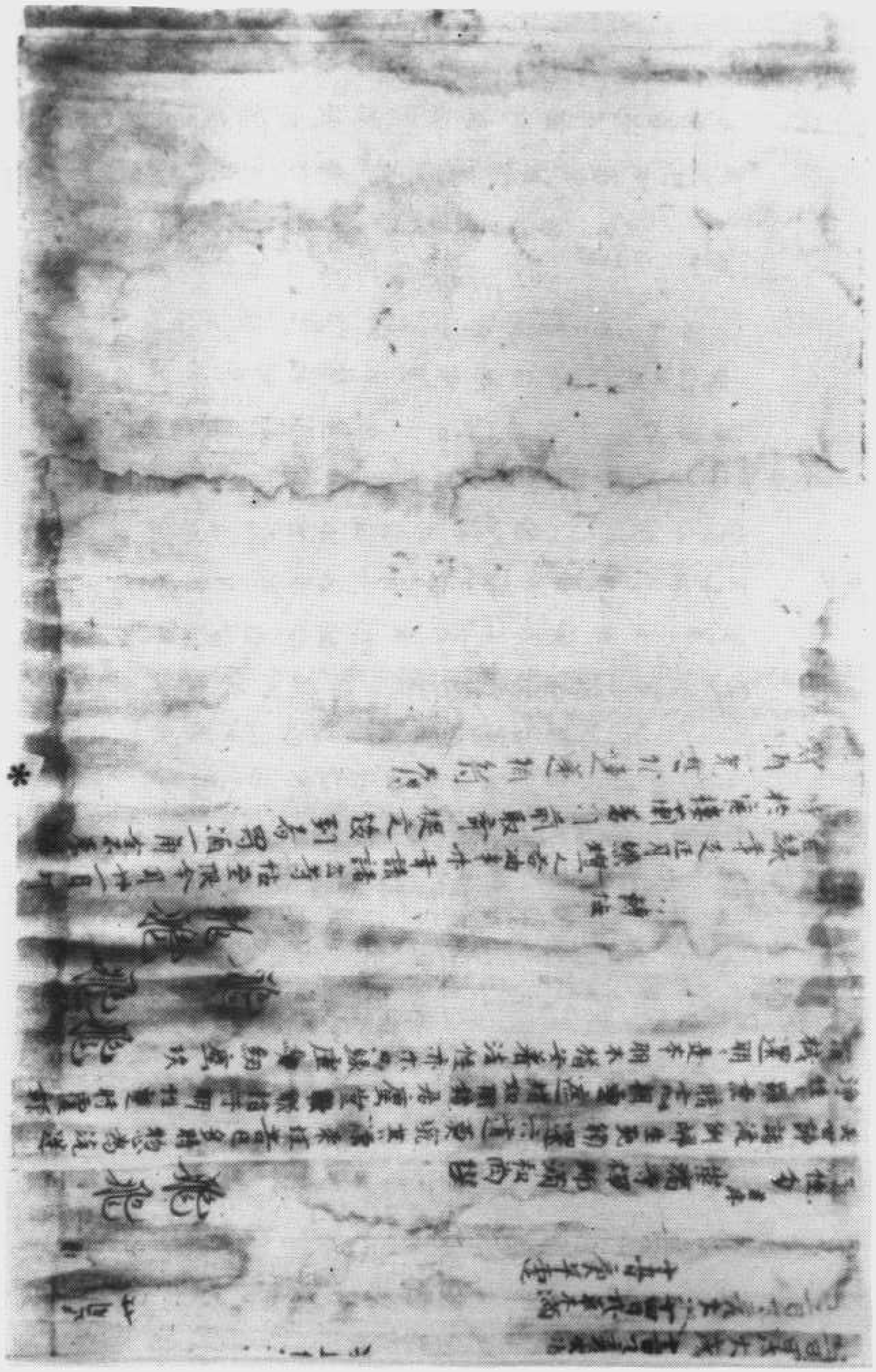
守之即到彼岸者棄之即堕三塗故知三世諸佛皆自真心為師故論云 衆生者
依真識浪而有體是虛妄不然守心妄念不起即到無生故知心為本師
問曰何見心得解佛心 答曰常念佛心不起生滅我本心得到彼岸故金剛般若經云
無以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來 問曰衆生與佛真體平等无二 問曰衆生與佛真體平等无二
依何佛生不成佛 答曰衆生迷真性故自在无守我執常起貪瞋癡毒故
名十方諸佛達法性故自照了心淨妄想不生不失正念我所以成就清淨不受生死以不見
真性故以淨成就方樂自歸功衆生迷真性不識本心種種妄緣不能出
苦海故所作業心起以惡業故所心無故隔故即受生死輪轉自識心
主性去真如佛性決在知見之識海中流轉生死不得解脫等分會是中真心
妄念不生我所心滅故自然與佛平等 問曰真如性同无二並應供迦葉何故
佛猶覺悟衆生者迷因何故今 答曰真心上入可得不
性妄迷妄念即念不可定說但真淨性自守真心故無塵垢性法本不生今明無滅此情即離之邊入无余別智無辭此義但依真如
空時恒常住然守本淨心妄念不生我所心滅自法性離辭更成實起問
若無辭少分知法淨守心者乃是注經之根本入道之要
門十二部經之宗三世諸佛之祖 問曰何知守心是注經之根本 答曰注經
者無是處滅无為安樂我心既真妄想即斷妄想即真三會
故所守照智之故即守道法性道法性即清淨注經義即守心是注經之根本
問曰何以要以道法性為門 答曰乃至無上菩提皆從心生
所修者只是心為教導无智慧衆生作當來之因緣故佛說諸法皆從心生
道福自身平等佛者常是無為守真心三世諸佛无量无邊若有人不守真心
持戒修者只是心為教導无智慧衆生作當來之因緣故佛說諸法皆從心生
若無自身平等佛者常是無為守真心三世諸佛无量无邊若有人不守真心
持戒修者无有是處故經云心無處无事不解故知守心是入道之要門 問
曰何知守真心是上菩提之宗 答曰如來於一切經中處處說一切諸行因緣
宗報云引一切山河大地草木等種種物起无量无邊種種差別皆從心行万善是故如來處處
種種差別者只是心為教導无智慧衆生有種種從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正

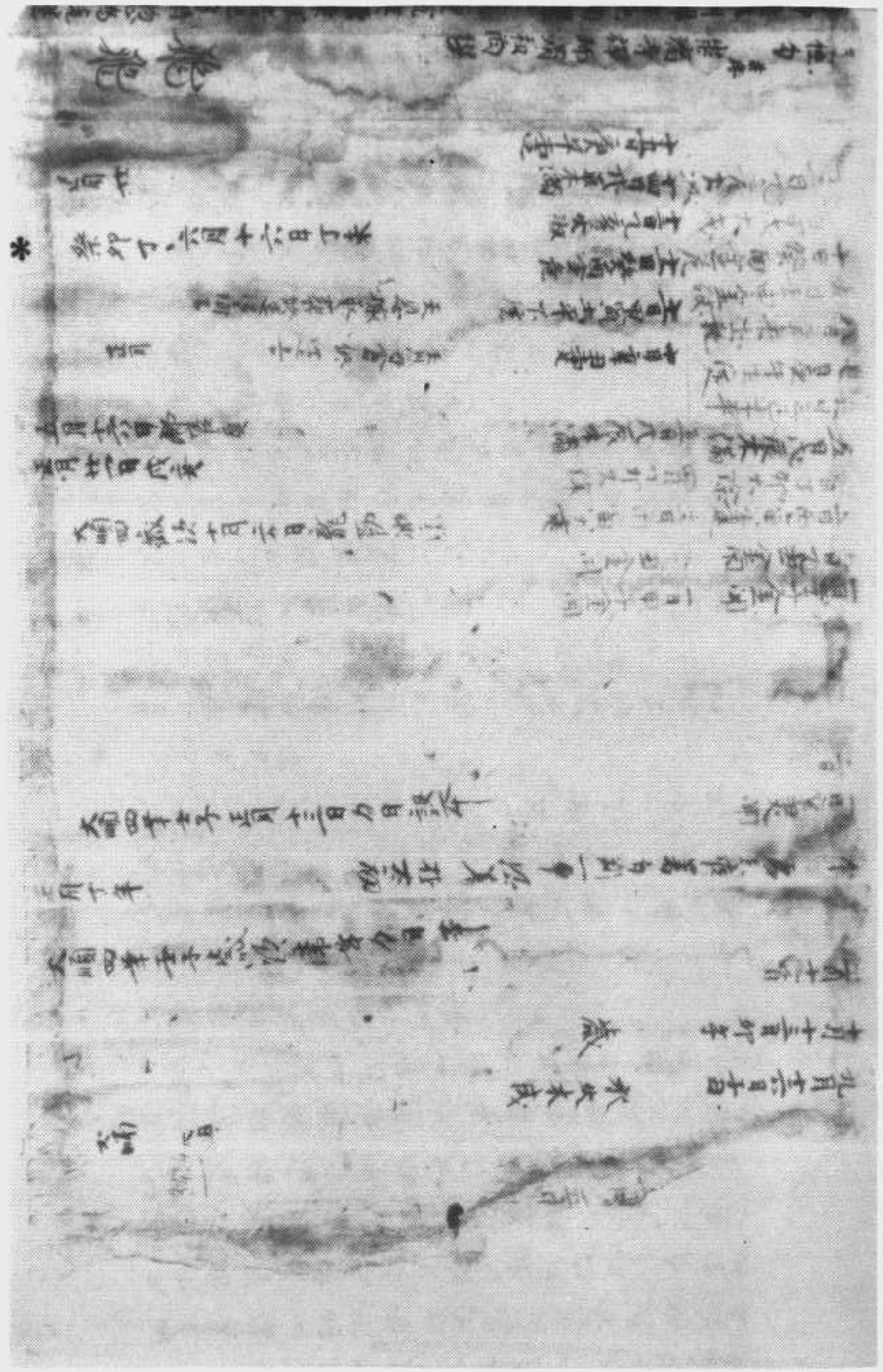
[illegible]此是真妄雜言真妄常无所妄何以故故及是真
種種差別者只是心為教導无智慧衆生有種種從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正
[illegible]山河大地草木等種種物起无量无邊種種差別皆從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正
[illegible]山河大地草木等種種物起无量无邊種種差別皆從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正
[illegible]山河大地草木等種種物起无量无邊種種差別皆從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正
[illegible]山河大地草木等種種物起无量无邊種種差別皆從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正
[illegible]山河大地草木等種種物起无量无邊種種差別皆從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正
[illegible]山河大地草木等種種物起无量无邊種種差別皆從心行万善是故如來處處
心門引入常樂既解知衆生佛性本來清淨如金剛故
念常樂即是真如即現何須更多學知見神生死者一切義理及三藏之事譬如
[illegible]盡自然見性即今无明心中妄滯者終是无用若解了然不失正



▼伯三四三四號　背　　面　日曆及大順四年記事





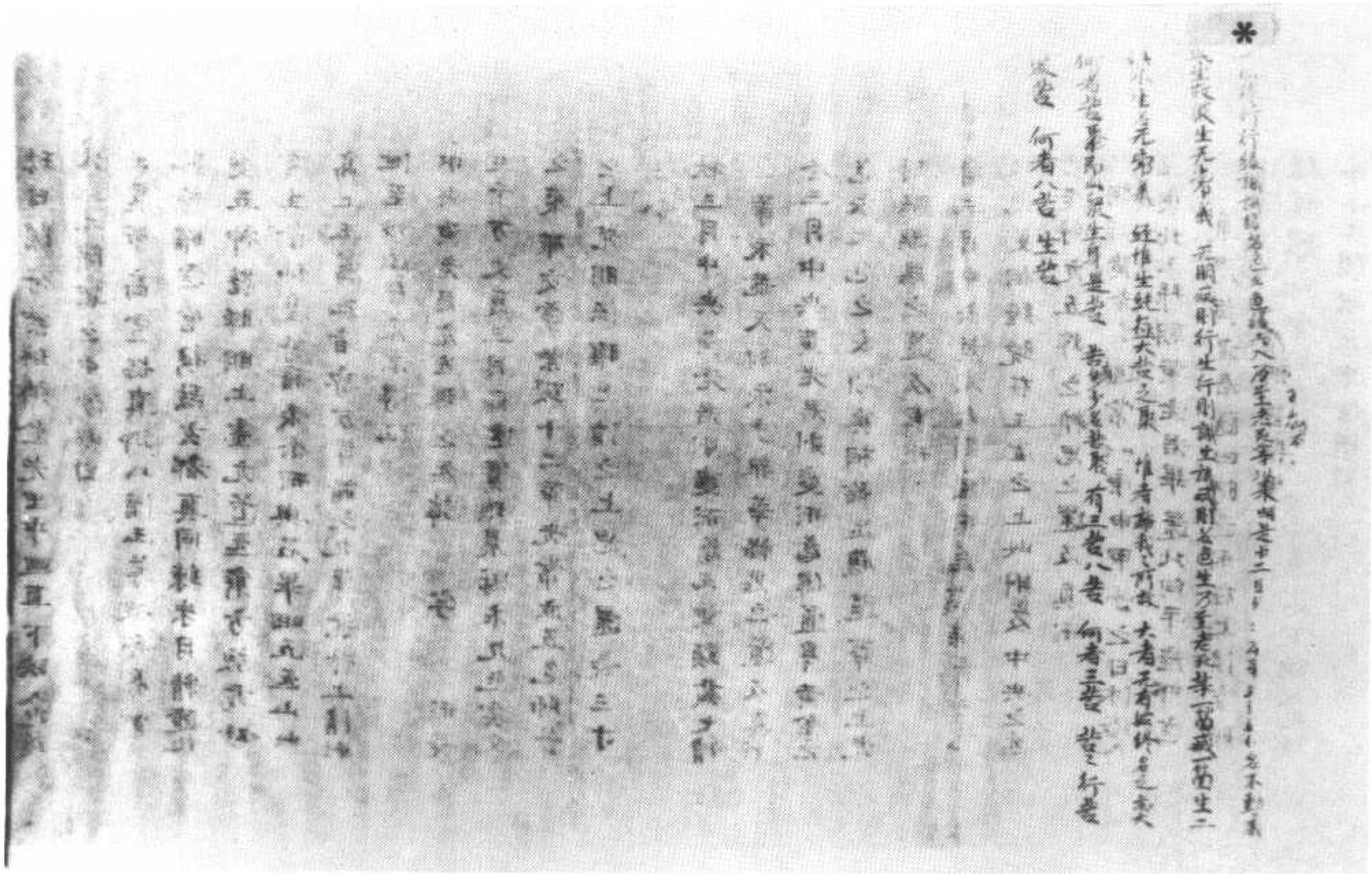


春
衣手執華幡在紫雲之上思之還反真形
夏三月洞真君則變形寶月開視頭戴華蓋
足履蓮華思之還反真形
秋三月洞真君則變形為黃白之色之光，明
流煥在太空之中照明十天此則反望清之炁
更受練明皓靈之精思之還反真形
凡脩行洞真君之道常以立冬之日沐浴入室
北向三拜朝洞真畢還平座叩齒十二通思
洞真君隨四時形景在上清洞玄宮清虛符玉
相鄉金嬰里中迴真下映入屯口之迴際中便咒
曰望清據晨暉靈炁羅虛還飈；九元上庸、
入帝晨仰嗽月中水撫引日華根洞綠廣靈
炁流芳觀我真乘運尋帝景意合致玉仙畢
咽炁七過山有知洞真四變之道三年則與神
交言脩行九華飛行玉清
望上四老道中君元洞靈之炁講　字　形
長七千万丈春三月頭建元真七寶玉霄衣裳
文斑文裘佩鈴落流鈴帶招真之榮帶立紀
色師子十二華光在上清之上紫虛之中思

洞真君隨四時形景在上清洞玄宮清虛符玉
相鄉金嬰里中迴真下映入屯口之迴際中便咒
曰望清據晨暉靈炁羅虛還飈；九元上庸、
入帝晨仰嗽月中水撫引日華根洞綠廣靈
炁流芳觀我真乘運尋帝景意合致玉仙畢
咽炁七過山有知洞真四變之道三年則與神
交言脩行九華飛行玉清
望上四老道中君元洞靈之炁講　字　形
長七千万丈春三月頭建元真七寶玉霄衣裳
文斑文裘佩鈴落流鈴帶招真之榮帶立紀
色師子十二華光在上清之上紫虛之中思
之還長七寸
夏三月道中君則變形為小兒衣五綵之衣口
銜七星立白雲之上思之還反真形
秋三月道中君則變形為人頭蛇身五色如蘭
在玉靈之上思之還反真形
冬三月道中君則變形為青赤白三色之雲更
相經繞在玄空之中此則反望上之炁更受練
洞靈之精思之還反真形
凡脩行道中君之道常以冬至之日沐浴入室
東面向四拜朝道中君畢還北面平座叩齒十
二通思道中君隨四時形景在上清紫精宮
曾明府太仙鄉三清里中迴真下映入屯背窮
骨地戶便咒曰
四老中真散華房迴景四陳變化八方吐物三
精流映我官仙魂仙魄體錯玉宮乘虛榮青

二通思道中君隨四時形景在上清流精宮
曾明府太仙鄉三清里中迴真下映入北背宮
骨地戶便呪曰
四老中真龍等房迴景四陳變化八方吐納三
精流映我官仙魂仙魄隨結玉宮乘虛蓋青
飛入太空畢回五四遍止有知道中君四靈之
道則壽万年綿行致神下降白日升晨
玉晨太上大道君元靈之太諱　字
形長九千万丈秋三月頭建百變神光玉華
披飛霞霜珠之袍七色帝衣佩九色雜霞之
華帶晨光月明之鈴常產七色之雲光明流
曜上清之中思之還長九寸
冬三月太上太道君則變形頭戴七光翔輪身
著卅二色法衣足立九色師子光明暉暉在
上清之上太微之中思之還及真形
春三月太上大道君則變形為老子頭建角
巾身著帝文之衣手執金符在五並華上
思之還及真形
夏三月太上大道君變形為紫黃二色之光
明華蓋玉晨之上則及玉晨之炁
更受綠盡之精思之還及真形
氏綿行太上大道君之道常以八節本命之日
沐浴入室北向再拜朝玉晨君畢還平產呼
嗟九通思玉晨君隨四時形景在上宮清靈
珠曰關符紫珠鄉金光里中迴真下映入北頭
外十二間堪之中便呪曰

嗟九通思玉晨君隨四時形景在上宮清靈
珠曰關符紫珠鄉金光里中迴真下映入北頭
外十二間堪之中便呪曰
玉晨帝高靈抱真御八清玉華掀丹房宮
圓營曜雲營攜致玄都真同緣朱月精遊化
變五神營暉明上靈元道炁翔方啟光妙
有生命仙度符籍表介形與名畢回五炁山此
高上玉籙知者壽万年綿之九華飛升上清輕
世至妙法身无不得仙
中央黃老君元五暉之炁諱　字　形長
三千万丈夏三月頭建質玉晨冠九色雲文
之裘帶交靈紫綬十二華光常立五色師子
之上光明流曜上清之上思之還長三寸
三分
秋三月中央黃老君則變形為玉童頭戴七精
之華衣飛天羽衣手執華幡思之還及真形
冬三月中央黃老君則變形為佛通身黃金之
色衣七色之衣頭負相輪足履蓮華之上光
明流燿思之還及真形
春三月中央黃老君則變形為紫綠青三色
之光更相綿綿在玉晨之上此則及中央之炁
更受綠元五暉之精思之還及真形
氏綿行黃老之道常以庚申甲子之日沐浴入
室東北三拜朝黃老君畢還北向平產呼嗟
十二通思黃老君隨四時之形在上清空映
[illegible]清御景樂[illegible]



伯三四三五號　背　　面　佛經疏釋（釋「惟生純極大苦之聚」）

▼伯三四三六號　楞伽師資記

解脫死教令虛妄真之死來者死滅是淨死滅是死生死之道學佛者證之果大小乘教究竟是空空道書言之詳

* 至雖性空擬本死本可稱空曾死生非釋書聖心教隱

絕解絕知大覺寂之死言死說法華經云諸法從本來常寂滅相不可言說

也死法可說死心可空自性空閑思歸於本者道也道體綿

而死本教嘗清廉大千叶解寂道左今而性淨佛土皆現圓滿

色清淨是淨佛國土也是知一色之內界是三千大千一塵之內界

是死道之果斯言有證實乎此中空觀者之何知不由三乘之

所說也經云菩提之道不可高度高而死上廣不可極測而死

淨不可測大包天地細入毛間故知死道所以法身清淨猶虛

空死有何得有有本不有人自著有空本不空人自著

空離有離空清淨解脫死也死真死住死者解脫之中一物不

不作斯乃菩提之道無涅槃之道果在於有死之內非死天於有

死之外若知此者即入道之不壞於有非不離於死傳法住持也

假名施設實是故離空死相不可為有用之不離去可為無用之

而常用之而常空空用雖殊而死心可異真如性淨常住不

滅也餘數日天下有不解脫道者故有死繫縛也有不自有緣

未生時死有死不自死緣散之後故死有長者有有日

常有不待緣而後有死若本死不自常死是待緣生後

始死也緣非是有真如之中死自有緣死非是死清淨心

中死彼死也有死之法妄想之城生死操瓢流放老去

菩提從有得耶答曰不也從死得耶答曰不也從有死得

耶答曰不也離有死得耶答曰不也是我之何答曰死所得

得死所得者謂之德菩提也

楞伽師資記一卷

東都沙門釋淨覺居太行

山靈泉寺　第一宗朝求那跋陀羅三藏南天竺國人

大乘學時号摩訶衍嘉死年隨船至廣州太祖聚於

門隅郡譯出楞伽經至宋盛俗請開禪訓跋陀未善

宋言有愧即夕夢人以翅易首於是能開禪訓

三藏云此土地居東邊諸道死法故或發小乘二乘法

* 三藏云此土地居東邊諸道死法故或發小乘二乘法

或發九十五種外道法或發神鬼魍魎一切物和他人家好惡

事善惡大禍大福自隨隨他我教此長劫落神眾道久受生

死不得解脫或隨禁術法使鬼神者他人家好惡事

言我要禪魍魎凡夫者未不解謂禪聖道宿善障緣

知是鬼神耶魅法也我中國之法秘不傳諸有緣根熟者

路登良師受法中授與若不逢良師父子不傳楞伽經言

佛心第一我授法時不起是也此法經歷三乘教經過十地究

竟佛果者以默心自知死心養神死念安身閑居淨室

本源真我法默默不為凡愚淺識所傳要是福德厚

人方能受行若不解廣六有七八若解廣公死六七假作佛者

先學安心安時善尚非善何況其惡心得安靜時善惡

俱死作等嚴經云法法不相見法之不相知至此國來尚乖

禪道人何況安心者時時見有作業人與社會或在名聞或

為利養人我心行嫉妒造去何嫉妒見他人福德意理

意行多有人歸依供養即生嫉妒心生惱妒心自待聰明

聞時已是名嫉妒心惡解若晝若夜熟諸行雖斯

煩惱除其猶礙道都之受覺不得安靜但名禪道不名安

心若可般行六波羅蜜諸經中三解三解禪道若行但名為

善不名法行不名發永滅道業四復不於中報謝種子知是佛

名為法行今言安心者略有四種一者肯理心一向凡夫心也二者肯理

心謂聚惡生死求涅槃無向清淨名聲聞心三者之理心謂

雖復斷鄰頗理能所未云是菩薩心四者理體非心外理即是心能平等名之為理心理

平等名之為佛心會實性者不見生死涅槃有別凡聖無異

境智死二理事俱融真俗齊觀染淨一如佛與眾生本來平

等一除楞伽經云一切死涅槃死有理槃佛死有佛涅槃是

無覺所覺若有若死是二惡俱離大道本來廣無圓滿等

有不住國得如幻浮雲底日光雲霧戒盡日光自現何用學

多聞學知見涉歷文字語言覆障生死道用口說文傳

多廣學知見涉歷文字語言復得生死道用口說文傳
為道者此人貪名利自壞壞他亦如磨鏡銅鏡而上塵
垢盡鏡自明諸法元行經云佛亦不作佛亦不無度衆生
衆生強分別作佛度衆生而此心不證是為元空證劫有無
緣起大用圓通元學名大隨道自他無二行行一時行亦名
後亦元中間名為大乘內外元者大搭單流名為摩訶波羅蜜
善基思平等俱不可得即是了知菩提涅槃即是思惟菩提涅槃
即是思惟菩提涅槃不動而万行自然即是精進波羅蜜
興物無所是禪波羅蜜好解脫明湯是般若波羅蜜如
此之人隨上廣大圓滿元學得用繁興是名大乘有我之
乘者若不先學安心定知諸法實大乘經云諸佛之
眼觀衆生心為一切法單竟不見華嚴經云元見
乃能見思益經云非眼所見非耳鼻舌身
意識所知但應隨知相見眼知乃至意識知法
但知亦如是見者是名正見
禪法曰蝙蝠角鴉晝不見物夜見物者皆是
妄想顛倒故也所以者何蝙蝠角鴉見但間為明凡夫人見
但明為闇皆為暴妄想
想以顛倒故心業障故不見真法若能者明不定明闇不
定闇知是解者不為顛倒故我乳師云如來常樂我淨中
大法師云楞伽經云說何淨其念者知今妄想勿令妄想念
佛教者刀念之重注不斷絲無元念證本空淨也又云一念不生
常解脫則佛說云何增長也又云從而學推不由師教人智慧
未當說法能事而撥拘樹葉是何物之云決能了知元心秘能
說法不又云決身了心了又云屋內有瓶屋外亦有瓶不中瓶有
永不來中有瓶不乃至天下請來一一中皆有瓶不此來是何物之云斷

說法不又云決身了心了又云屋內有瓶屋外亦有瓶不中瓶有
永不來中有瓶不乃至天下請來一一中皆有瓶不此來是何物之云斷
葉能說法瓶能說法柱能說法屋能說法多知來大乘經
不能說法云未凡石亦能說法者何也魏朝菩提流支三藏法師
菩提流支來來都城陀羅三藏緣其達摩禪師志願大
乘廣泛海吳越莊路至鄴沙門道育嘉可喜事主手方
說四行謂可日有楞伽經四卷仁者依行自能度脫衆
如須高僧傳所明略辯大乘入道四行第子
景林序

法師者西域南天竺國是大婆羅門國王第三之子也神德聰敏
博聞明晓悟志存摩訶所道故捨素從緇經隆程程忘
虛寂通鑒世事內外俱明德超出衆非悔遊陶云教後皆
遂能遠涉山海經化殊鄙志心研熟之士莫不歸信聚徒得
見之流乃至蒙識訪于時唯有道育惠可此二沙門年雖
後生俱志高遠幸受法師言之要旨茶話啓發衆
師意法師感其誠誨之真盡如是共心如是發行如是說物如
是方便此是大乘共心之法今先錄課如是共心者發菩提如
是發行者四行如是順物者防護諸緣如是方便者道
其不著此略所由意在後文

夫入道多途要而言之不出二種一是理入二是行入理入者謂
藉教悟宗深信含生凡聖同一真性但為客塵覆妄所覆
不能顯了若也捨妄歸真壁觀凝住自他平等一切
住不移堅牢不隨於言教此即與真理冥合無有分別寂然無名
是之理入行入者所謂四行其餘諸行悉入此行中何等為四
行一報怨行二隨緣行三無所求行四稱法行云何報
怨行論道行者夫苦時當自念言我從往昔無
數劫中棄本逐末流浪諸有多起怨憎違害無限今雖無他是我所使
惡業果報非天非人所能見與可忍受都無怨訴經云得道者來
屢所侵誚皆故心生樂與理相應將是道法故說言報怨行

惡業果無非天非人所能見与甘心忍受都无怨訴經云衆苦不
暴何故識達故此心生時与理相應將惡逆道是故說言報恩行
第二隨緣行者衆生无始以來業障苦樂等受皆緣生若得緣
報樂樂等事是我過去宿因所感今方得之緣盡還无何喜之
有得失隨緣心无增減喜風不動寂然於道是故說言隨緣行
第三无所求行者世人長迷處處貪著名之為求智者悟真
理將俗不安心无為形隨運轉万有斯空无所趣求功德圓滿
隨運三界久居猶如火宅有身皆苦誰得而安了世榮故於諸
有總息想无求經云有求皆苦无樂皆樂判知无求真是樂行
四稱法行者性淨之理因之為法此理眾相斯空无染无著无性
故經云无衆生無壽者故法无有我離我垢故智者能信解此理隨
稱法性而行也修菩提師名為理稱法性修菩提師名為理稱
法性修无慢我身命財行種種施修菩提行
夫施佛記與生而不取相此為何利復能他亦能住此法者住之
度說亦餘五亦與為障志想俱行六度而无所行是為稱法行
此行是菩提摩訶衍說餘則第二菩提摩訶衍說餘則第三菩提摩訶衍
名之菩提摩訶衍者菩提師名為理稱法性修菩提摩訶衍
三乘亦名摩訶衍論中論文理圓滿天下流通自升堂有人從經
菩提摩訶三義文繁理散不堪行用
大師之指事問素但指一物喚作何物衆物皆削之直指我名愛
易問之云此身有不身是何身之名空中與佛經不能來下
菩提經能解菩提空不得明淨理經云無內无外六塵
內外合故名為中道
第三釋新翻中道門者可求菩提摩訶師指妙
姬武寧人年十四出菩提摩訶師住化嵩岳奉事六年精究一
乘附於玄理略說佛祖心要法真登佛果
楞伽經云平等說佛祖心要法真登佛果
十方諸佛若有人不因生禪而成佛者无有是事平等經云衆生身
中有金剛性猶如日輪離諸國土大乳產只為斷
重雲覆障衆生不見若達智風輕蕩五陰重雲滅盡
佛性圓照煥然明淨華嚴經云廣大如法界究竟如虛

重雲覆障衆生不見若達智風輕蕩五陰重雲滅盡
佛性圓照煥然明淨華嚴經云廣大如法界究竟如虛
空亦如飄山燈光不能燒丹亦如世間雲霧分方但記天下
陰暗日光豈得明淨日光不壞只為雲霧覆障一切衆生
清淨之性亦復如是只為塵緣妄念諸見煩惱重雲覆
障理道不能顯了若妄念不生默然淨坐大涅槃自然
明淨猶書云永生於水而永遠永永沖而永遠永於真
而妄盡真妄盡而真現昂霄澄清法身空淨故華嚴
偈文字語言道者如見中燈不能破暗燈焰謝滅暗淨
空无事如無塵中燈則能破暗照物分明若了心障清淨
一切顯見切行滿一切皆辦不受後有得此身法者於中最
美妙有仁德德知中時有一人与此相應可去精誠不由授
盡無中值佛沙諸佛无所為是知衆生識心自度佛不度數
生佛若能度衆生去生无量佛沙諸佛何故教導不成佛
只是精誠不由居口說得心不得終不見菩提
猶如天下有日月未中夫人中有佛性亦名佛性燈
是故大涅槃經明於日月內升圓滿光遍无障礙如鏡
金質鑄盡金性不壞衆生生死相續法身不壞生滅有切
身中自證故書偈尚未堪食說今良久自知
欲去其前塵翻令後稍深嚴華嚴經云解脫
在數他寶自无一錢分多聞亦如是
大涅槃者曾者急須併力若不精進同文字學到何里分無
來以求不衰佛湯而見雪是故諸佛說說我說說不說諸
法實相中无說无不說解斯舉一千從法華經云非實非虛
如非異大師云說此真法身如實與真理無異不殊等迷
摩尼寶无雜雙能自覺是真珠无明智惠等无異
知方法而得如慈悲二見諸往聖中詞精華作斯書觀
佛不殺別何項亟他秘无錄又云若不殺心時載一發法物在
雪中五真至三昧不覺雪融釋以求見上道華嚴第七卷中說
東方入菩薩西方三昧起西方入菩薩東方三昧起於眼根中出

佛不差別何須乘願樹元能現[illegible]
雪中立真至三更不覺雪過膝此表元上道華嚴第七卷中說
東方入菩薩三昧起西方入菩薩三昧起於眼根中入菩
薩色法中三昧起示現色法不思議一切天人莫能知於色法中
入菩薩於眼起定意不亂觀眼元生元自性說空無藏識元所有
乃至耳鼻舌身意亦復如是童子身入菩薩於牡羊
身三昧起牡羊身入菩薩於者羊身三昧起者羊身入
菩薩於善男子三昧起善女人入菩薩於善男子三昧起善
男子入菩薩於此丘尼身入菩薩於此丘身三
昧起此身入菩薩於學元學三昧起學元學入菩薩於
覺身三昧起緣覺身入菩薩於如來身三昧起毛孔中
入菩薩一切毛孔三昧起一切毛孔入菩薩一切毛端三昧起一
切毛端頭入菩薩一切毛端三昧起一切毛端入菩薩一微塵中三昧起一
微塵中入菩薩一切微塵三昧起大海水入菩薩於盛火三昧起一
身能作元量身元量身作一身解新舉一手徧万物皆
無也　第四隨朝新州曹溪山禪師承可禪師後其禪師
曰知汝住不測所生接續高僧傳曰可後禪師隱思空山蕭然空
淨不出之記數不傳法唯傳道信卷事禪十二年寫器傳燈
二成就禪師道信了了見佛性虛說法要如說修學無礙能
實元二有元三乘知聖道無通言詮之所不盡法身空寂見聞之
所不及師之字語言徒勞施設也
大師在鄂人姓貴氏終數為奇異今生化自由言說道
樂測校毫無氣盡於峴公寺中見有麻紫詳玄傳曰懷[illegible]
之淵嘿嘿万相之禪雖真俗異而聯同凡聖殊而道合[illegible]
禪手無禪時手元病深於元始撥於元終解盡在禪終此
俱融說空有而圓妙接字宿乃通同差殺全不隔於毫釐茅積未不
歸於涅槃法之門解理元閑雜故絕道際之談性非物造教息終始之
論所以相隔派於不二之門善惡融於一相色道斯帝元動而不離乎要帝
不同若果之不為波觀金之為器雖金為器解故元器而不變波為水
水元波而異水也觀元寄於緣起信難思於物性猶瓔珞之素珠似
虛空之幕魏波此異而相入紅紫本而支映物澤其自他事莫攜

水元波而異水也觀元寄於緣起信難思於物性猶瓔珞之素珠似
虛空之幕魏波此異而相入紅紫本而支映物澤其自他事莫攜
東方入菩薩三昧起於眼根中入菩
薩色法中三昧起示現色法不思議一切天人莫能知於色法中
入菩薩於眼起定意不亂觀眼元生元自性說空無藏識元所有
乃至耳鼻舌身意亦復如是童子身入菩薩於牡羊
身三昧起牡羊身入菩薩於者羊身三昧起者羊身入
菩薩於善男子三昧起善女人入菩薩於善男子三昧起善
男子入菩薩於此丘尼身入菩薩於此丘身三
昧起此身入菩薩於學元學三昧起學元學入菩薩於
覺身三昧起緣覺身入菩薩於如來身三昧起毛孔中
入菩薩一切毛孔三昧起一切毛孔入菩薩一切毛端三昧起一
切毛端頭入菩薩一切毛端三昧起一切毛端入菩薩一微塵中三昧起一
微塵中入菩薩一切微塵三昧起大海水入菩薩於盛火三昧起一
身能作元量身元量身作一身解新舉一手徧万物皆
無也　第四隨朝新州曹溪山禪師承可禪師後其禪師
曰知汝住不測所生接續高僧傳曰可後禪師隱思空山蕭然
淨不出之記數不傳法唯傳道信卷事禪十二年寫器傳燈
二成就禪師道信了了見佛性虛說法要如說修學無礙能
實元二有元三乘知聖道無通言詮之所不盡法身空寂見聞之
所不及師之字語言徒勞施設也
大師在鄂人姓貴氏終數為奇異今生化自由言說道樂
測校毫無氣盡於峴公寺中見有麻紫詳玄傳曰懷[illegible]
之淵嘿嘿万相之禪雖真俗異而聯同凡聖殊而道合[illegible]
禪手無禪時手元病深於元始撥於元終解盡在禪終此
俱融說空有而圓妙接字宿乃通同差殺全不隔於毫釐茅積未不
歸於涅槃法之門解理元閑雜故絕道際之談性非物造教息終始之
論所以相隔派於不二之門善惡融於一相色道斯帝元動而不離乎要帝
不同若果之不為波觀金之為器雖金為器解故元器而不變波為水
水元波而異水也觀元寄於緣起信難思於物性猶瓔珞之素珠似
虛空之幕魏波此異而相入紅紫本而支映物澤其自他事莫攜

水元波而異水也觀元寄於緣起信難思於物性猶瓔珞之素珠似
虛空之幕魏波此異而相入紅紫本而支映物澤其自他事莫攜
張無盡之幕魏波此異而相入紅紫本而支映物澤其自他事莫攜
其所西藏有大千之法劫劫都盡三際之時攝思言之少信備本劫
以陳難無盡者眼之能觀盡皇或識此知之證去此明教宗緣起事劫法
界即一切法而不同所以然者相元自體起此依真真理真融相本元
寄於皇劫難盡猶鏡像之相入彼此言異義殊色之異非即一切切
即一緣起元寄理現數無也故知大千殊廣本識廣而不碍三世長久
入微塵以能容自可洞視於金墻之外了元所攝入身於若磨之心未曾
有隔是故聖人得理虛空用若理不可拘則聖凡此方解則理通寄西情無
著眼之惠知賢能知狼者釋而佛陳如入簡而改曲涉暗海以表
於曉重幽以惠燭迷云狼者喻者教劫心如入簡喻者意思乱智度
論云如行惟曲入簡則直三昧劫心本淨如是金光明經三身
品云佛雖有三名而元三昧也
第五唐朝蘄州雙峯山道信禪師承禪師法其信禪師并敷揚
門宗而法本有著隨意法不本劫人道其心要方便法門為有緣根
熟者說我心法要依楞伽經云諸佛心第一名侯之殊說般若經一行
三昧即念佛心是佛者念是見天文殊說般若經若經云文殊師利言
世尊云何名一行三昧佛言法界一相繫緣法界是名一行三昧有
男子善男子欲入一行三昧當先閑靜若法羅漢如說住樂處能
一行三昧如法界不緣不住不壞不思議元礙元相善男子善女人欲入一行
三昧應專空閑處結跏趺坐心不散亂繫心佛專稱名字隨佛方所端
身正向能於一佛名念相續即是念中能見過去未來現在諸佛何
故念佛功德元量元邊亦復如是諸佛功德元量無邊不思議佛法等元不
別皆悉一如皆取正覺善男元量功德元量諸佛如是入一行三昧有
盡如虛空諸佛法男元差別相夫身心方可舉足下足常住道場
德名舉動皆是菩提書觀經云一切業障海皆從妄想生
若欲懺悔者端坐念實相是名第一懺悔除滅三毒心繫緣心
觀觀心念佛心心相續忽然澄寂見元所緣念念大品經云元所念
者是名念佛何等名元所念即念佛心是所念離心元別有佛離佛
元別有心念佛即是念心求佛所以者何諸元求佛元相驗若近知此
道理即是心常憶念佛繫緣不起則滅然元相平等不入二此位中

道暖即是心常憶念佛攀緣不起則滅能所俱空中
憶佛心謝更不須檢即有此等心即是如來真實法性之身
亦名佛性亦名諸法實性實際法亦名淨土亦名菩提金剛三昧
眼耳鼻舌等亦名理解界欲名等名號光明皆同一解亦名能觀之慧
如是等心要令清淨常現在前一切諸緣不能忤亂然猶何故一切諸
事皆是如來一法身故佳是心中諸煩惱自然除滅中具六度
量世界之量芥子集毛頭綿花長等事如經云不相妨礙等華嚴經云有一
卷經卷在微塵中見三千大千世界事略舉要心不可具盡其中善巧
出自方寸略為初生發者假為一問如來法身若此者何故復有相好
之身現世說法信同出世如來法性之身清淨圓滿一切像教悉於中
現出法性身無心起作如頻梨鏡覺在高堂一切像悉於中現鏡非無
心能現種種經云如來現世說法者衆生妄相故令行者善備心盡
淨則知如來常不說法說是乃為其三乘聞者一切相也差別經云衆
生根有有無量故所以說法無量故義亦名無量義名無
義者從一法生其一法者則是相也無相不相名為實相則法性清
淨是也斷之說言用為證也實時當實識心勸動禪師運思法
其來去皆令知之心令到惠徹責猶如草木無所別知之所
無知乃名一切智此是菩薩一相法門
問何者是禪師信曰不為特記所惑者即是禪師心之常住於
心心則沈浸久住於觀心則散亂法華經云佛自住大乘如其所得
法之喜力莊嚴然度衆生云何能得恬靜法相心得相清淨信曰
亦不念佛亦不捉心亦不看心亦不計念亦不思惟亦不觀行亦不著記
真住經不令去亦不令住獨一清淨究竟無為心自明淨或可說者心
即得明淨心如明鏡或可年心更明淨或可因人為說亦得解脫
可永不滅說得解脫道衆生心性猶如寶珠沒來永濁珠體永
清淨顯為誘三寶破和合僧諸見煩惱所行
衆生未悟心性本來常清淨故有學者取悟不同有如此差別今
略出根緣不同為人師者善須識別華嚴經云菩薩摩訶薩見如虛空
如虛空依於如如不依於佛國解時佛國皆亦如即如國皆不依
涅槃經云有無邊身菩薩身量如虛空又云有無邊故名大涅槃又云大涅槃其性廣博故知學者有四種
人有行有解有證上上人見色行有解有證中上人有行有解無證
中下人有解無行無證下下人也同眠時作若為觀行信曰直須任運
又曰用向西方不信曰若知心本來不生不滅亦竟清淨即是淨佛國
土更不須西方華嚴經云無量劫一念一念無量劫須知一方無量
方無量方一方佛為鈍根衆生令向西方不為利根人說也準行者
菩薩入生死化度衆生如無量無邊若見衆生有生死相是解衆生
見所度不名菩薩度衆生如度空何曾有衆生令到涅槃滅
度無量衆實無衆生得滅度者所初地菩薩初證一切空
後證得一切不空即是空不空即是空非色滅空
色性是空所菩薩備學空為證新學之人直見空者此是
見空非真空也備益得真空者與不空無有諸見並善須解
色空義學用心者要須心路明淨悟解法相了了分明然後
乃當為人師可復須向外相解理行不相違決須斷絕文字語
言為聖道獨淨修自證道果也或復有人未了究竟法為於
名聞利養教授衆生不識根緣利鈍似如有眼人皆即可拯為
苦哉苦哉大禍或見路似有明淨即便即可拯為
誑他用心人有如此同異並皆是猶白耳未為得心真得心者自
識不明久後法眼自明善別惡之身為或有人計身空無心性亦
或世是斷見人等外道同非佛弟子或有人計心是有不滅此是常
見人亦與外道同今明佛弟子亦不計心性是滅常度衆生不起
愛見常學智惠慧智平等常在禪定淨亂不二常見衆生未
曾是有況見不生不滅惠慧現形況有見聞了知一切未曾取捨亦
曾分身而身處於法界之界又在時智慧禪師訓曰學道之法
必須解行相狀先知心之根源不諸解用見理明淨了了分明或見
修功業可成一解千從迷方或失之毫釐差之千里此非虛言名重
華經云論佛法身入一切衆生心想是心是佛是作佛當知佛即
是心外更無別佛也略而言之凡有五種一者知解性清淨

空淨即心性無礙如其無礙則聖心顯矣性雖元來志常恒
在塵垢不染常存謂之是故名佛性見佛性者雖死生名異
人是故雖摩經云諸塵垢盡得本心信其言故悟佛性者是名菩薩
人亦名悟道人亦名識理人亦名達士亦名得性人是故經云一句淨
神慧劫不移初學者前方便也故知識道有方便此即聖心之所
會凡修身之法先空空心快心境解靜鑄穢之解令深移心性
解空即斷繫緣窮窮宜宜樂淨心靈則義泊恬乎識與氣真
住清淨法身不受後有若起心失念不免受生此是前空心境
法應如是此是作法法本免法免法之法始名為法之則元作夫免作
之法真實法也是以經云空空作元穢元相則真解脫以是義故
實法之作修身法者即儀德身相稱德身相
禁

大師云莊子說天地一指萬物一馬法句經云亦不為一禁為
故詩數我智之所測謂一以為一故莊子云窮另一指
其中有積外雖云穢內猶存心華嚴經云不著三法以元二故
維摩經云心不在內不在外不在中間即是證故知老子深於精微
世理解經云一切衆生有佛性密可說矯難見石而非佛性云何解
說法又天親論云應化佛亦非說　法者
第六唐朝鄭州雙峯山沸居寺大師講弘忍承信禪師後忍
傳法妙法人尊特異為東山沸門五祖東沸法禪師歸鄭州東
山多有得果人故東山法門也之間學道何故不向城邑聚落處住
山居者曰大[illegible]厦之材本出巫谷不向人間有也以遠離之故不被
刀斧損斫二長城大物被月堆為陣界之用故知極神聖者
經雖處養性山中長辭俗事目前系物心自安寧[illegible]
聞禪林草堂也其忍大師蕭然清淨空不求之記曰說法住世
與人在人間有禪法本去是忍禪師說者說言也秘安州壽山和
上講說撰楞伽之法志公大師俗姓周其先周光孝陽人祖黃梅縣
父甲齊皆養冲孝郭七歲奉事道信禪師自出家處衆居寺
住度弘忍懷抱貞純誠心於是非之場融心於色空之境後月
法神供養法侶資其之為調心唯務淨像師得明其精熟
四講皆是說場三寶感場佛事美[illegible]
時四方請益見衆師指處注資師月創于計生不曉文而歎
玄直時荊州神秀禪師伏膺高旊輒受付囑玄賾以咸

時四方請益見衆師指處注資師月創于計生不曉文而歎
玄直時荊州神秀禪師伏膺高旊輒受付囑玄賾以咸
亨元年至雙峯山恭承教誨敬奉軌範尾五年往還三載道
俗齊會仍身供養衆示楞伽義之此經唯心證了知非文字能
解咸亨五年二月命玄賾等起塔勾門人運天然方石累構巖
龕月十四日圓塔成未奉舍利便去不可同佛涅槃之日乃將宅為
寺天自知者一生教人無數好者垂去後傳吾道者只可十四利乃神
秀論楞伽經玄理並此多利益資州智詵自松山到主講東
有文性業州惠藏隨州玄約憶不見之嵩山老安樂有道行洛州
法如韶州惠能揚州高麗僧智德此並堪為人師住方人物越州
義方仍便講說之堪玄賾日法之無行善自保愛吾涅槃後
法與神秀當以佛日再暉心燈重照其月十六日問曰法今知我宗
玄賾奉答不知大師乃特手揚手方二求所證心已十六中西廊宴坐
閑目怪終春秋卒四禮葬於曹溪山塔中垂今猶如平昔克隔
盧子老於韶州寺壁畫像前無部尚書張西平與秀為讚曰
待擬上人冥契道真攝心絕智高悟通神兄生證果現滅同
塵今茲寂寞何歲有隣大師云有口屋滿中物是盡稱草
出是何物又云稱除卻重稱草出俗當盡一物亦無是何物
你坐時平面端身正坐寬敞身心盡空除遠者一家自有
父弟若初心人學緣多且向心中看一字證後要時狀若驢
野澤中迴秉獨高山山露地世四顧寂寞有兄有盡哪其時
滿世界寬放身心住佛境界清淨法身兄有身哪其時
又云你心證大法身時何雖見證又云有佛世二相亦有世一相
不住亦有世二相不乃至五不見石亦有世二相不又待大者一長一
短並青間若箇長者箇短並也又見人燃燈乃造作万物皆去
供人作夢作術也幾云不造不作物物皆是大解涅槃也又云了生
即是生兄法非離生法有兄生解脫六諸法不自生亦不從他
生不若不兄因是故知兄生若法從緣生是則兄自性若兄自性
者云何有法又云虛空兄中並諸佛身亦然我即可法了了見佛性
虛空也云汝心在寺中堂禪時山林樹下亦有汝身坐禪不切云

者云何有法又云虛空元中邊靖佛身亦然我即可法了了見佛性
虛是也又云汝心在寺中坐禪時山林樹下亦有汝身坐禪不切云
木瓦石亦能坐禪不云木瓦石亦能見色聞聲著衣持鉢不
楞伽經云境界法身是也
第七慶朝荊州玉泉寺大師諱秀安州壽山寺大師諱賾洛
州嵩山會善寺大師諱安此三是大師是則天大聖皇后應天神
龍皇帝太上皇前後為三主國師也上忍大師授記云後傳吾
道只可十年俱承忍禪師後安州壽山和上楞撰伽佛人法志
云其秀禪師俗姓李汴州尉氏遠涉江上尋師慕道行至鄧
州雙峯山忍禪師所受得禪法禪燈默照言語道斷
心行處滅不出文記後居荊州玉泉寺至天元年召入東都
隨駕往來二京教授朝野為帝師則天大聖皇后問神秀
禪師日所傳之法誰家宗旨答曰東禪州東山法門問依
何典誌答曰依文殊說般若經一行三昧則天曰若論禪道
更不過東山法門此秀是忍門人傳成以寶也
勅禪師並盛俗慶
應天神龍皇帝神龍元年三月十三日
神莊物外契元相之妙理化有結之遠塗內水澄或珠外
徹弟子除心禪教勤行津梁美矣格法門思逢崇前禪師
昨欲歸本州者不流章詔勉御之懷勿滯松楠之蔭無書
示意結不多云禪師二帝欽承兩京開化朝野歸仰度人
元數勅於本生大村李為置報恩寺以神龍二年二月廿八
日不疾寂坐遺囑三字云屈曲直便終東都天宮寺春秋百
餘歲合城四衆廣飾宮幢禮葬龍門山剛馬公主咸設祭
文　勅故秀禪師妙識冥融靈至機由徹根孫
騎珠守真之門孤懸心鏡至靈應物色會神明元為自居蓮
清累遷興蹟轉業精奚日聽方符洞前識之玄旨導羣
生之可同不意大悲同轉奚從權一傷法日之論長想意傳之
教賾理絕名相無待於追崇而念切師資雖存於榮飾可贈為

生之可同不意大悲同轉奚從權一傷法日之論長想意傳之
教賾理絕名相無待於追崇而念切師資雖存於榮飾可贈為
大通禪師又　勅宣基大子洗馬盧忠禮晚使送至荊州安置
置度門人者　賴本付法傳衣授特迴日奏聞人讚曰至矣我師道
第其神清詩辭旋圓明實際獨元道廣元上德遠振一心意
三世假言顯理曉理而契長為法舟濟何所濟大野去塵纖翳心
乾坤靜一字為日律師文出經中證在中內又云無心觀心又云見色
有色不色是何色又云法眼打鐘聲打時有未打時有聲是
何聲又云打鐘聲已花寺內有十方世界亦有鐘聲不又云
身滅載不滅福報不虛我之道法物命歸雖兩字
字本日重玄門本日特法物本日盛果又云果見特見見時
見更見又云理路經云著聲聽外佛體又云斧子入須斧須
孫入斧子也又見飛鳥過問云是何物又云汝向了上樹枝
頭光禪去時待不又云決直入學中過得不又云涅槃經
說有元邊身菩薩從東方來菩薩身醜元邊陳云
何更從東方來何故不從西方來南方北方來可即不得也
第八唐朝洛州嵩高山普寂禪師嵩山教賢禪師長
安薦山義福禪師藍田玉山惠福禪師華嚴山教賢禪師長
俱行來大通和上門下出家清淨戒行禪師問道遠訪禪
門行至荊州玉泉寺遇大通和上講秀禪法諸師等
奉事大師十有餘年密傳自證禪師殊獨自證
禪師教賢義福惠福等聽世燈燈傳燈禪師大鏡天下世
禪人數四箇禪師日法山秀去海清法鏡調法燈調寶
雲名山道神邃谷德寶性海行炎禪師等皆為蕭然獨
步禪燈默照傳者皆證佛心也自宗朝以來大德禪師
代代相承起自宗來鄉跡隨羅三藏無代傳燈至于
應朝總八代得道獲果有二十四人也

Pelliot chinois
Touen-houang 3437

婦齊中及墨門中即易生若婦人懷任子死
腹中取阿波末剌伽草一大兩水二升和煎
取一升呪三七遍服即出來一无苦痛胎衣不出
者亦服此藥即差若卒患心痛不可忍者
名遁屍疰取君柱嚕香乳頭成者一顆呪
三七遍口中嚼咽不限多少令變吐即差慎酒
肉五辛若被火燒瘡取熱瞿摩夷呪三七
遍塗瘡上者即差若患蛔虫齩心取骨嚕末
遮半升呪三七遍服即差重者一升虫如綖
索出來若患丁瘡者取淩宵葉擣取汁呪
三七遍瀝著瘡上即差根出立差若患蠅螫
眼者取骨嚕怛佉綾取汁呪三七遍夜卧
著眼中即差若患腹中痛取井華水和印成
塩三七顆呪三遍服半升即差若患赤眼者
及眼中有努肉及有瞖者取奢弥葉擣
綾取汁呪七遍浸青銅錢一宿更呪七遍著
眼中差若患畏夜不安恐怖出入驚怕者取
白線作索呪三七遍作二十一結繫頸恐怖即
除非但除怖亦得稱滅罪若家內橫起災難
者取石榴枝寸截一千八段頭塗蘇酪各一呪

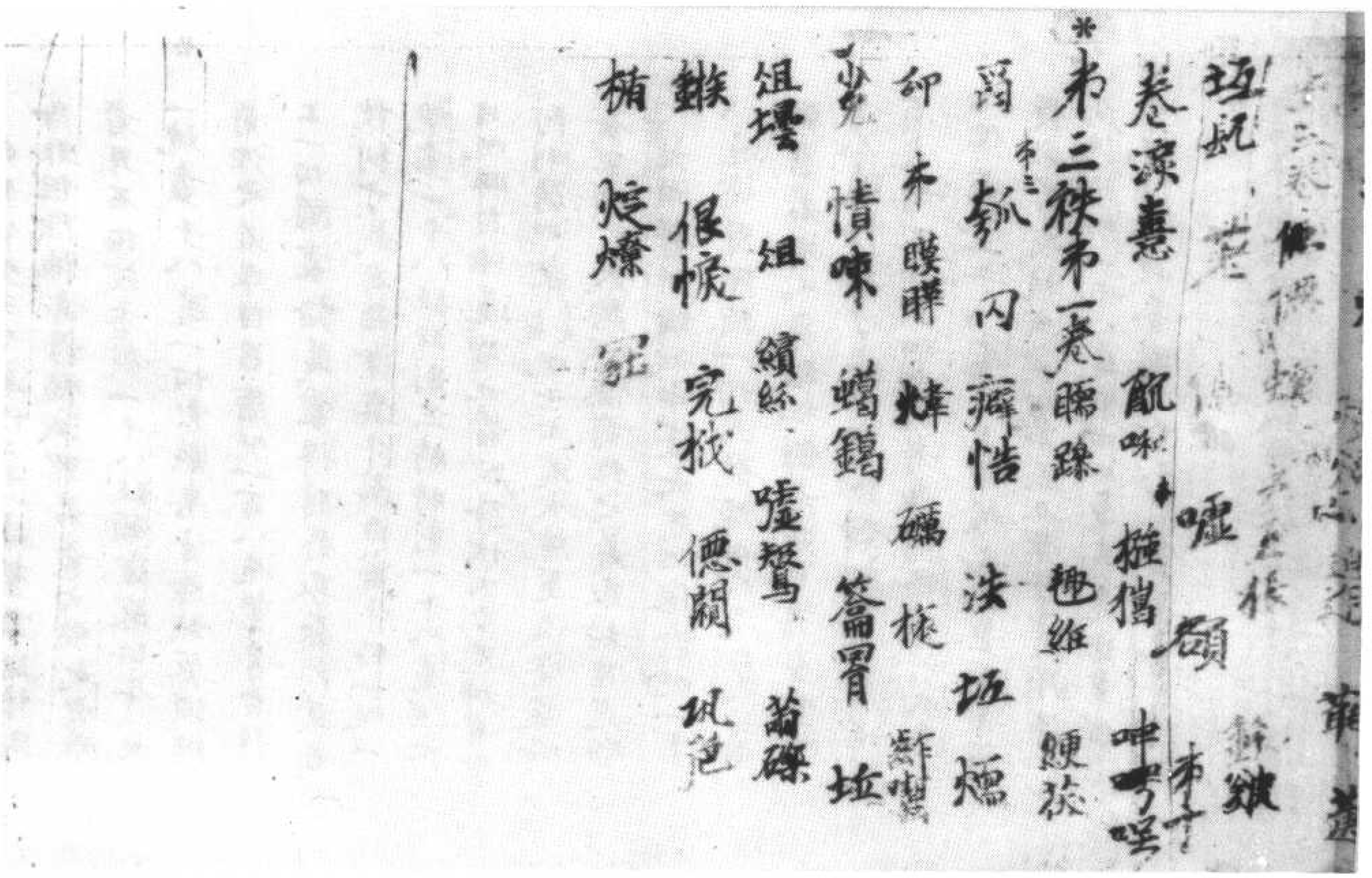
伯三四三七號　千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經

*

呪三七遍作二十一結繫項恐怖即
除非但除怖亦得稱滅罪若家內橫起災難
者取石榴枝寸截一千八段頭塗蘇酪各一呪
一燒盡千八遍一切災難悉皆除滅要須佛
前作之若取白昌蒲呪一百八遍繫著右臂
上一切闘處論義處得勝若取奢弥葉若
枝柯寸截兩頭塗真牛蘇白蜜牛酪一呪一
燒盡一千八段日別三時時別一千八遍滿七
日呪師自悟通智也若欲降伏大力鬼神者取
阿唎瑟迦柴呪七七遍火燒還須塗蘇酪
蜜要須於大悲心像前作之若取胡嚧遮那
大兩著琉璃瓶中置大悲心像前呪一千
八遍塗身點額一切天龍鬼神人及非人皆悉
歡喜若有人身被枷鎖者取白鴿糞呪一
百八遍塗於手上用摩枷鎖枷鎖自脫若
有夫婦不和狀如水火者取鴛鴦尾於大悲
心像前呪一千八遍身上帶彼即終身歡喜相
愛敬若有被虫食田苗及五菓子者取淨
灰淨沙呪一千八遍散田四邊即退散菓樹
兼呪淨水灑著樹上虫不敢食菓也

千手千眼大悲陀羅尼經

伯三四三八號　大般涅槃經音義



不自知 [illegible]

*瓊醼蓋以蔡腹草腸未稱
中山之酎今則見拘他席猶未
醒醒強起扶持舊寫丹誠於未
素真於感佩罔盡鋪陳謹狀
啓
聞代伸陳
謝伏惟
照察謹狀

十日六潮畫國[illegible]狀

狀事評理大試　面　背　號八三四三伯

*啓早者出於非次輒貢菊莞
只希
鈞慈詳鑒豈敢忘於
唐秋今則伏蒙
太保迴閫　府庫特恵
瓊瑤觀美玉而如魔秋月視闌
色而宜內生光諒皆皎潔實謂
國珍辭讓既以不敢即捧藏而合
懼尋依
台旨極授訖謹狀啓
聞陳
謝伏惟
鑒察謹狀

謝伏惟
鑒察謹狀

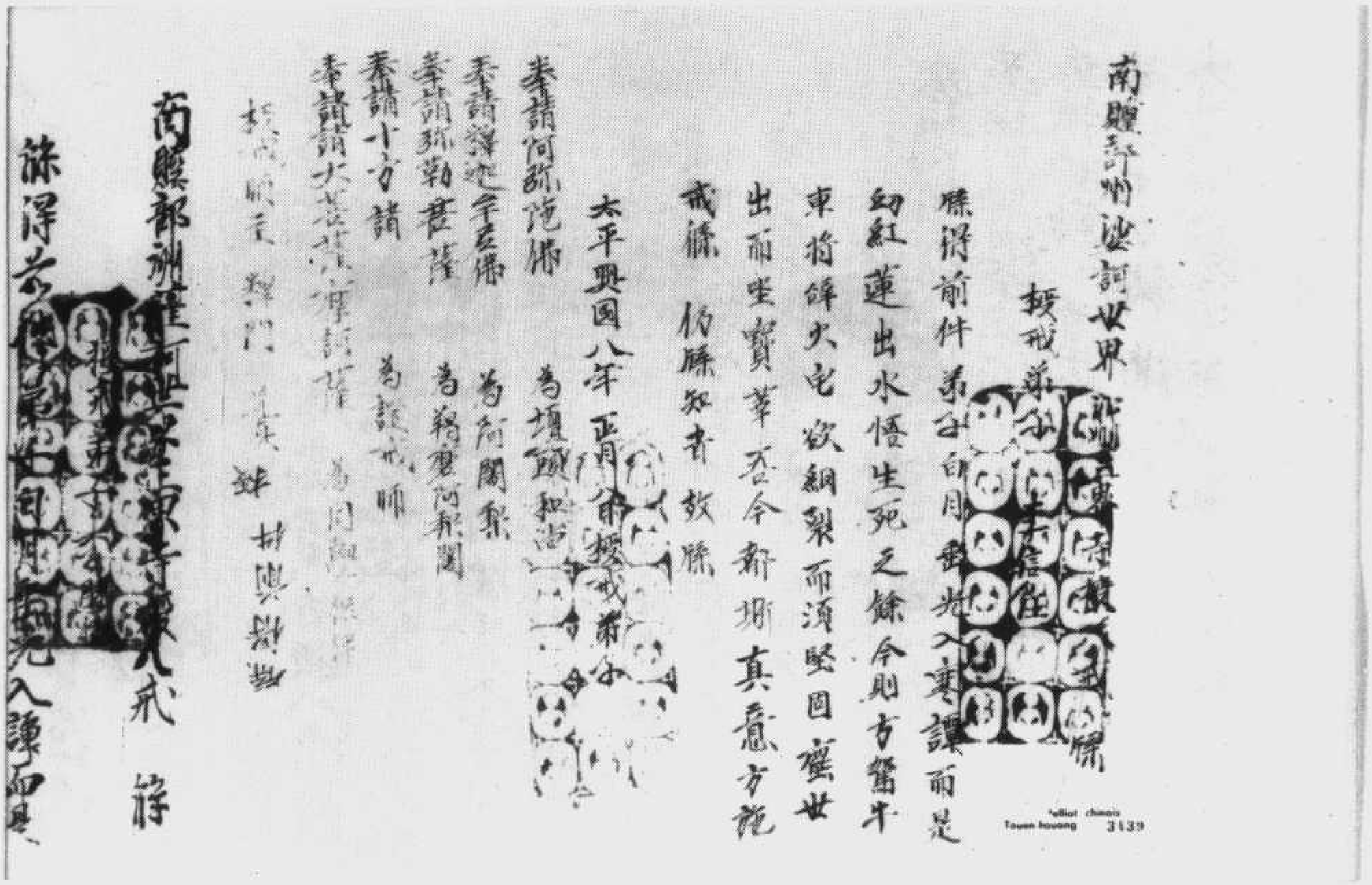
十月六日　貴國對馬守藤義智狀

*
啓自遠
鈞念早機日華空稽
謦緣莫諸早把令刷疊勞
綸誨令再赴
足兼從打顯信嚴欲惟來日守門
趣赴
台階謹啓狀啓
聞陳
謝伏惟
照察謹狀

十月六日　貴國對馬守藤義智狀

*
啓昨日伏蒙
玉音國當時於
客都家僕射
支備打顯
郊野分付
訖謹啓狀啓
聞陳
謝伏惟
照察謹狀

十月六日　貴國對馬守藤義智狀



伯三四三九號　三界寺授李信住李盛住八戒牒四件

奉請諸大菩薩摩訶薩為同學伴侶

南贍部州婆訶世界泗州三塔寺授八戒弟

*

授菩薩戒弟子

弟得前[illegible]入寒譚

而見幼紅蓮出水悟生死之要錄

則方得生[illegible]大宅欲綱烈而

須堅固塵世出而坐寶莘吾今覩

斯真善[illegible]地[illegible]弟知者故弟

太[illegible]弟

奉請何彌陀佛[illegible]為何同學

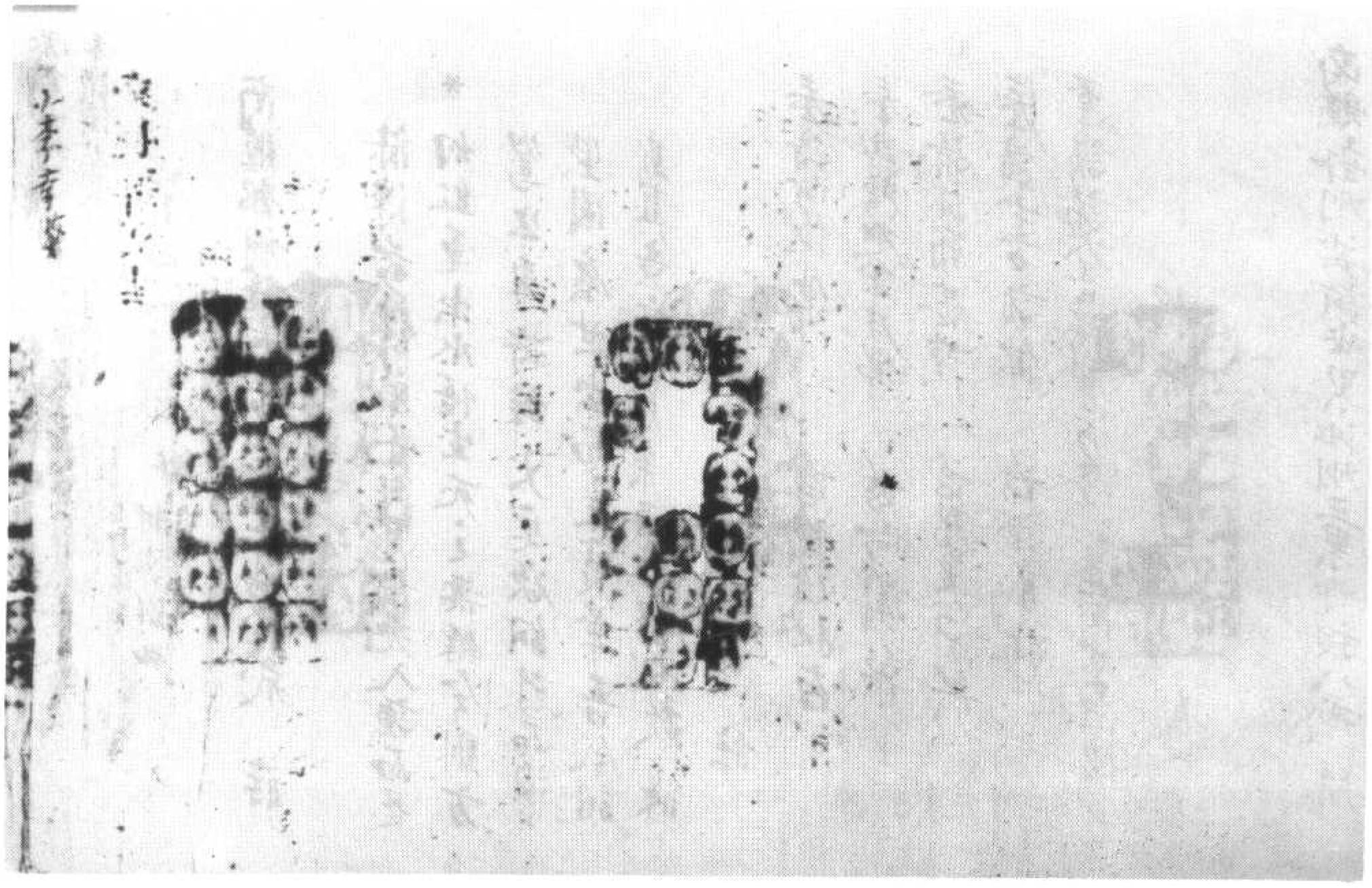
奉請釋迦牟尼佛為何同學

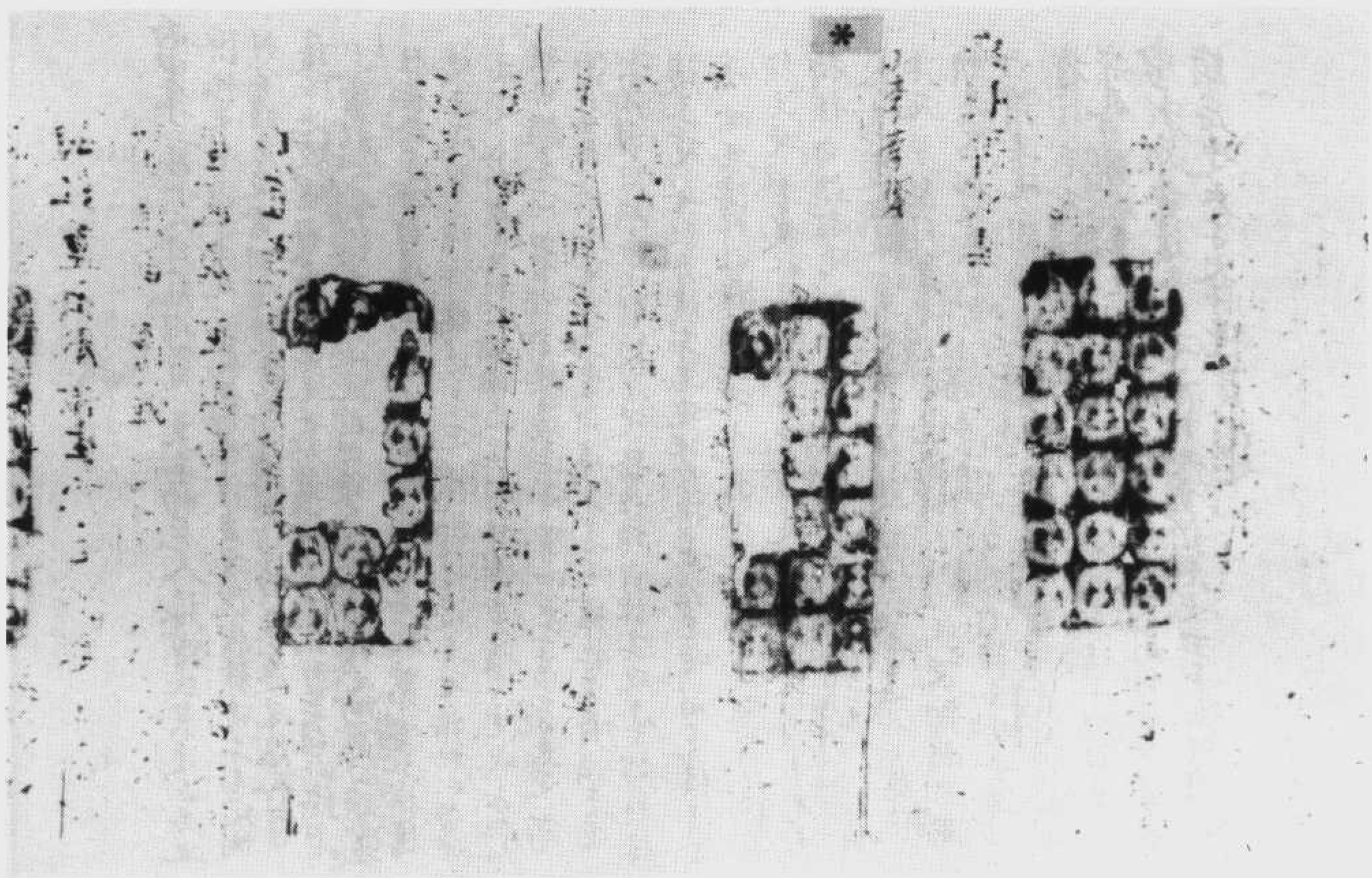
奉請彌勒菩薩為鶴塵何同學

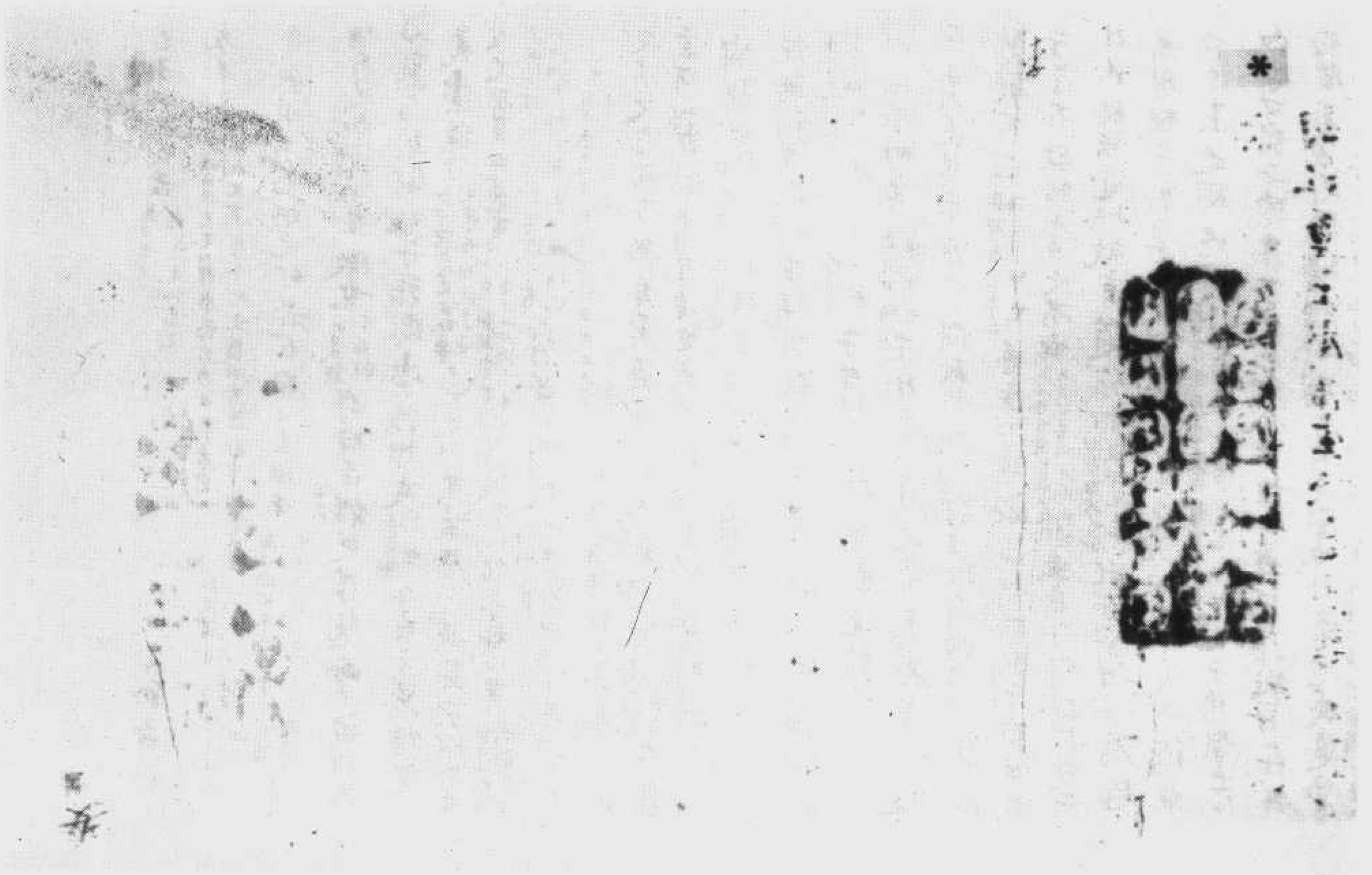
奉請十方諸佛為證戒師

奉請諸大菩薩摩訶薩為同學伴侶

授戒師 泗州

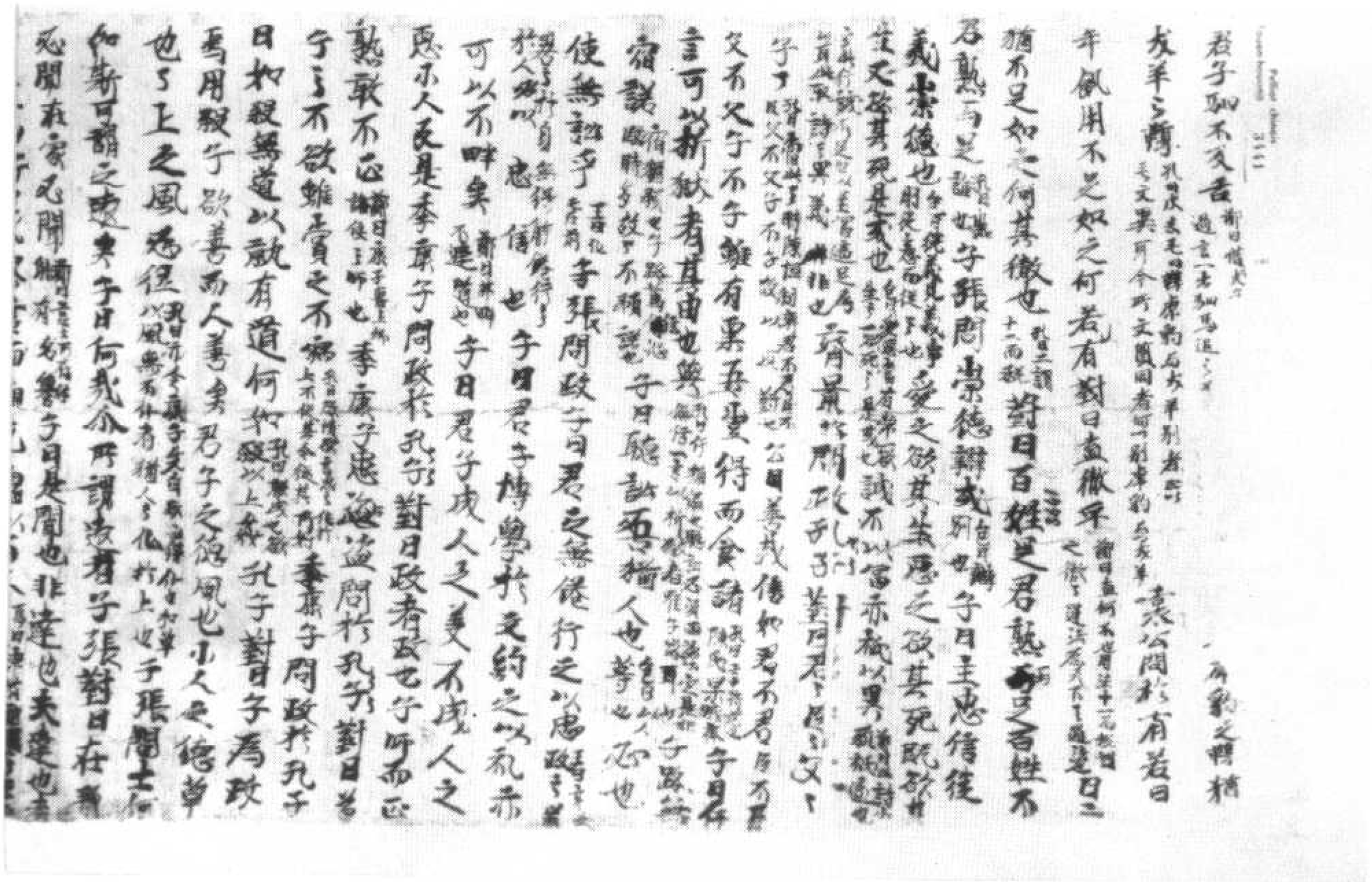


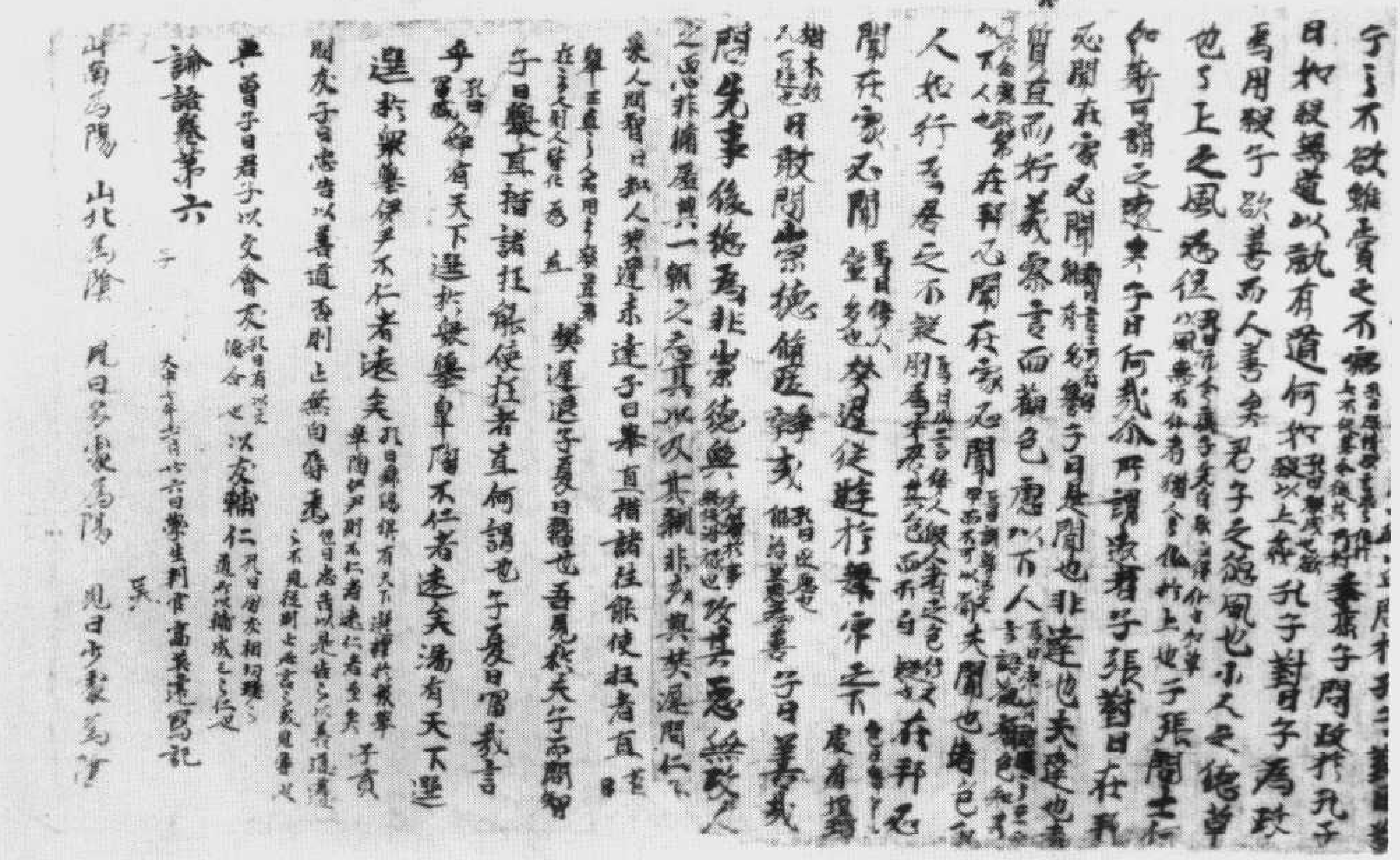




伯三四四〇號　丙申年三月十六日見納賀天子物色（沙州各官吏納絹綾曆）

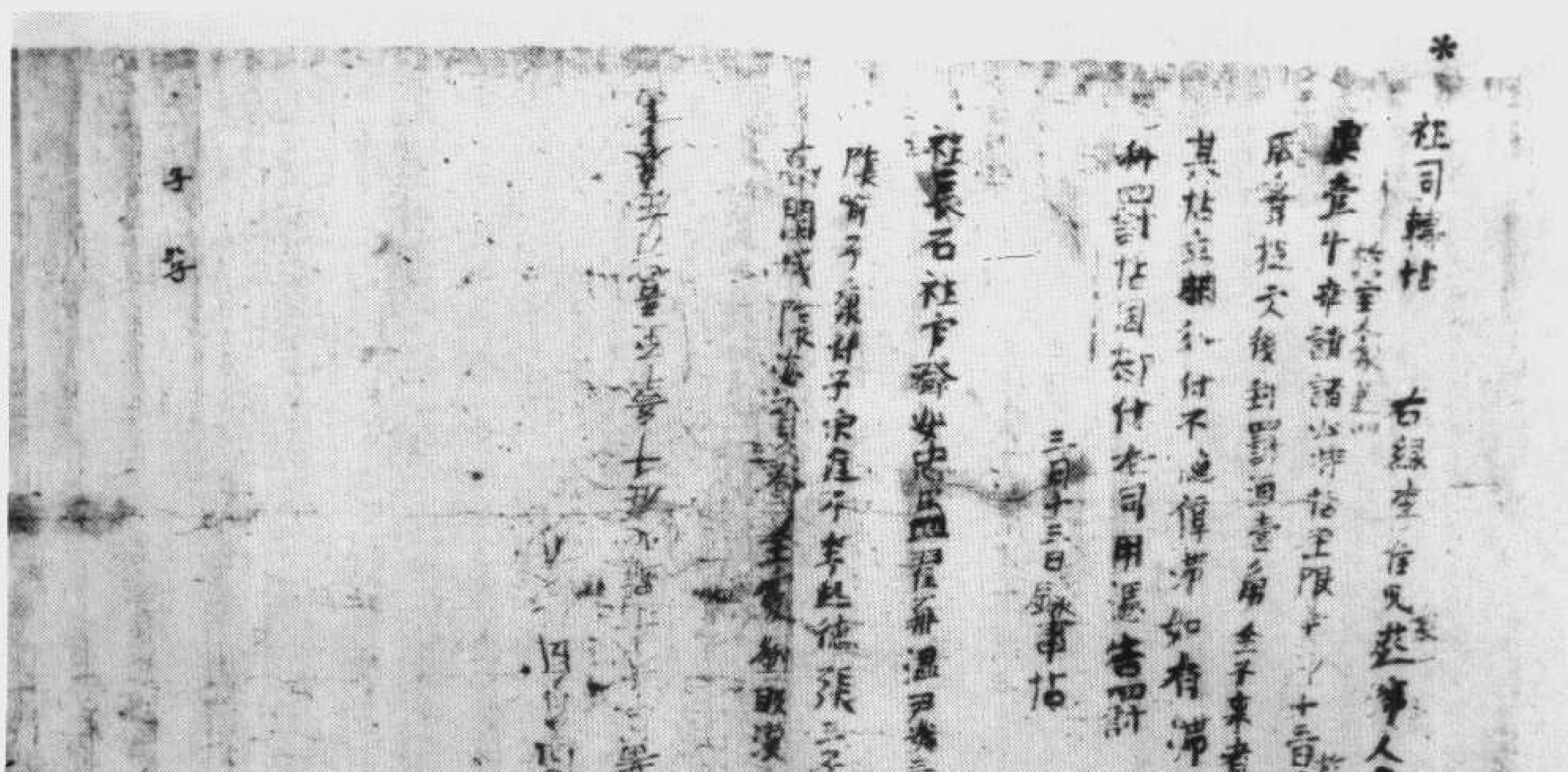
▼伯三四四一號　何晏論語集解卷第六



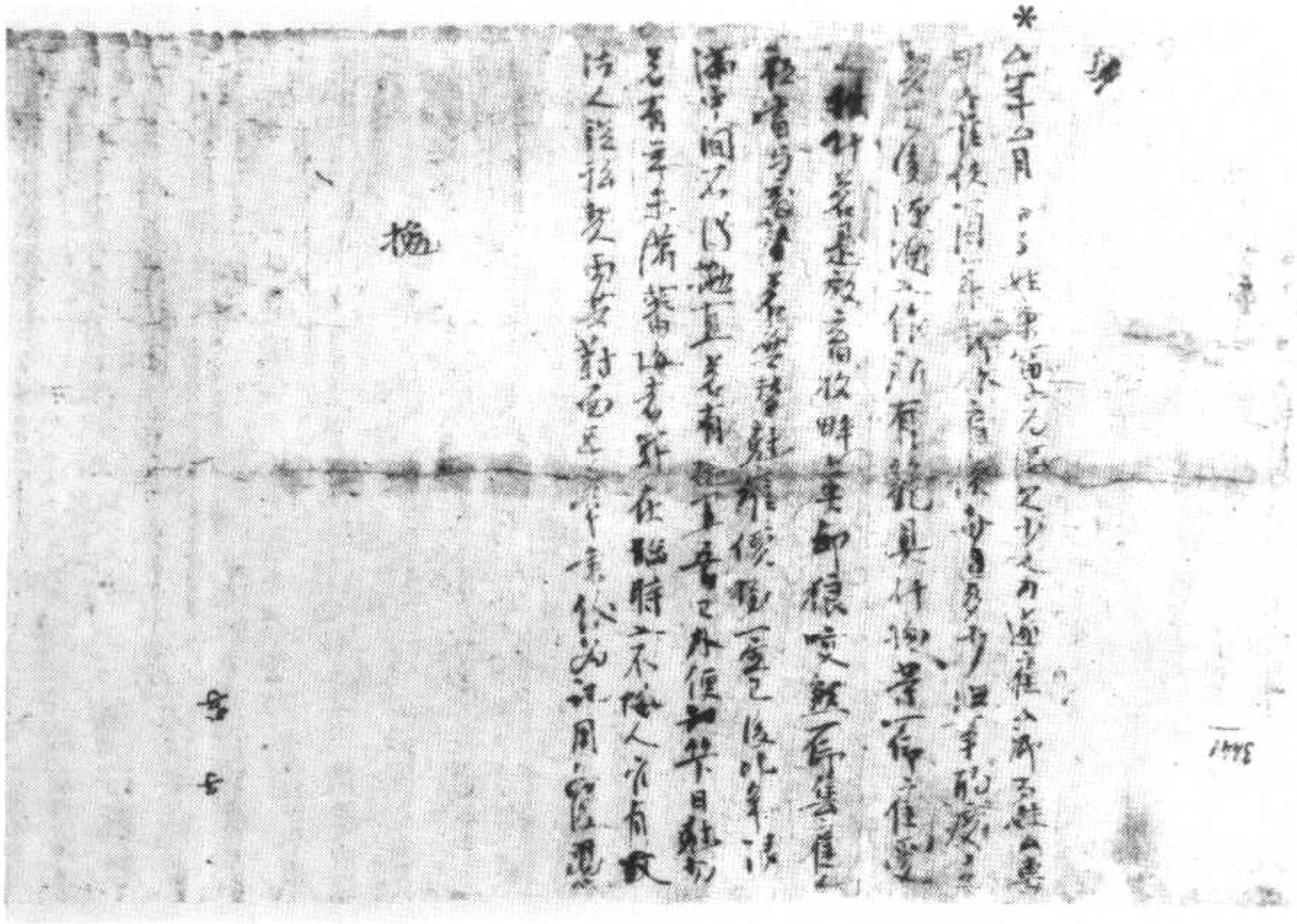


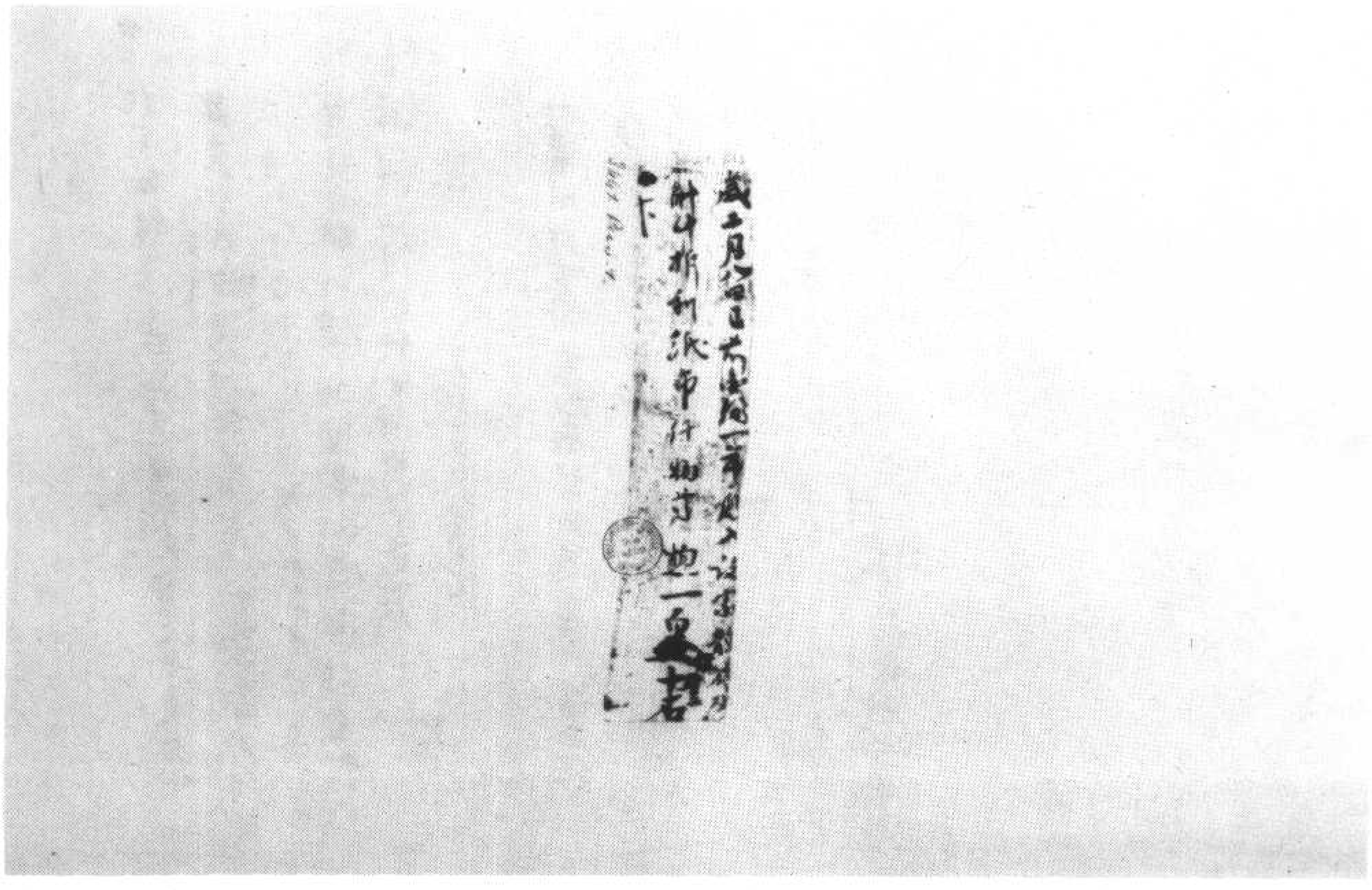
子〻不欲雖賞之不竊 [illegible]
曰如殺無道以就有道何如 [illegible] 孔子對曰子為政
焉用殺子欲善而人善矣 君子之德風也小人之德草
也草上之風必偃 [illegible] 子張問士何
如斯可謂之達矣子曰何哉爾所謂達者子張對曰在邦
必聞在家必聞 [illegible] 子曰是聞也非達也夫達也者
質直而好義察言而觀色慮以下人 [illegible]
[illegible] 在邦必聞在家必聞夫聞也者色取
人而行違居之不疑 [illegible] 在邦必
聞在家必聞 [illegible] 樊遲從遊於舞雩之下 [illegible]
敢問崇德脩慝辨惑 [illegible] 子曰善哉
問先事後得非崇德與 [illegible] 攻其惡無攻人
之惡非脩慝與一朝之忿忘其身以及其親非惑與 [illegible]
[illegible] 樊遲未達子曰舉直錯諸枉能使枉者直 [illegible]
樊遲退見子夏曰鄉也吾見於夫子而問智
子曰舉直錯諸枉能使枉者直何謂也子夏曰富哉言
乎 舜有天下選於眾舉皋陶不仁者遠矣湯有天下選
於眾舉伊尹不仁者遠矣 [illegible] 子貢
問友子曰忠告以善道否則止無自辱焉
曾子曰君子以文會友以友輔仁 [illegible]
論語卷第六 [illegible] 學生判官高英建寫記
山南為陽 山北為陰 見日多處為陽 見日少處為陰

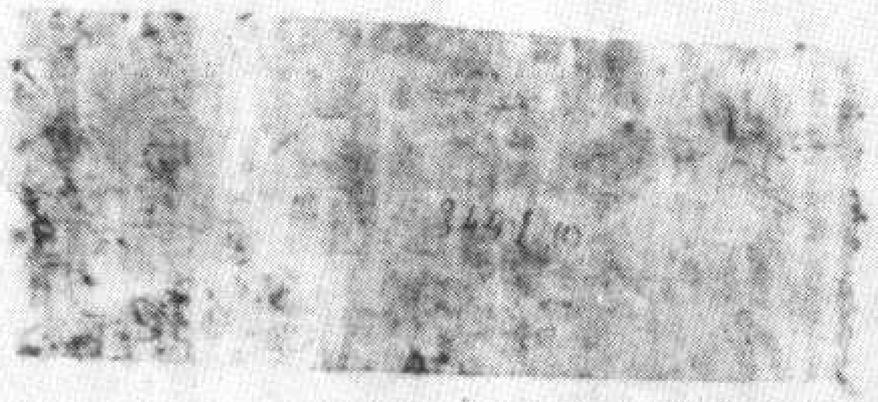
▼伯三四四一號 背面 社司轉帖、私契



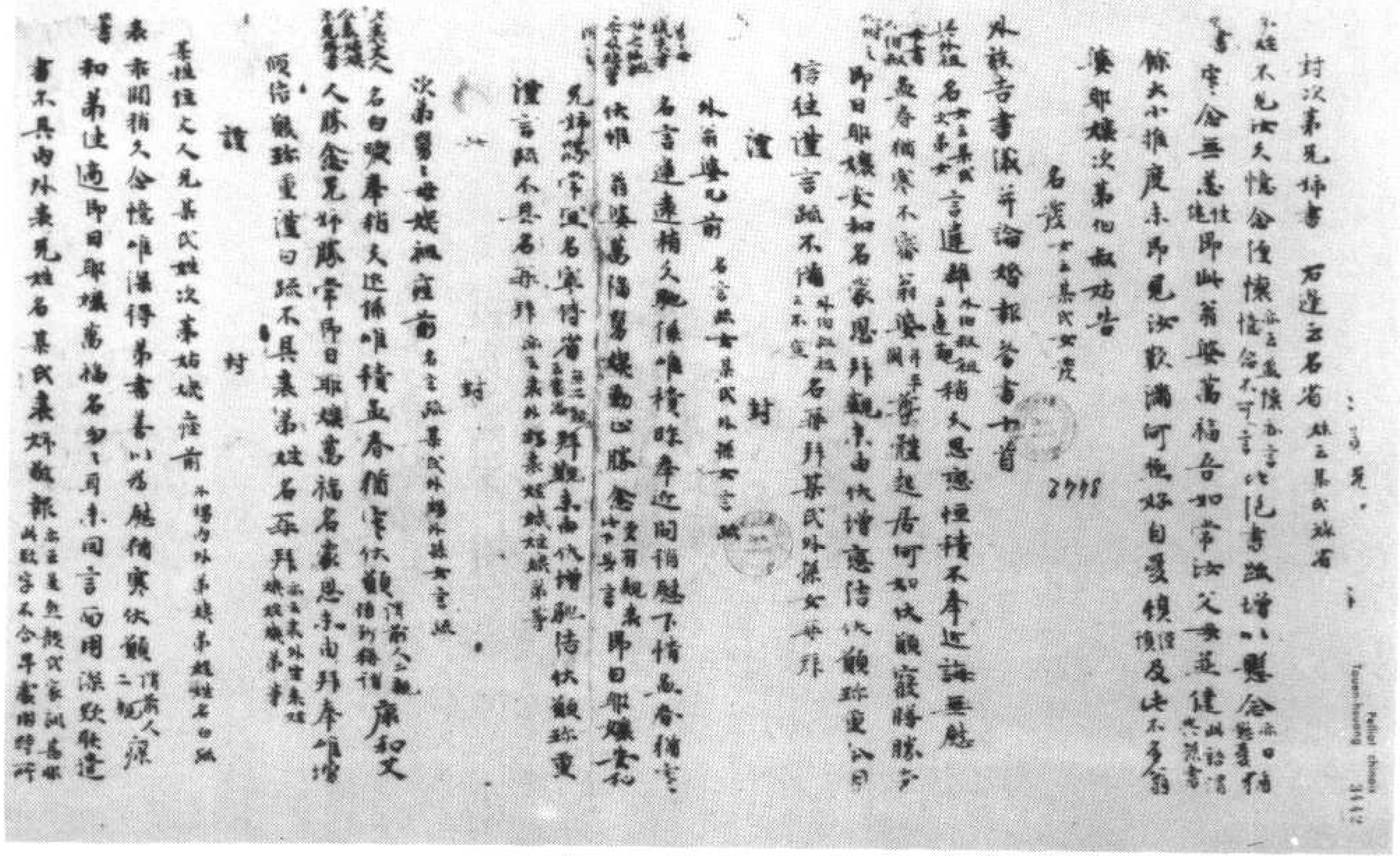
社司轉帖 右緣年支[illegible]事人各麥壹斗
[illegible]
[illegible]
其帖[illegible]如有滯帖者[illegible]
[illegible]
三月十三日錄事帖
社長石 [illegible]
[illegible]

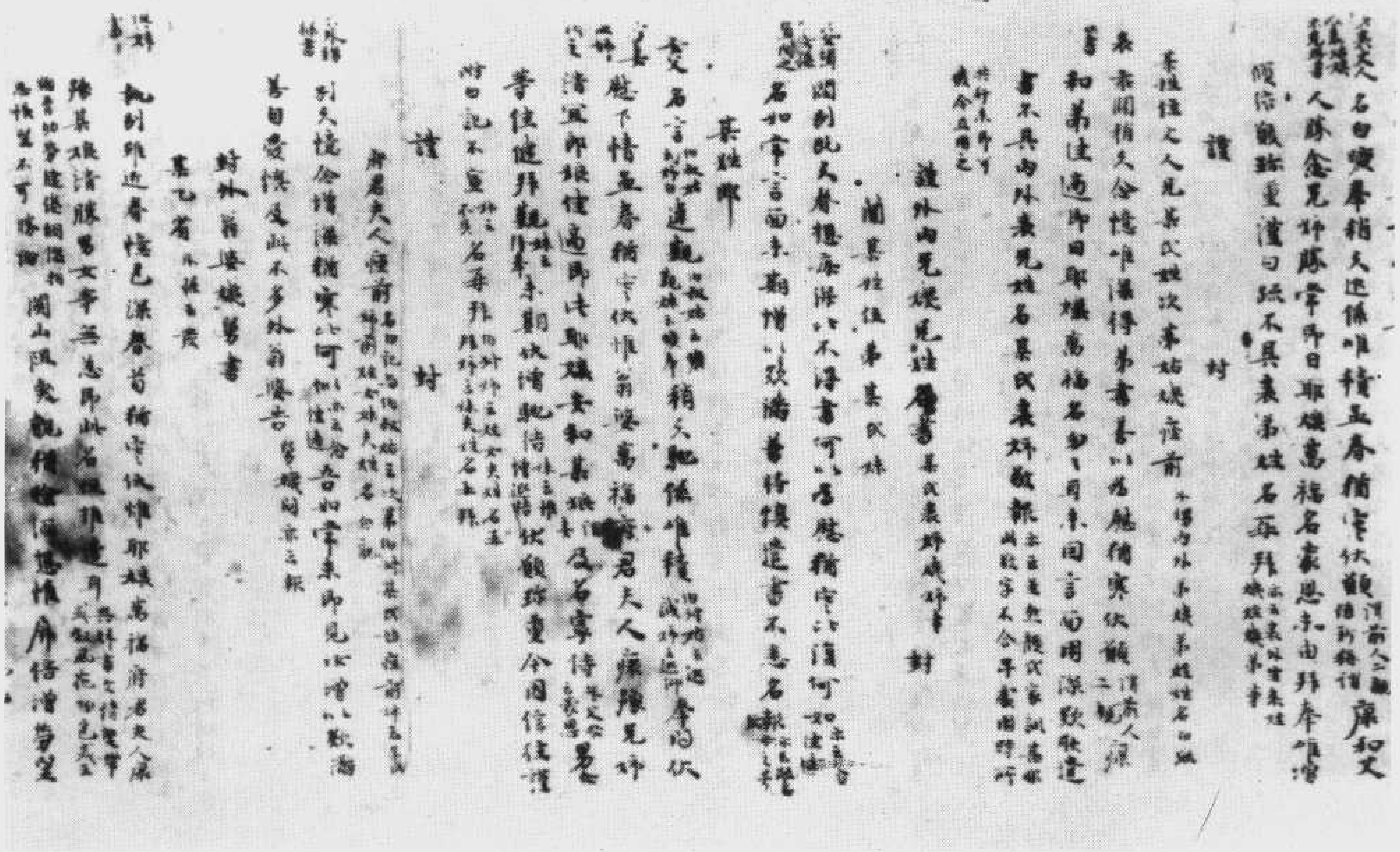






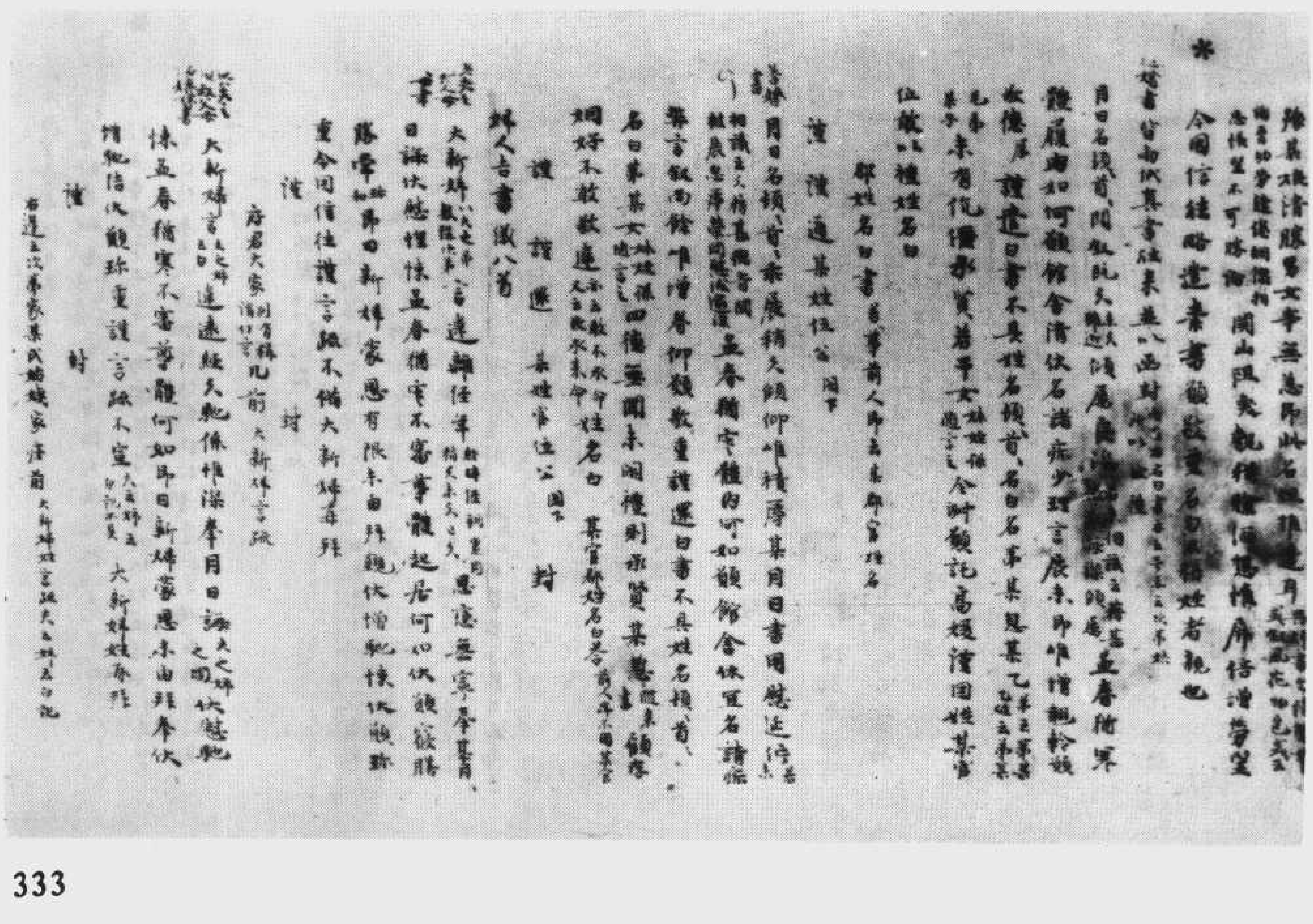
▼伯三四四二號　書儀



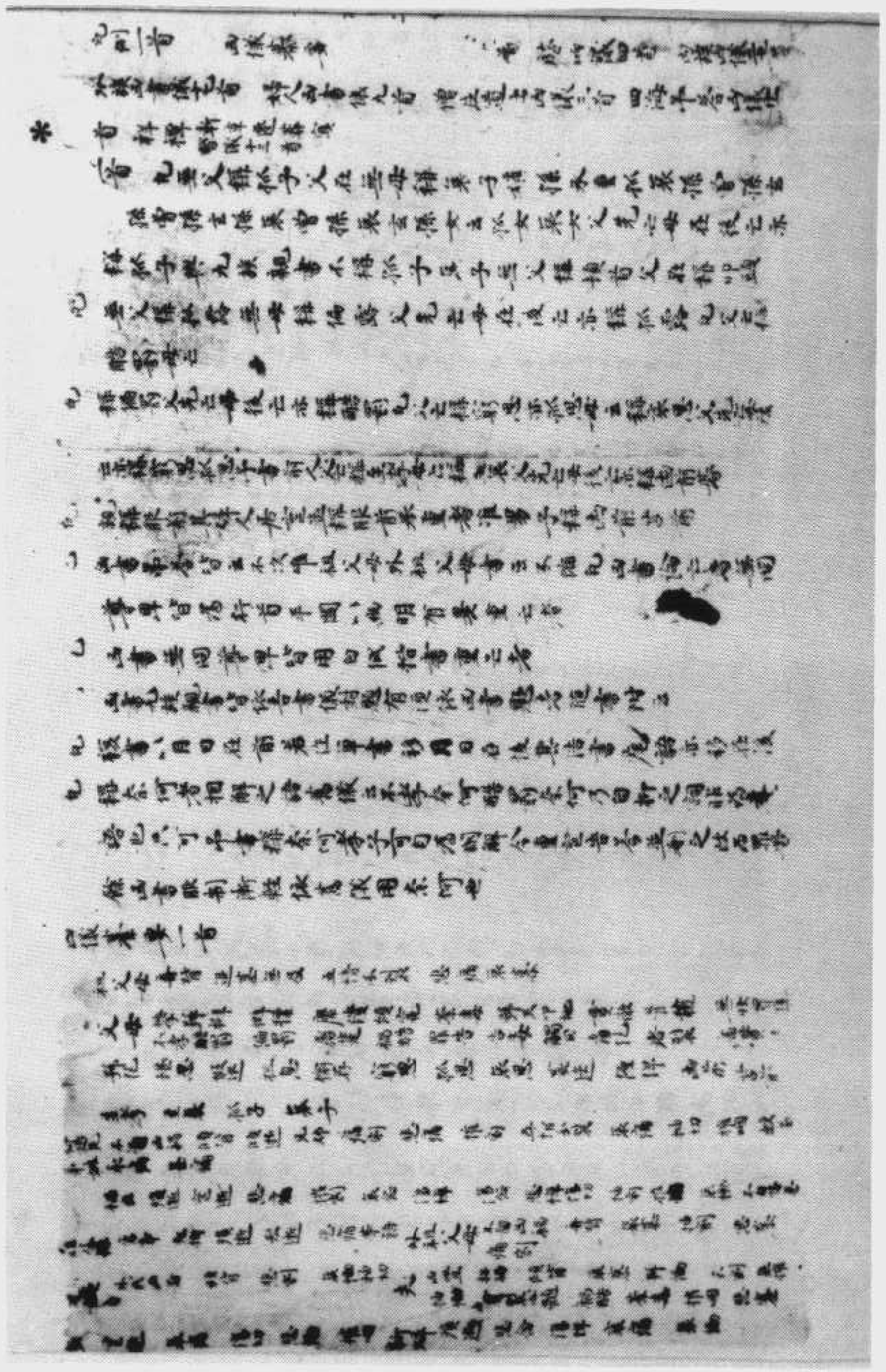


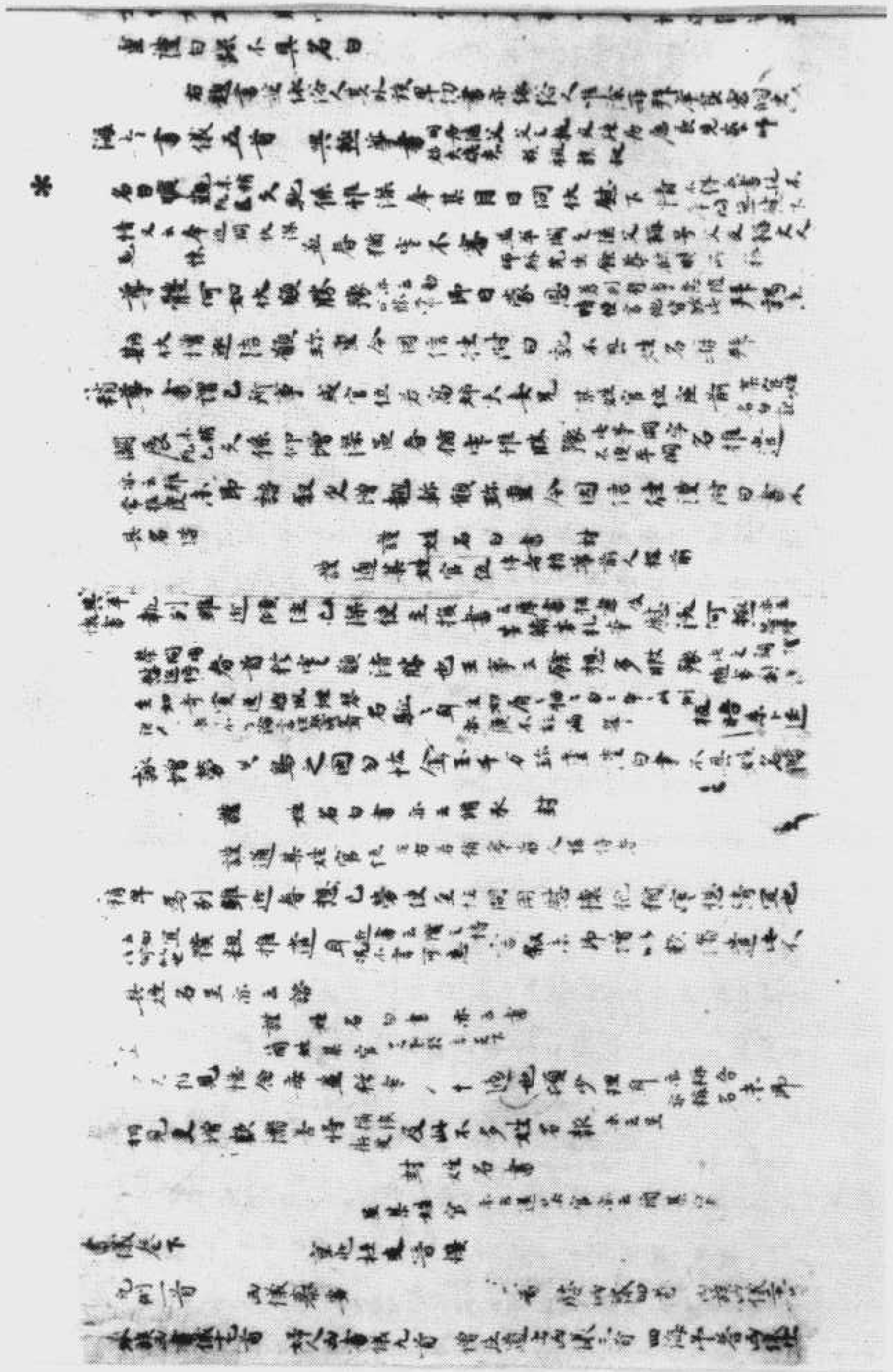
某姓郎

謹　封

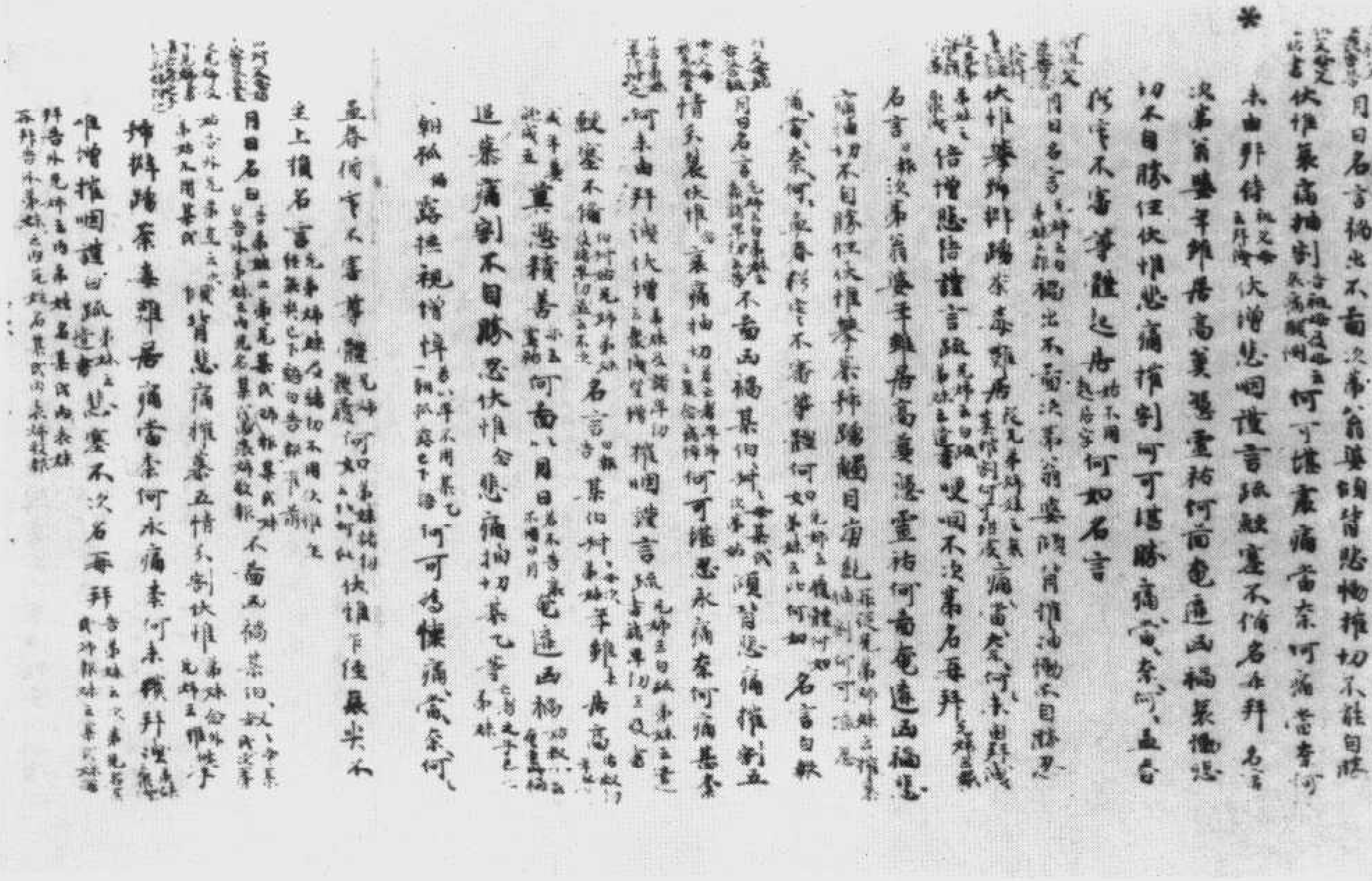


婦人吉書式八首





臣名言等進狀進 聖情難居臣限所
宰主某某不能自勝伏惟琴瑟水連 聖情難居臣限所
守不復隨例不任下情謹遣某官臣姓名奉表以聞謹言
臣名言天降災禍大行皇后奔皆六宮靡主不勝哀慟伏惟
陛下哀痛慟 聖情難勝臣限所任不復隨例不任
下情謹遣某官臣姓名奉表以聞謹言
臣名言不幸遭值 皇太子薨皆百僚哀慟 陛下哀深
難勝臣限所守不復隨例不任下情謹遣某官臣姓名奉表
以聞謹言
皇后遣人賜宣奉慰表 謹王妃公主駙馬及六親命婦薨歿者立用
臣名言不幸稱說次水 等某任王公等公主夫人等不幸遭遇 亡
下情哀慟伏惟琴瑟殯料 皆情難勝臣限所守不復隨例
不任下情謹遣某官臣姓名奉表以聞謹言
皇后賜宣奉慰表 皇太子及諸王公主夫人等亡者立用
臣名言某王公 亮逝 皇太子及諸王公主夫人等
中間不幸日陳 伏惟 聖慟哀傷 皇
任下情謹遣某姓官臣姓名奉表以聞謹言
皇后賜宣奉慰表 皇帝及皇后賜宣奉慰者立用
臣名言某官臣姓名奉表以聞謹言
皇后賜宣奉慰表 皇帝及皇后賜宣奉慰者立用
臣名言某官臣姓名上表 封
皇后賜宣奉慰表 皇帝及皇后賜宣奉慰者立用
臣名言伏承 制書追贈臣父亮為某官謹某公 亮長姓
臣名言伏承 制書追贈臣父亮為某官謹某公 亮長姓
宰主某某不能自勝伏惟琴瑟水連 聖情難居臣限所
臣名言某官臣姓名上表 封
臣名言伏承 聖恩追贈臣父亮為某官謹某公 亮長姓
臣名言伏承 制書追贈臣父亮為某官謹某公 亮長姓
臣名言某官臣姓名上表 封
臣名言某官臣姓名上表 封
臣名言某官臣姓名上表 封



*

月日名言 禍出不意 次弟翁婆頓背 悲慟摧切 不能自勝

伏惟痛抽割 何可堪處 痛當奈何

未由拜侍 伏增悲咽 謹言疏 疏塞不備 名再拜 名言

次弟翁婆年雖居高 冀憑靈祐 何圖奄違 西禍 哀慟

切不自勝 伏惟悲痛摧割 何可堪勝 痛當奈何 孟春

[illegible] 不審孝體起居何如 名言

月日名言 禍出不意 次弟翁婆頓背 摧慟不自勝 悲

伏惟孝慕號踴 荼毒難居 痛當奈何 未由拜

倍增悲咽 謹言疏 哽咽不次 弟名再拜

名言 次弟翁婆年雖居高 冀憑靈祐 何圖奄違 西禍 悲

痛切不自勝 伏惟孝慕號踴 攀慕目崩

痛當奈何 [illegible] 不審孝體何如 名言白疏

月日名言 [illegible] 不意 西禍 某甲 [illegible] 頓背 悲痛摧割 五

情哀慕 伏惟哀痛抽切 何可堪忍 永痛奈何 痛悲奈

何 未由拜 伏增摧咽 謹言疏

敘塞不備 名言 某甲 [illegible] 年雖居高

冀憑積善 何圖奄違 西禍

追慕痛割 不自勝忍 伏惟含悲痛抽切 某乙 [illegible]

朝拓露 撫視增悼 何可為懷 痛當奈何

孟春猶寒 [illegible] 孝體 [illegible] 何如 [illegible] 伏願 [illegible] 侵 [illegible] 不

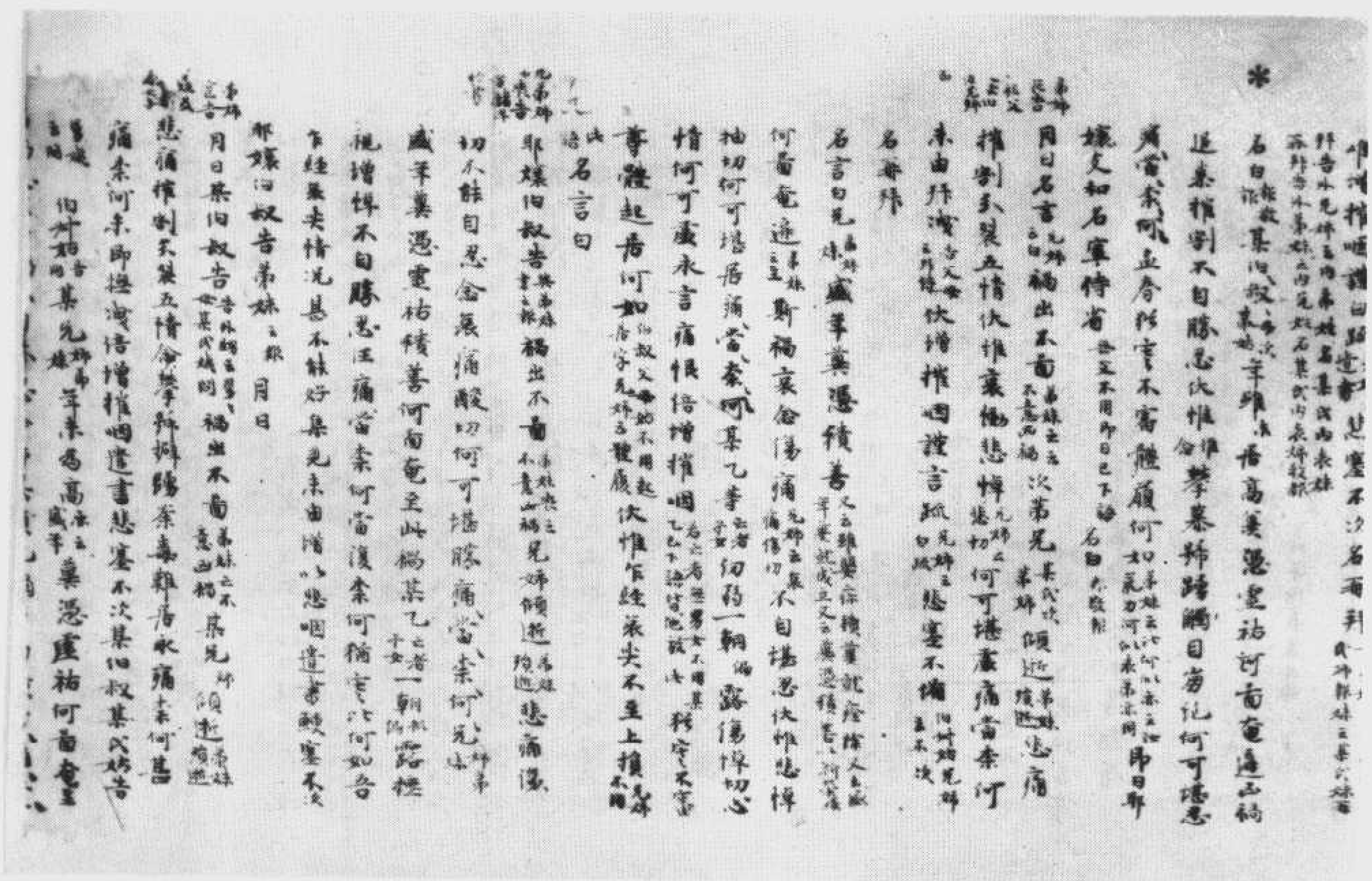
主上積 名言 [illegible]

月日名白 [illegible] 不意 西禍 [illegible]

頓背悲痛摧慕 五情分割 伏惟 [illegible]

稽顙號踴 荼毒難居 痛當奈何 永痛奈何 未由拜 [illegible]

唯增摧咽 謹白疏 悲塞不次 名再拜



*

唯增摧咽 謹白疏 悲塞不次 名再拜

名白 [illegible] 某 [illegible] 叔 [illegible] 年雖居高 冀憑靈祐 何圖奄違 西禍

追慕摧割 不自勝忍 伏惟孝慕號踴 目崩 何可堪忍

痛當奈何 孟春猶寒 不審孝體何如 [illegible] 即日 名

蒙免 如名審侍省 [illegible] 名白

名再拜

月日名言 禍出不意 次弟兄 [illegible] 頓逝 悲痛

摧割五情 伏惟哀慟悲悼 何可堪處 痛當奈何

未由拜 伏增摧咽 謹言疏 悲塞不備

名言白 [illegible] 盛年 冀憑積善

何圖奄違斯禍 哀傷痛不自堪忍 伏惟悲悼

抽切 何可堪居 痛當奈何 某乙 [illegible] 幼弱一朝露 傷悼切心

情何可處 永言痛恨 倍增摧咽 [illegible] 不審

孝體起居何如 [illegible] 伏惟 [illegible] 不至上積

名言白

耶孃伯叔告 [illegible] 禍出不意 [illegible] 兄姊頓逝 悲痛

切不能自忍 [illegible] 痛酸切 何可堪勝 痛當奈何

盛年 冀憑靈祐積善 何圖奄至此禍 某乙 [illegible] 一朝露 撫

視增悼 不自勝悲 往痛當奈何 當復奈何 [illegible] 何如合

[illegible] 情況甚不 [illegible] 未由 [illegible] 悲咽 [illegible] 不次

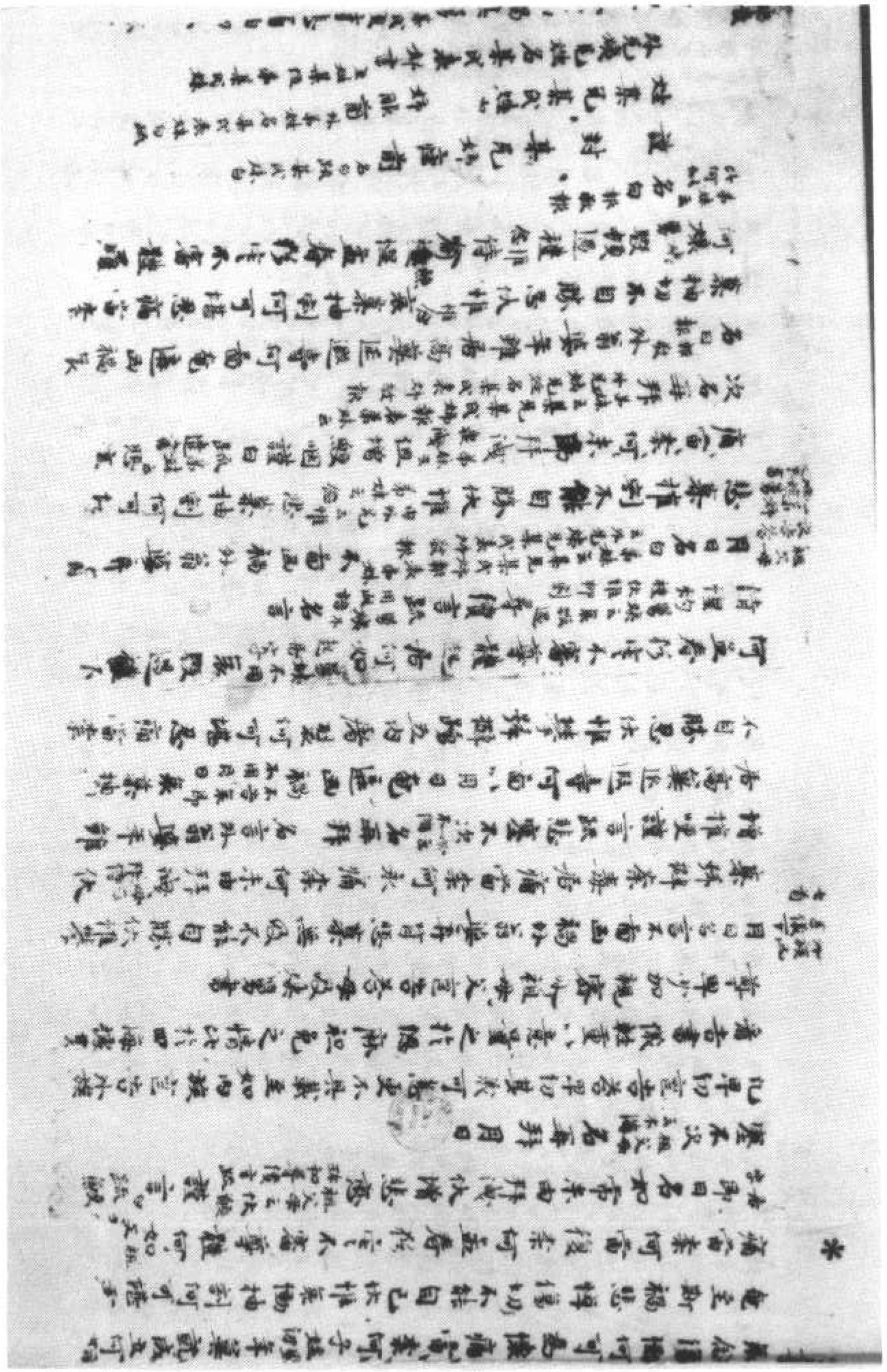
耶孃伯叔告弟妹 [illegible] 月日

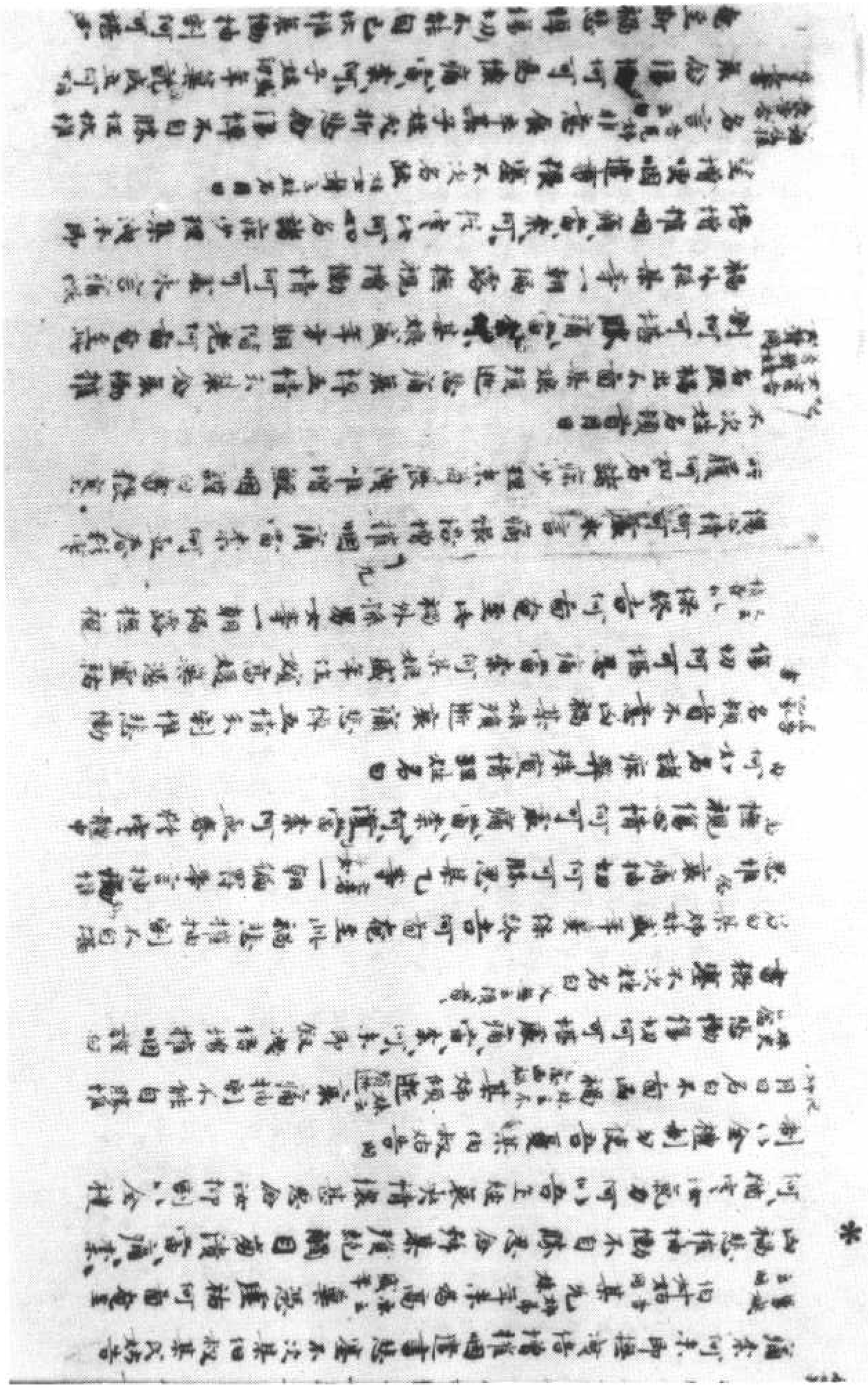
月日某伯叔告 [illegible] 禍出不意 [illegible] 兄 頓逝

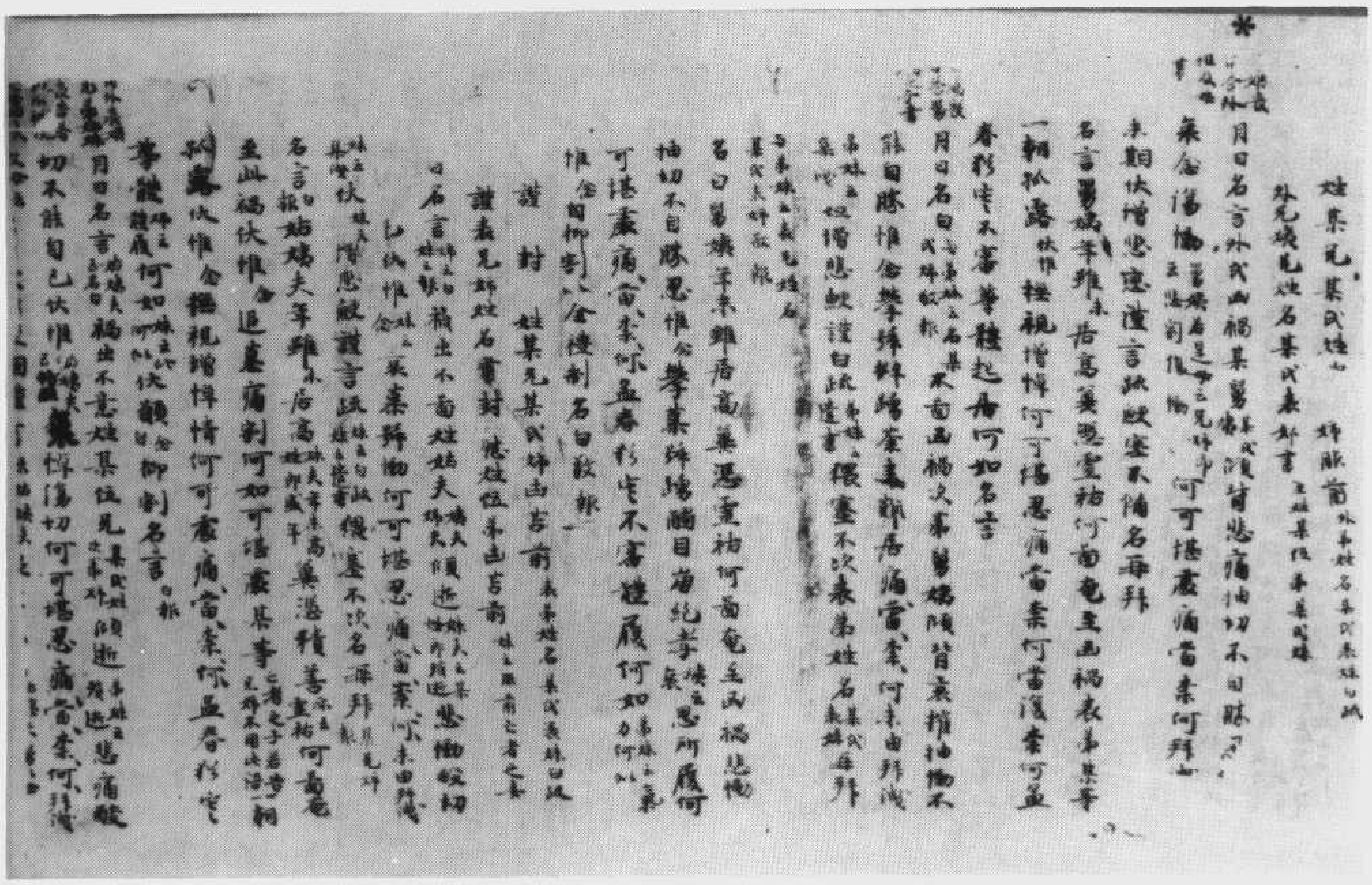
悲痛摧割 不勝五情 [illegible]

痛奈何 未即 [illegible] 倍增摧咽 [illegible] 悲塞不次 某伯叔某 [illegible]

伯叔 [illegible] 某兄 [illegible] 年未高 [illegible] 冀憑靈祐 何圖奄 [illegible]







姪某兄某氏姪 姊跪前

外兄嫂兄姓名某氏表姊書

月日名言外氏凶禍某舅某氏損背悲痛抽切不自勝

氣候消愉 [illegible] 何可堪處痛當奈何拜

未能伏增悲塞謹言疏欠塞不備名再拜

名言舅母年雖高 [illegible] 悲寃祐何面龜至此禍表弟某等

一朝孤露 [illegible] 視增悼何可堪忍痛當奈何當復奈何孟

春猶寒不審孝體起居何如名言

月日名白 [illegible] 不面凶禍次舅舅姨頓背哀摧抽慟不

能自勝惟念孝孫姊姊攀慕號慕痛當奈何未由拜識

[illegible] 但增悲斂謹白疏 [illegible] 張塞不次表弟姓名再拜

名白舅嫂年未雖居高冀憑寃祐何面龜至此禍悲慟

抽切不自勝思惟念孝孫姊姊腦目崩純孝 [illegible] 悲所履何

可堪處痛當奈何孟春猶寒不審體履何如

惟念自抑割以全慢制名白啟狀

謹封 姪某兄某氏姊由吉前

謹表兄姊姓名書封 姊姪任某由吉前

日名言 [illegible] 禍出不面姪姑夫 [illegible] 頓逝悲慟殺切

伏惟念 [illegible] 哀慕號慟何可堪忍痛當奈何未由拜識

伏 [illegible] 悲斂謹言疏 [illegible] 塞不次名再拜

名言姑媽夫年雖居高冀憑積善 [illegible] 祐何面龜

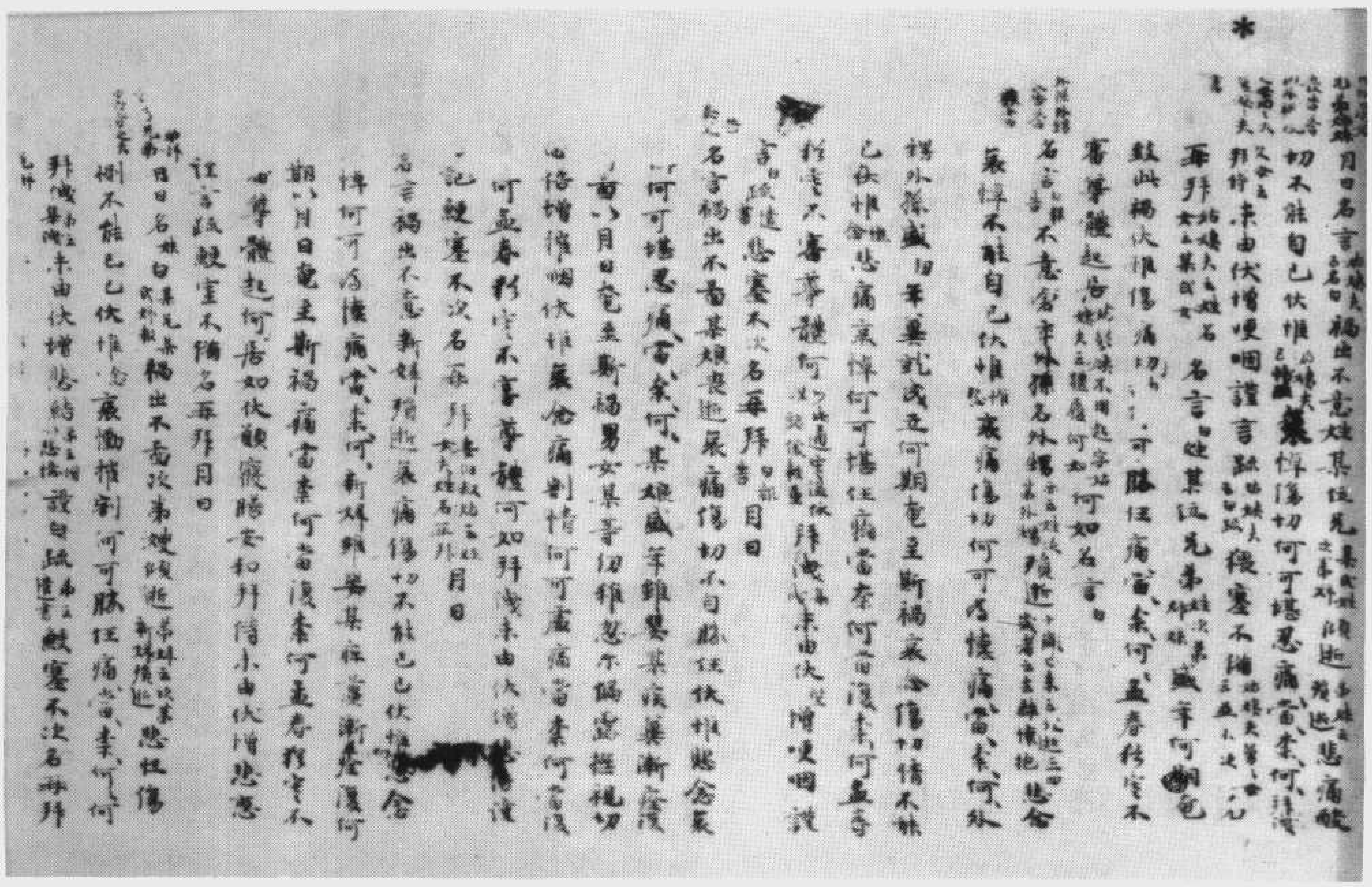
至此禍伏惟念追慕痛割何可堪處某事

孤露伏惟念摧視增悼情何可處痛當奈何孟春猶寒

孝體 [illegible] 何如 [illegible] 伏願 [illegible] 抑割名言

月日名言 [illegible] 禍出不意姪某任兄某氏 [illegible] 頓逝悲痛酸

切不能自已伏惟 [illegible] 悼傷切何可堪忍痛當奈何拜識



月日名言 [illegible] 禍出不意姪某任兄某氏 [illegible] 頓逝悲痛酸

切不能自已伏惟 [illegible] 悼傷切何可堪忍痛當奈何拜識

未由伏增哽咽謹言疏 [illegible] 塞不備

再拜 [illegible] 名言姪某任兄弟 [illegible] 盛年何期龜

致此禍伏惟傷痛切 [illegible] 可勝任痛當奈何孟春猶寒不

審孝體起居 [illegible] 何如名言

名言 [illegible] 不意舍弟 [illegible] 頓逝 [illegible] 悲念

哀悼不能自已伏惟 [illegible] 哀痛傷切何可堪忍痛當奈何外

孫外孫盛年莫非或至何期龜至斯禍哀念傷切情不能

已伏惟念悲痛哀悼何可堪任痛當奈何當復奈何孟春

猶寒不審孝體何 [illegible] 拜識未由伏增哽咽謹

言疏 [illegible] 悲塞不次名再拜 月日

名言禍出不意某嫂奄逝哀痛傷切不自勝任伏惟悲念哀

何可堪忍痛當奈何某嫂盛年雖屬某疾莫漸 [illegible]

首以月日奄至斯禍男女某等 [illegible] 視切

何孟春猶寒不審孝體何如 [illegible] 拜識未由伏增

記疏塞不次名再拜

名言禍出不意新婦 [illegible] 哀痛傷切不能自已伏惟悲念

悼何可堪處痛當奈何新婦 [illegible] 某疾 [illegible] 當復何

期以月日奄至斯禍痛當奈何孟春猶寒不

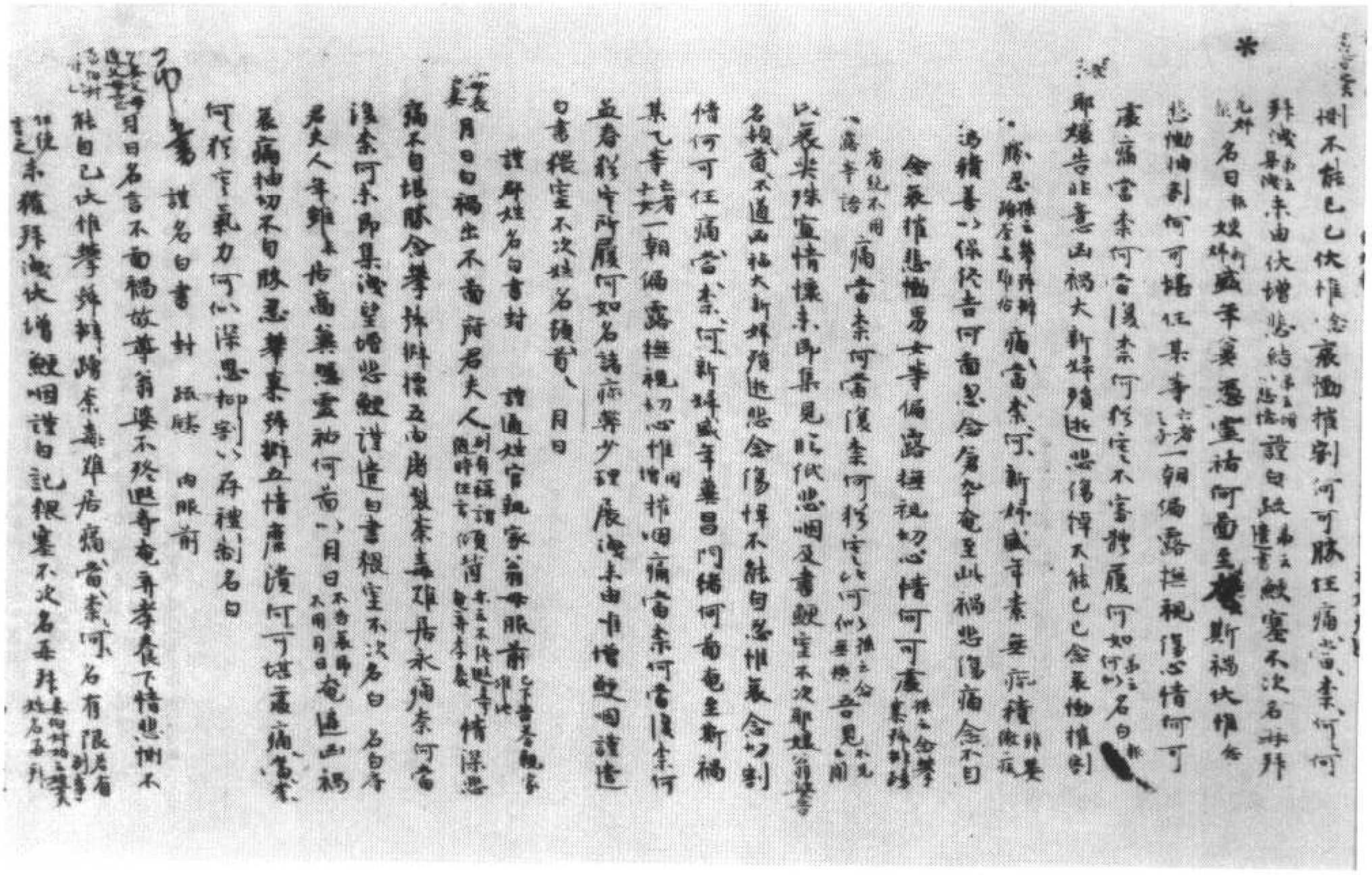
審孝體起居何如伏願寬懷節哀小由伏增悲愁

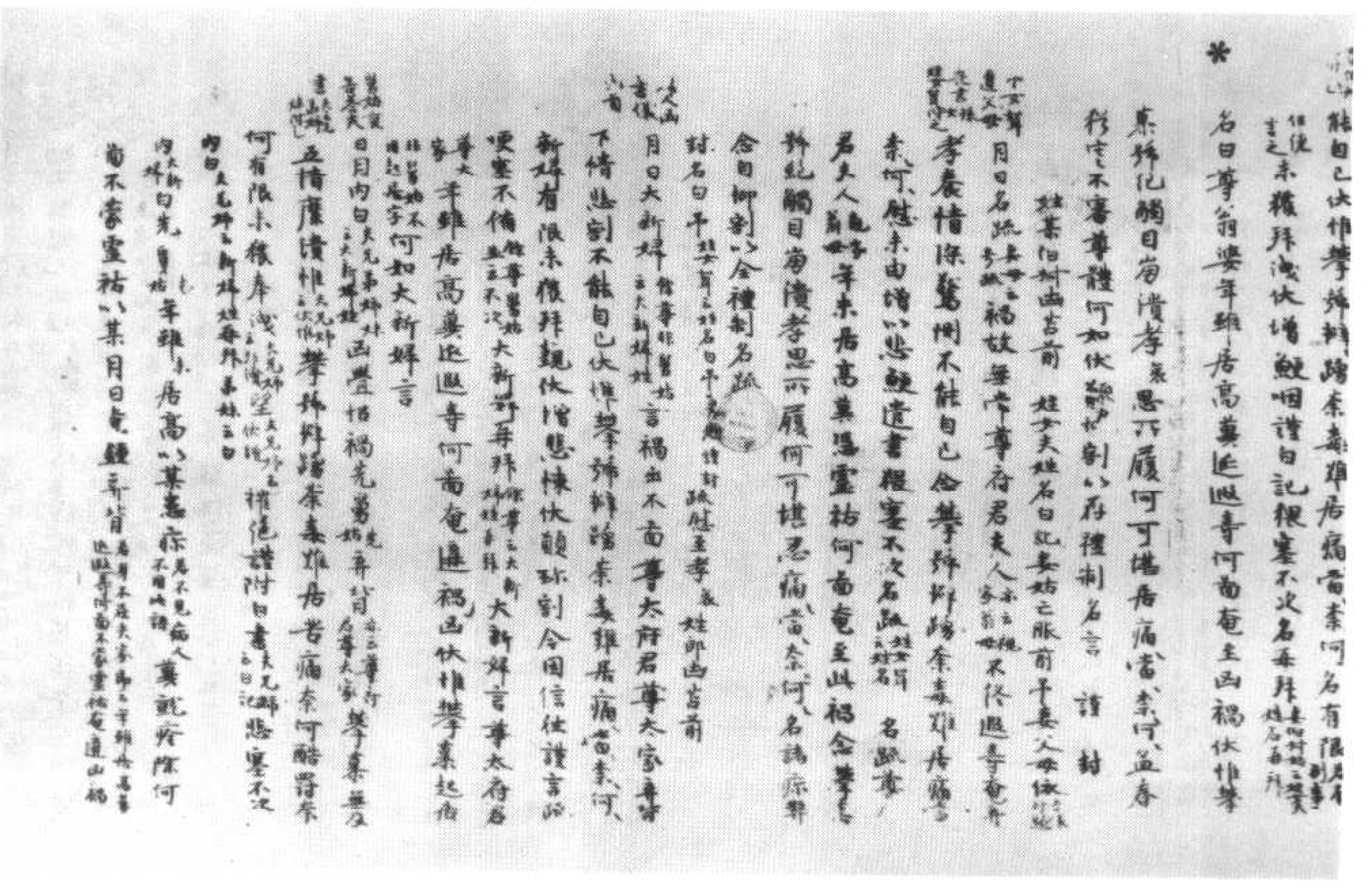
謹言疏敘寒不備名再拜 月日

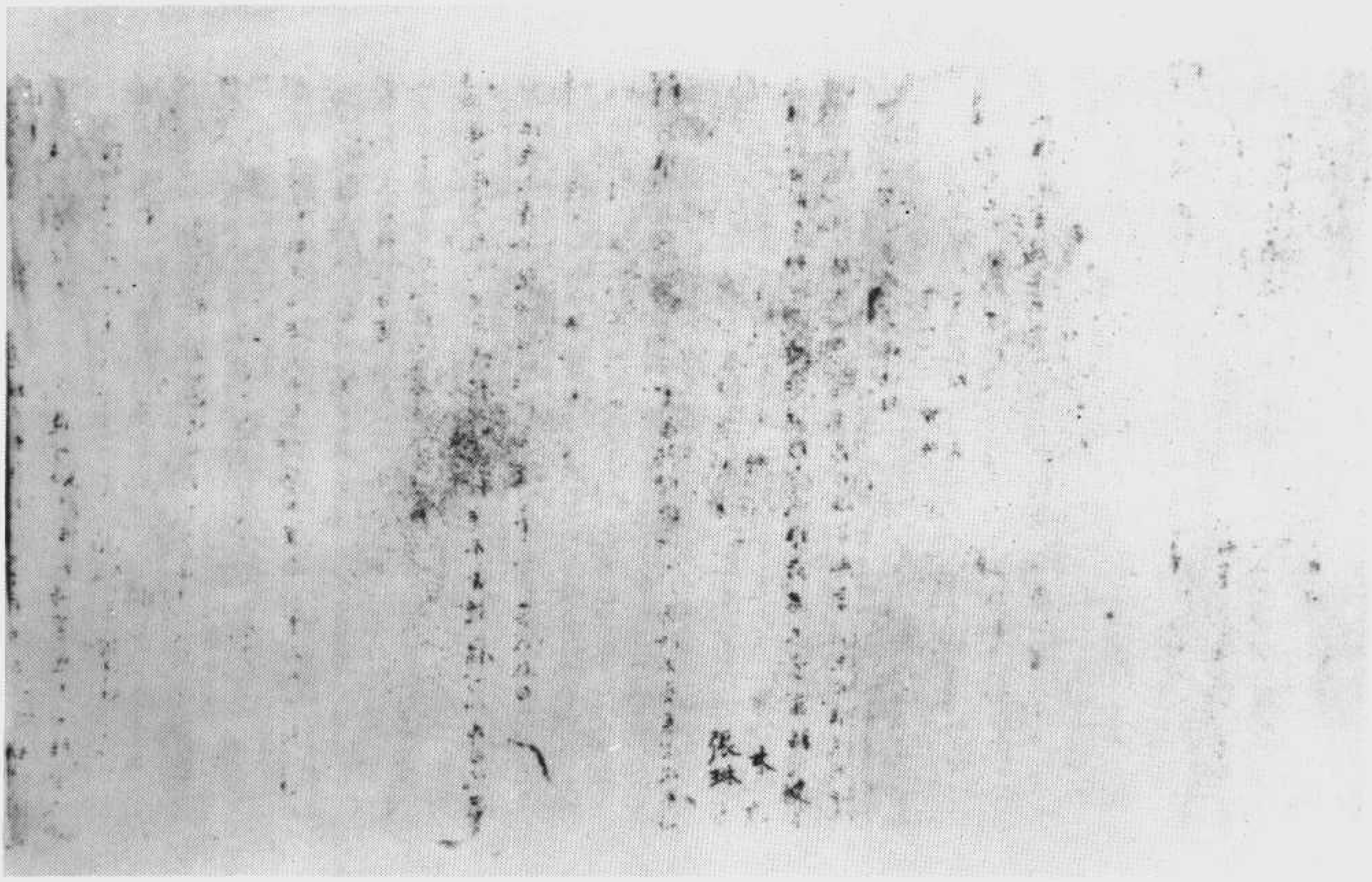
月日名白 [illegible] 禍出不面次弟婦奄逝悲任傷

惻不能已已伏惟念哀慟摧割何可勝任痛當奈何何

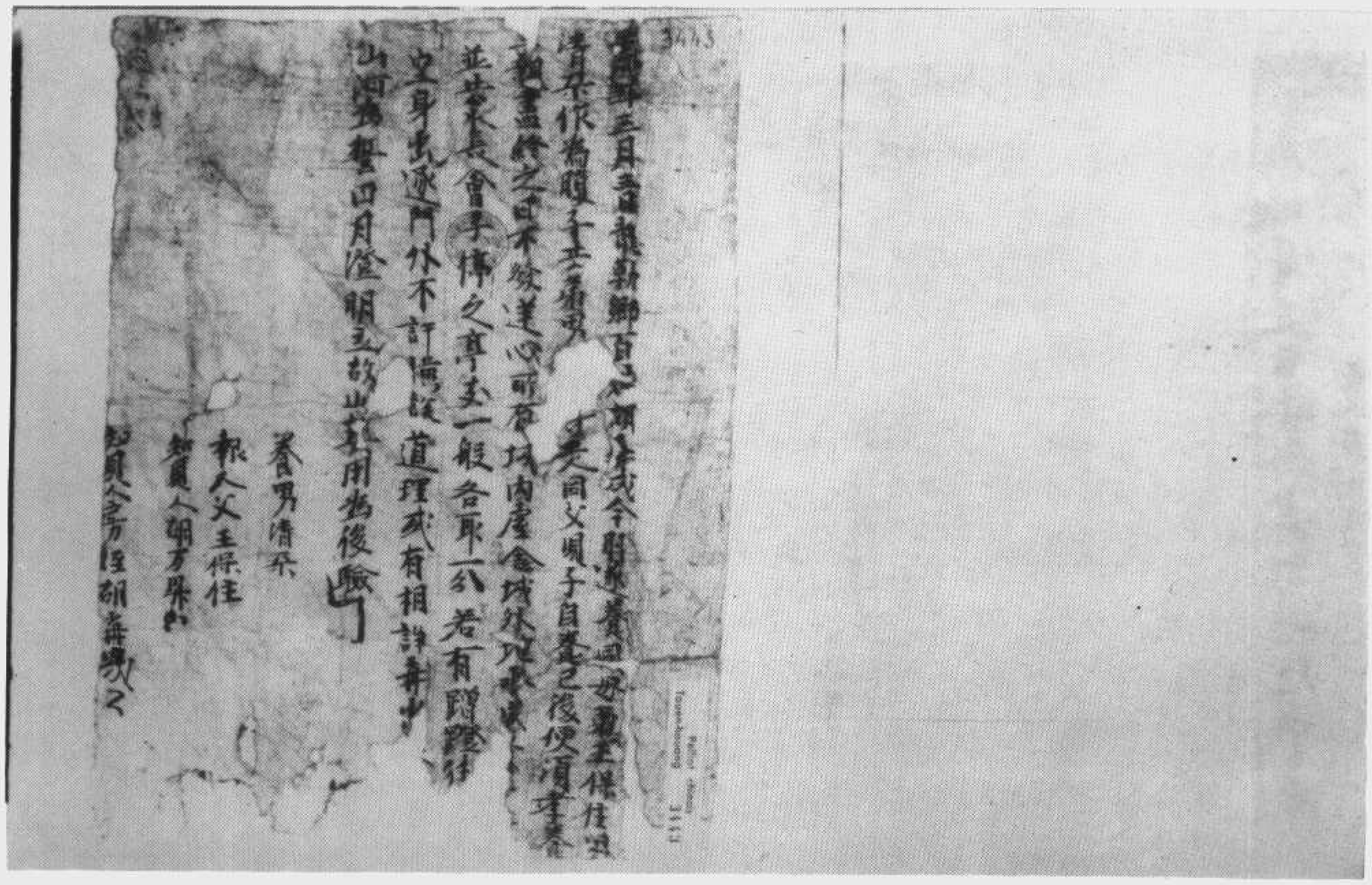
拜識未由伏增悲結 [illegible] 謹白疏 [illegible] 敘塞不次名再拜





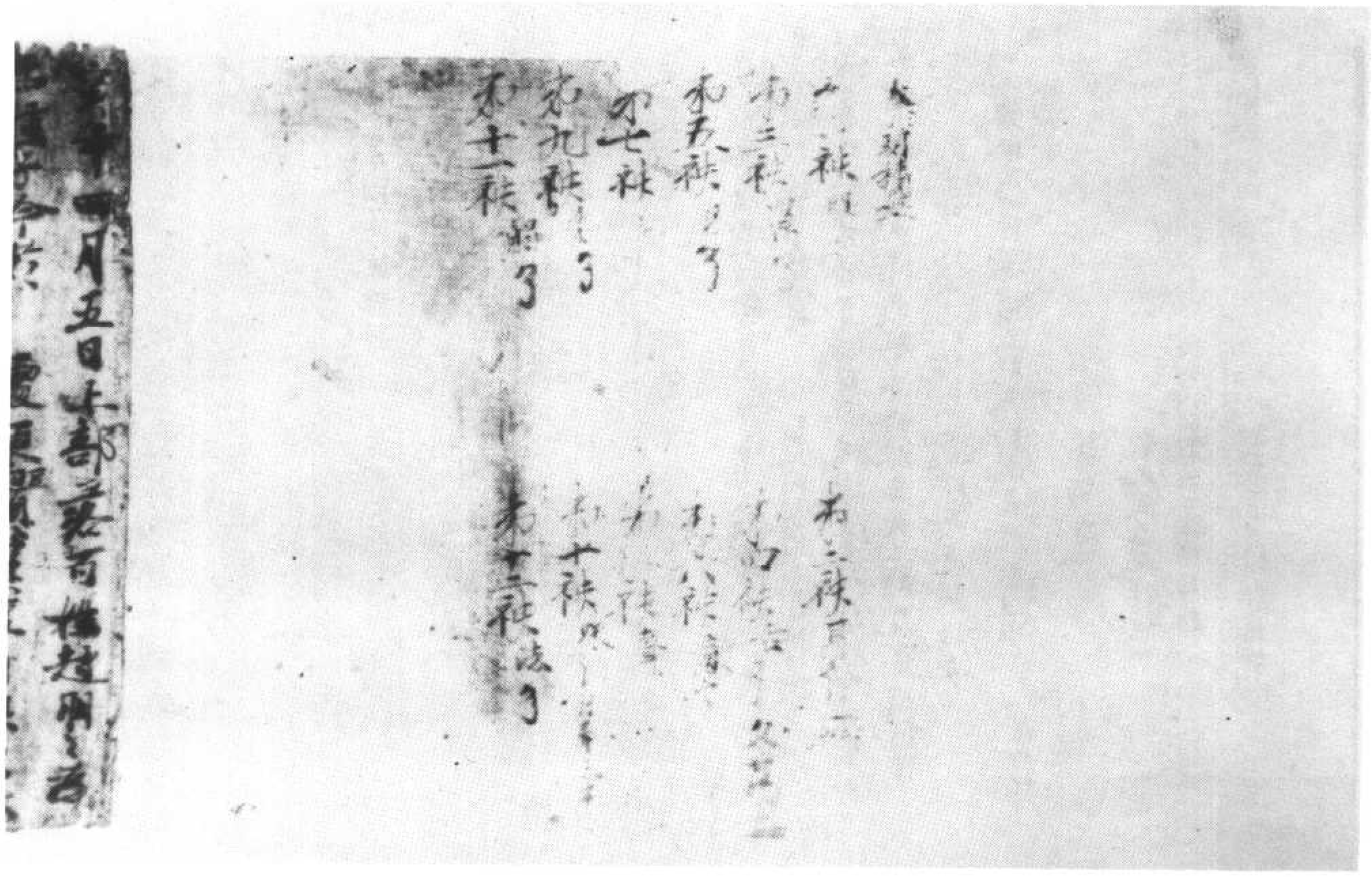


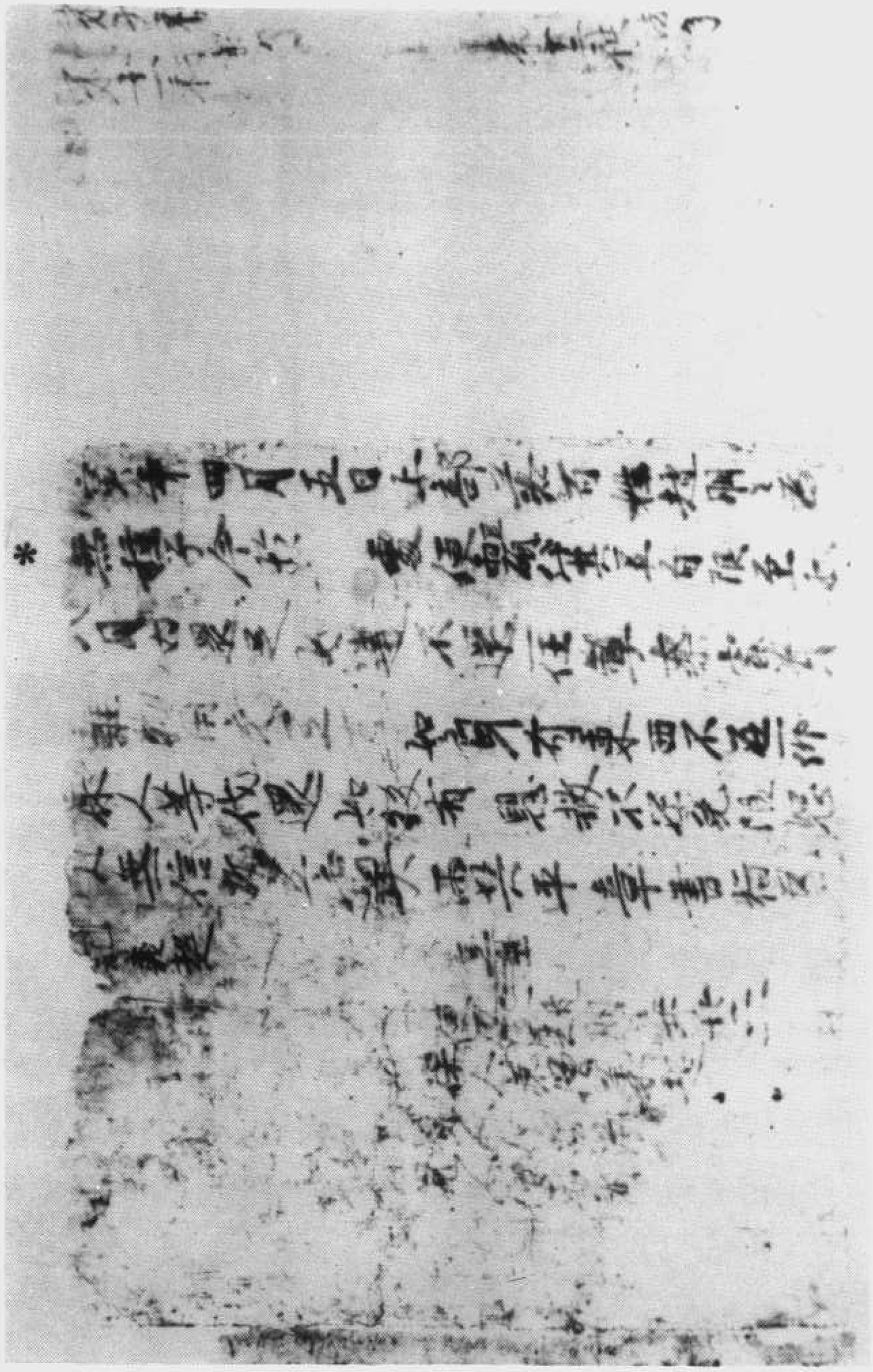
▼伯三四四三號　胡再成收王清朵為養男契

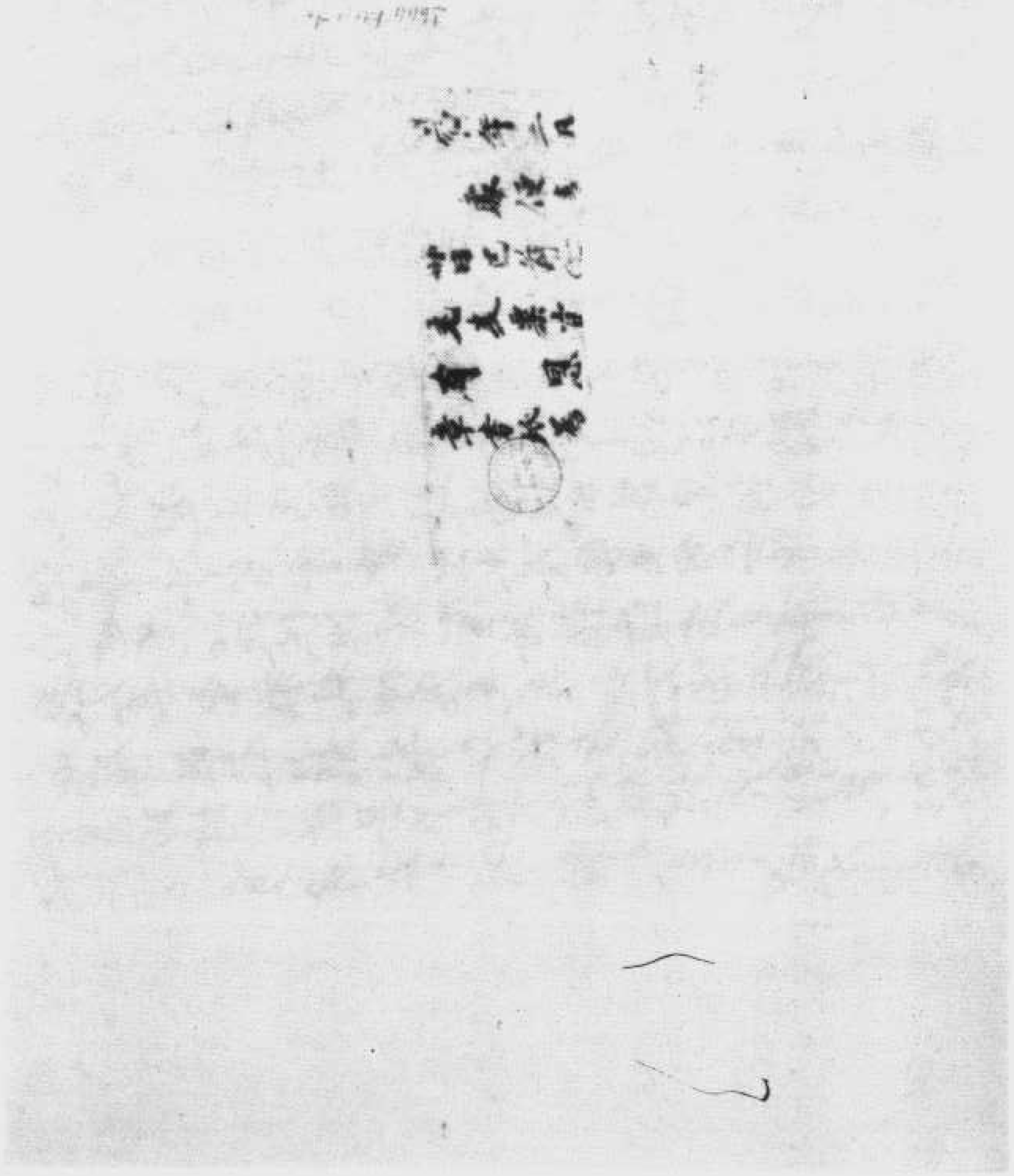


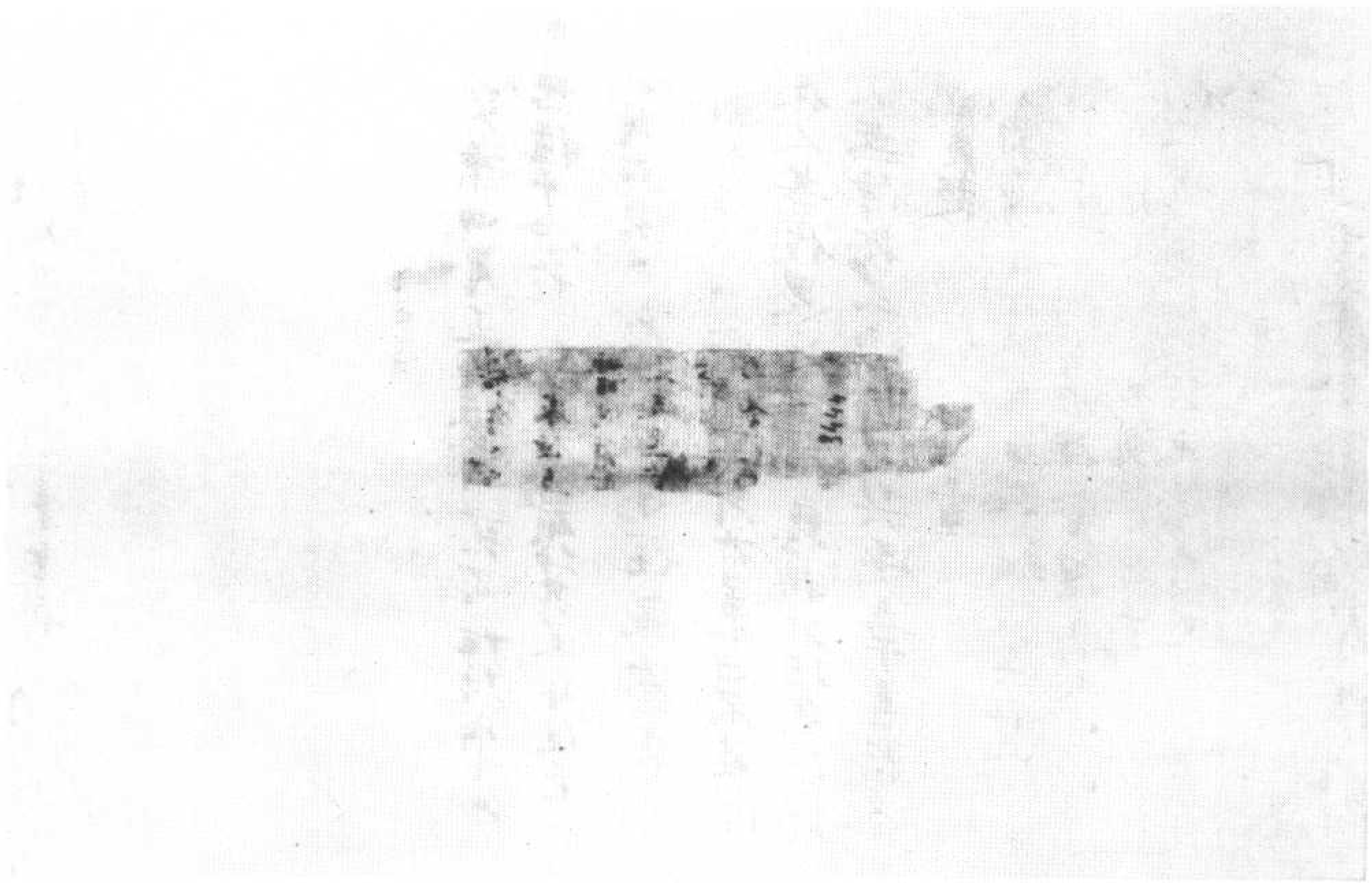
伯三四四四號　諸雜表歎文（邑文、燈文）

▼伯三四四四號　背　面　大寶積經卷帙紀錄、寅年借種子契

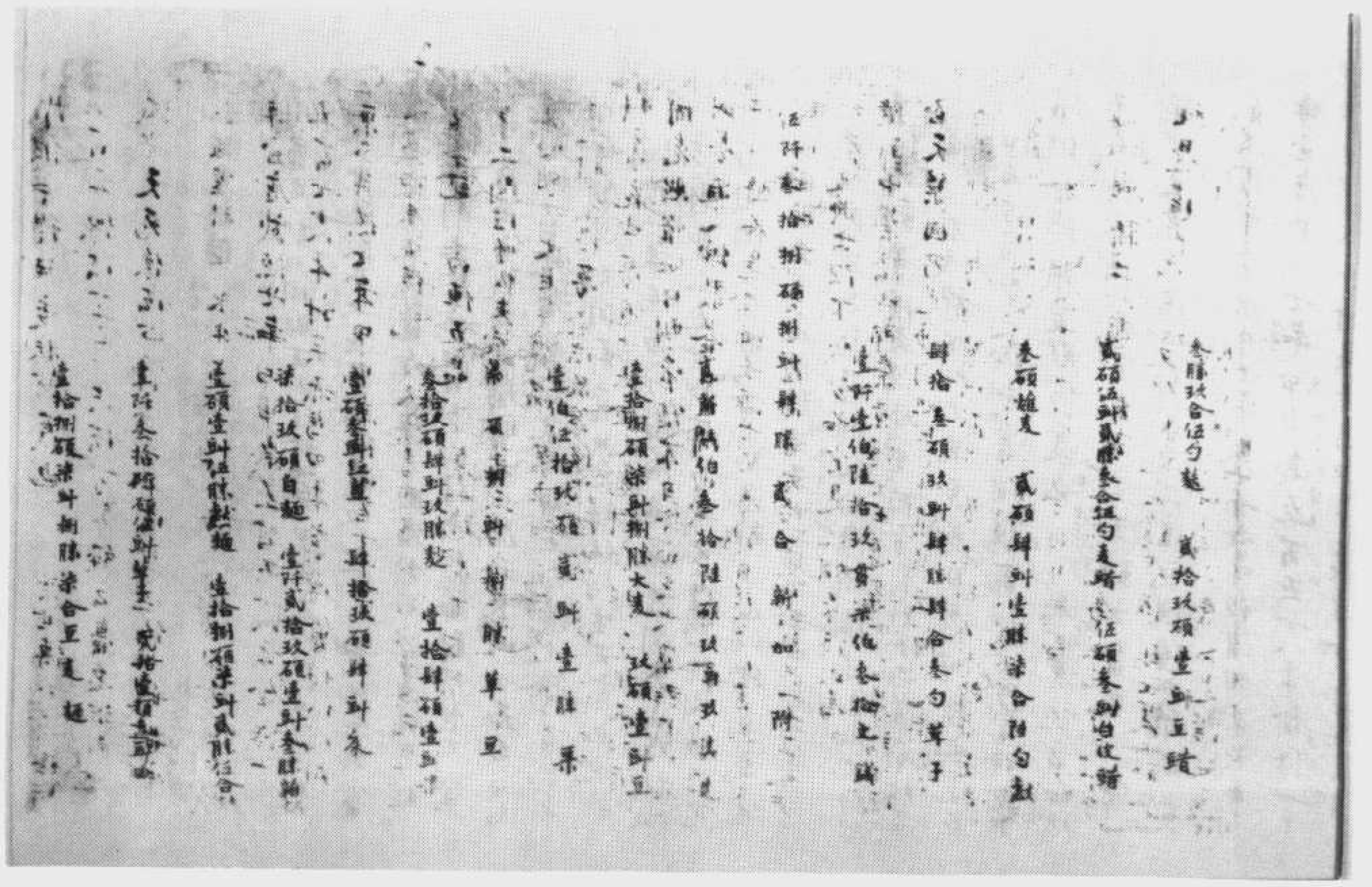


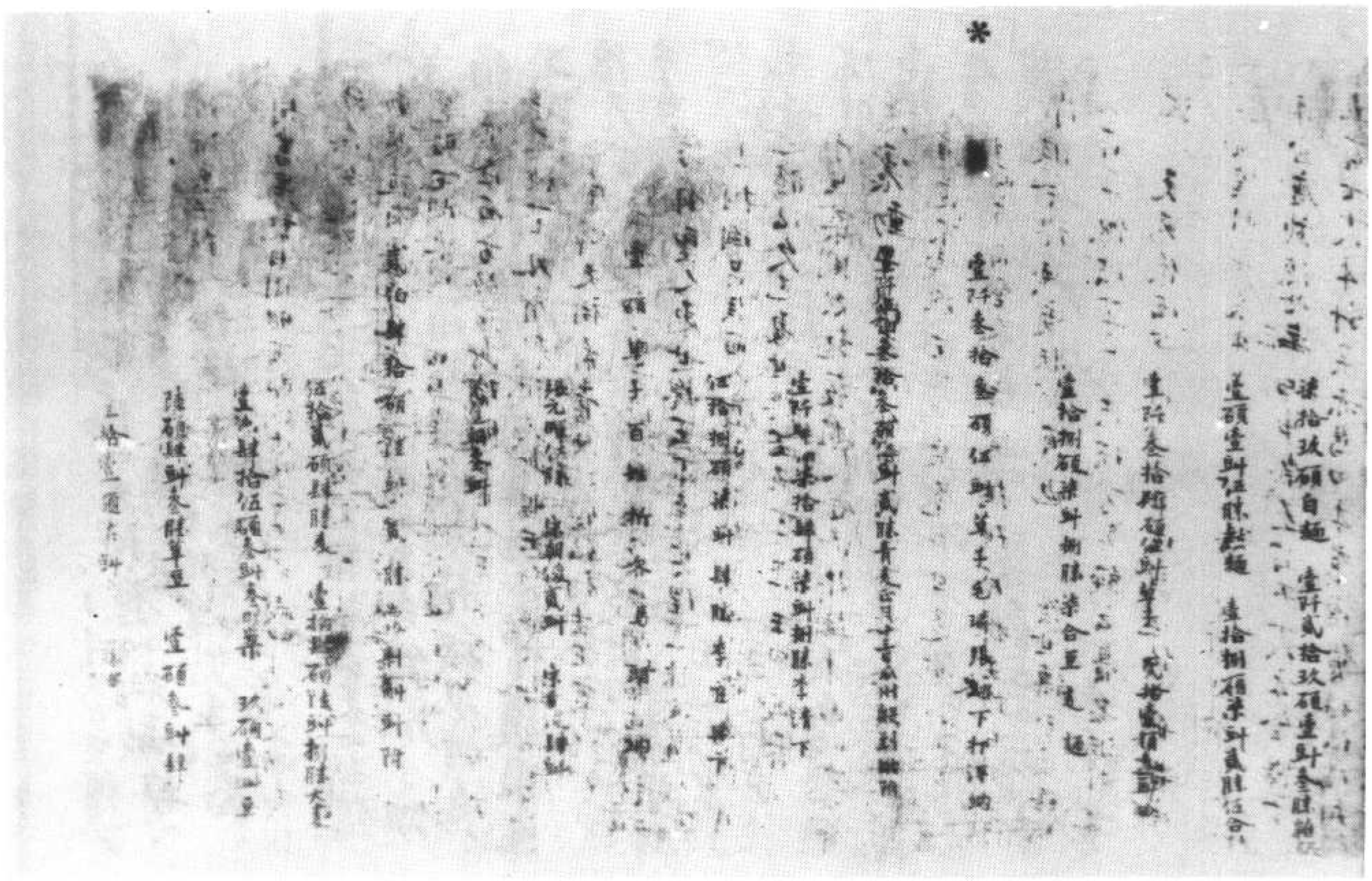




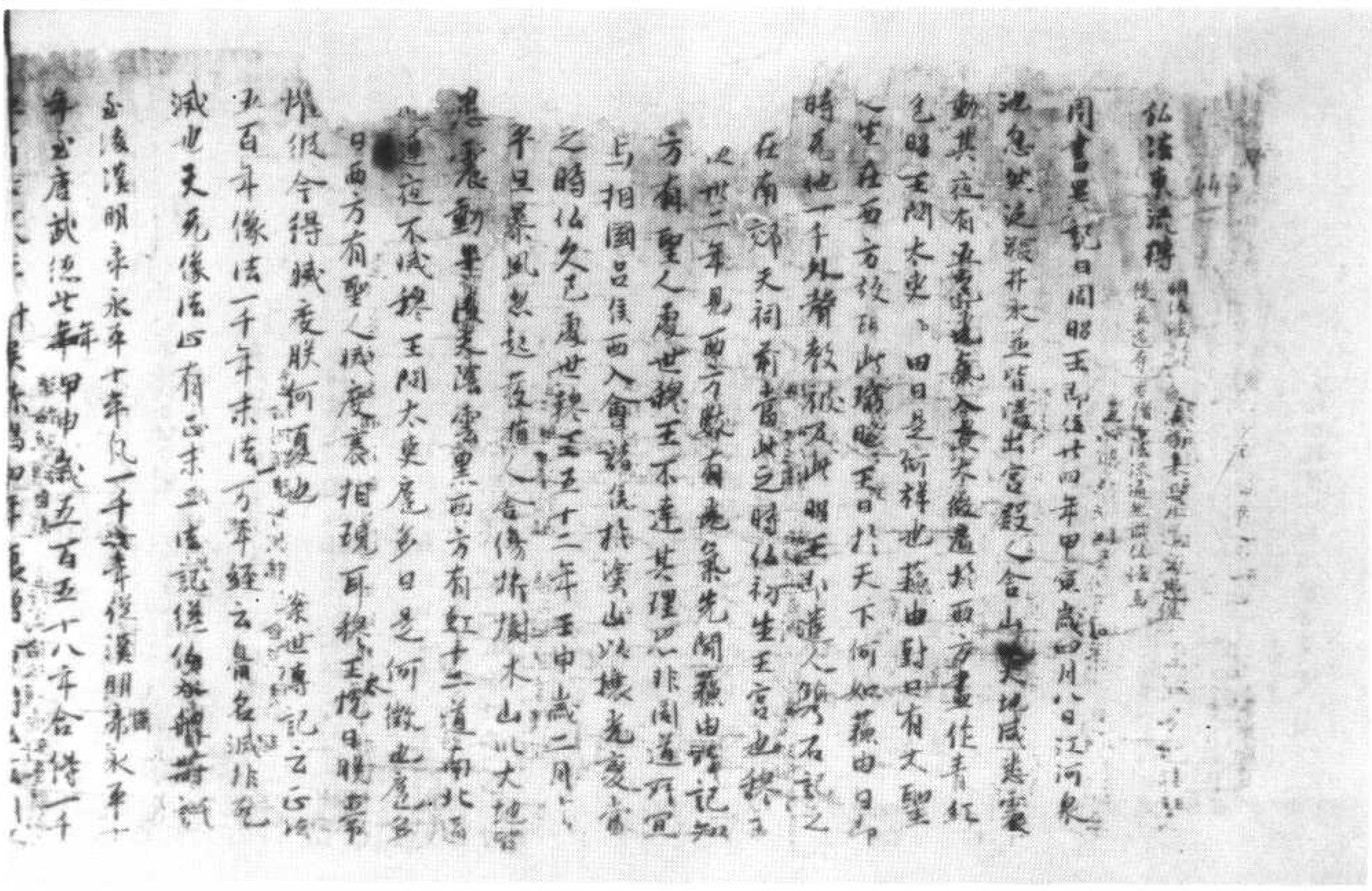


▼伯三四四五號　讚法門寺真身五十韻

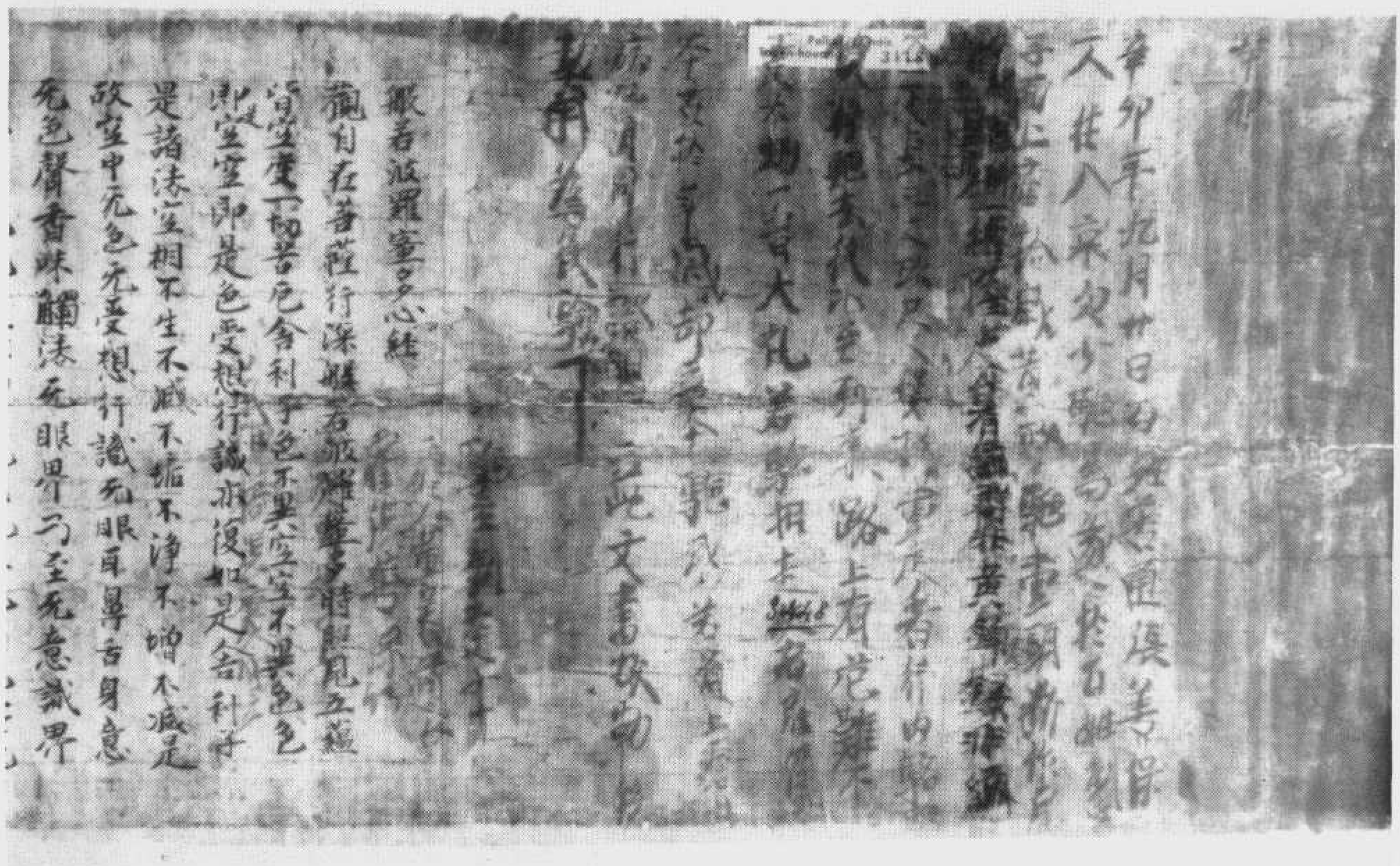




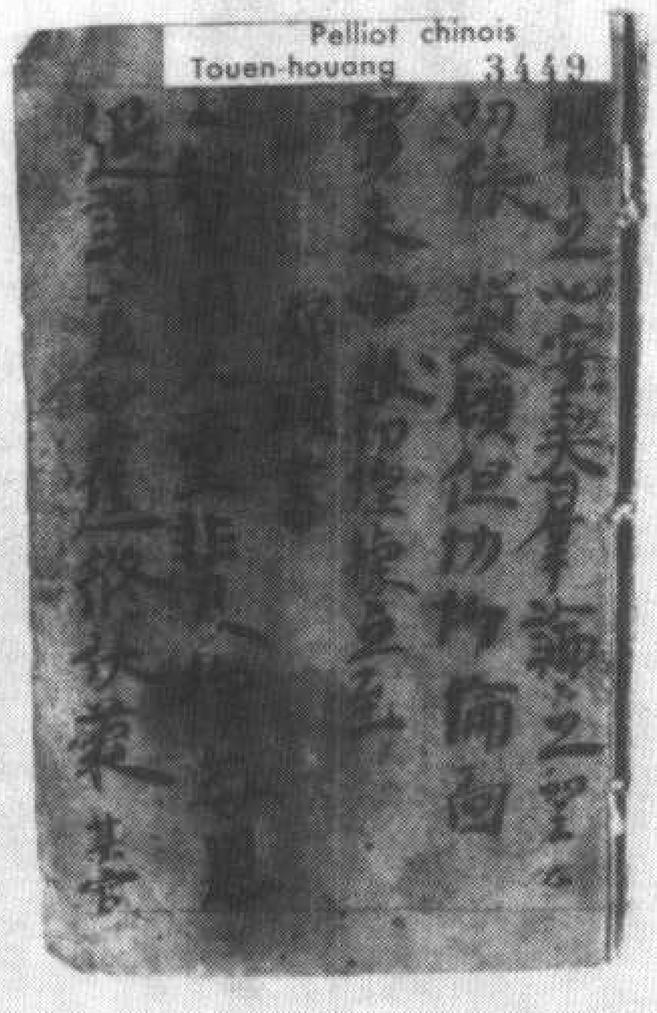
▼伯三四四七號　佛法東流傳

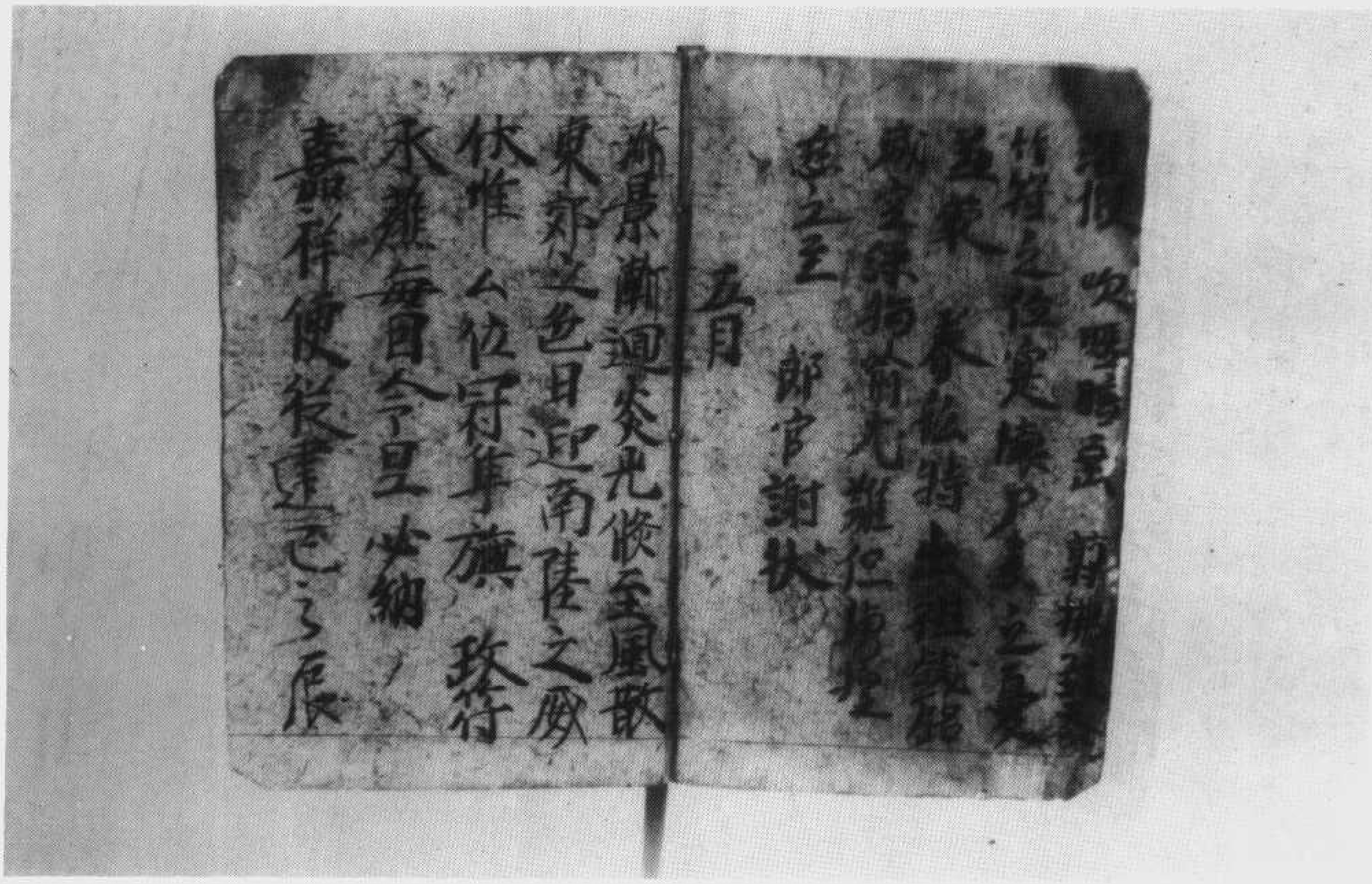


▼伯三四四八號　般若波羅蜜多心經、末附雇駝契一件

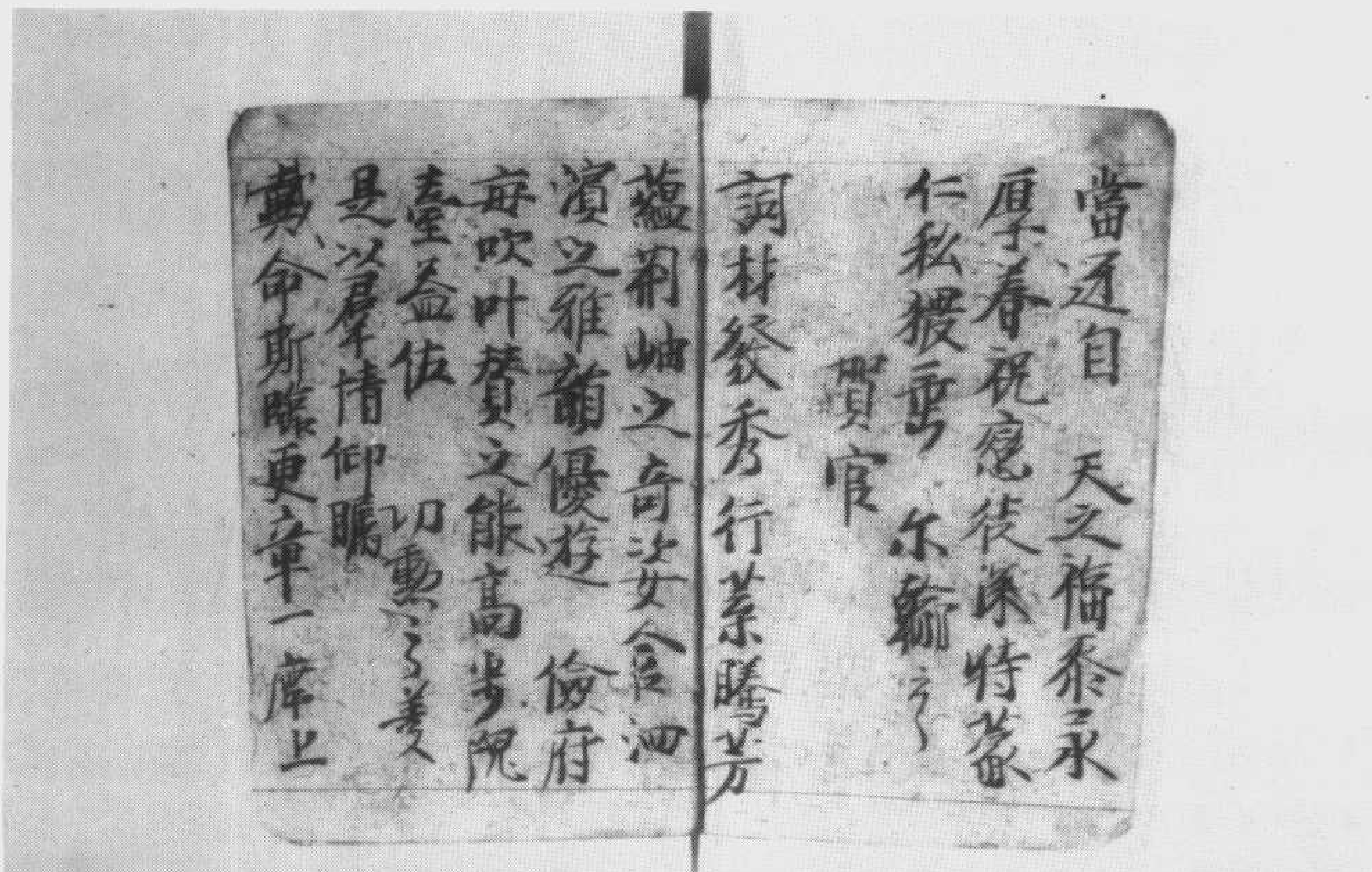


▼伯三四四九號　書儀





藉伸 吹噓鵬鯤 翱翔[illegible]
皆特之位定[illegible]人之[illegible]
五夜 木香臨特[illegible]
御室錦物前光難仁物[illegible]
愿五至
郎官謝狀
五月
新景漸迴炎光倏至風歆
東郊之色日迎南陸之候
伏惟 公位冠群旗 玖符
承擁舞冒今呈 出納
嘉祥使役重運已之辰



當遇自 天之福柔永
厚春祝寵徒深特篆
仁私援乎 尔錫之
賀官
詞材發秀行葉騰芳
蘊莉岫之奇汝女合泗
演之雅韻優游 倫府
每吹叶贊之能高步閬
臺益佐 叩惠之美
是以群情仰矚
冀命斯際更章十一庠上

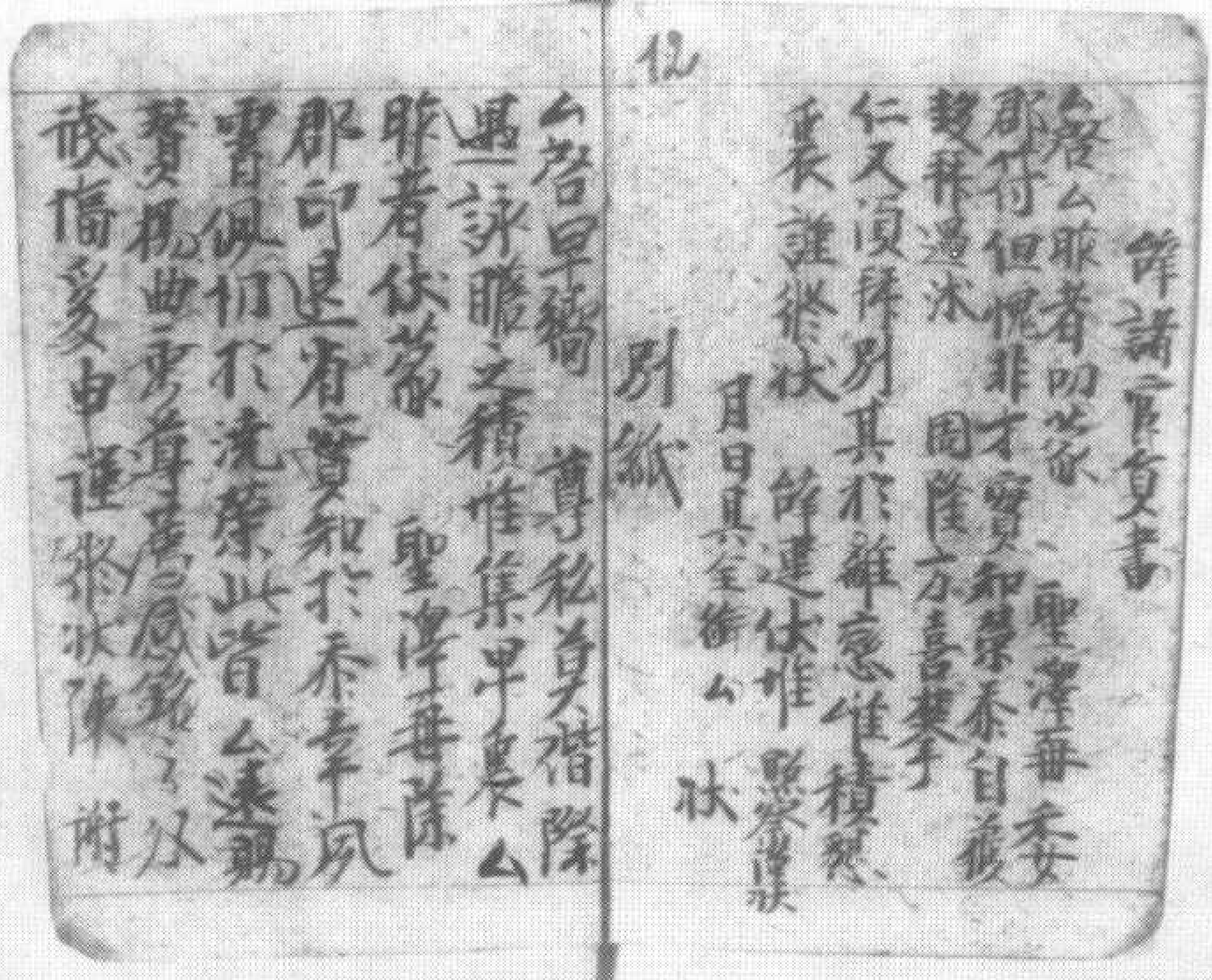
之業益願座中之貴公
門來 投與依憑倍深拜
賢未由但增惶悚之下
狀
門在 懇日當來願過
受惠雖當於有地業
息終且以無階惠度
生宣錢百世今者欲
賣所有南又遺
仁明盡因不達之年使
有疊之相切去歲并遺
時度秋稼清收收償

借稻深年計有稻漑臨
春種交甚困懸若不
亘具居陳必慮轉荒
田作伏望公不遺眷
愛曲念懸危特有於斛
斗之中輕寄假借並使
專俟夏稔必却詣還
容易年 新倍增憂
灼之至 謝狀
早將屏瑣依託行直

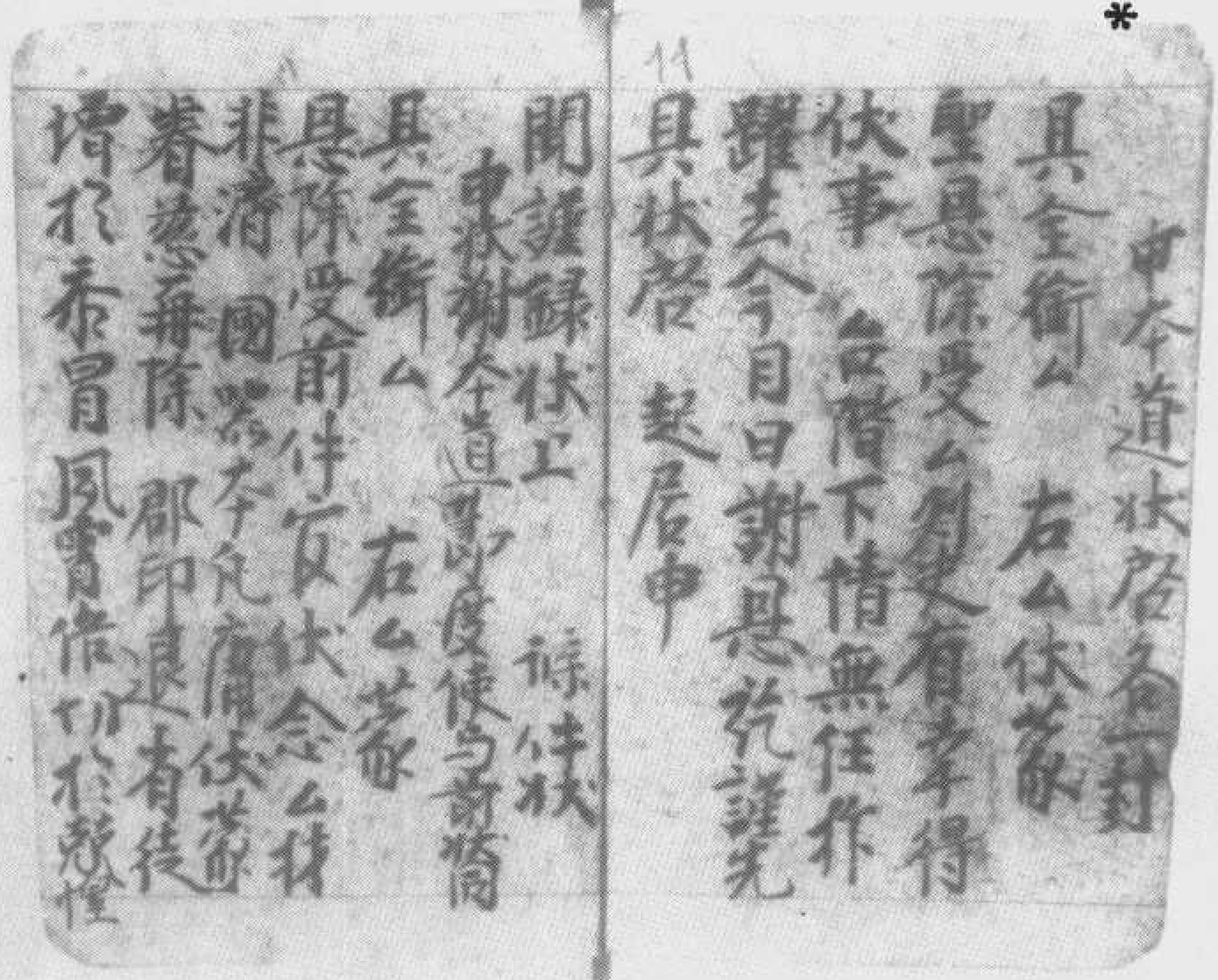
既未遂於丹誠但空虔
於平志今者遠蒙
台念俾職郡封獲佐
英龍得趨 指砌此蓋
司空潛施 恩物特賜
復持致茲叨切之榮實為
殊常之泰但慙弱質感
恩德以難勝內省負恩銘
保慈而更盡六
受恩命後於東上閤門
祗候 謝恩禮子

具全銜名 右長薬 恩除授前件官謹詣
東上閤門祗候謝狀作 勅旨
自月下具全銜名狀奏
仍具狀以聞謹狀
正銜謝狀作如爲
具全銜名 右長薬
恩除授前件官謹詣
正銜祗候謝狀聽奏
謹狀 年月下具銜名
進謝 恩馬狀具銜名
進謝 恩表扇馬壹疋

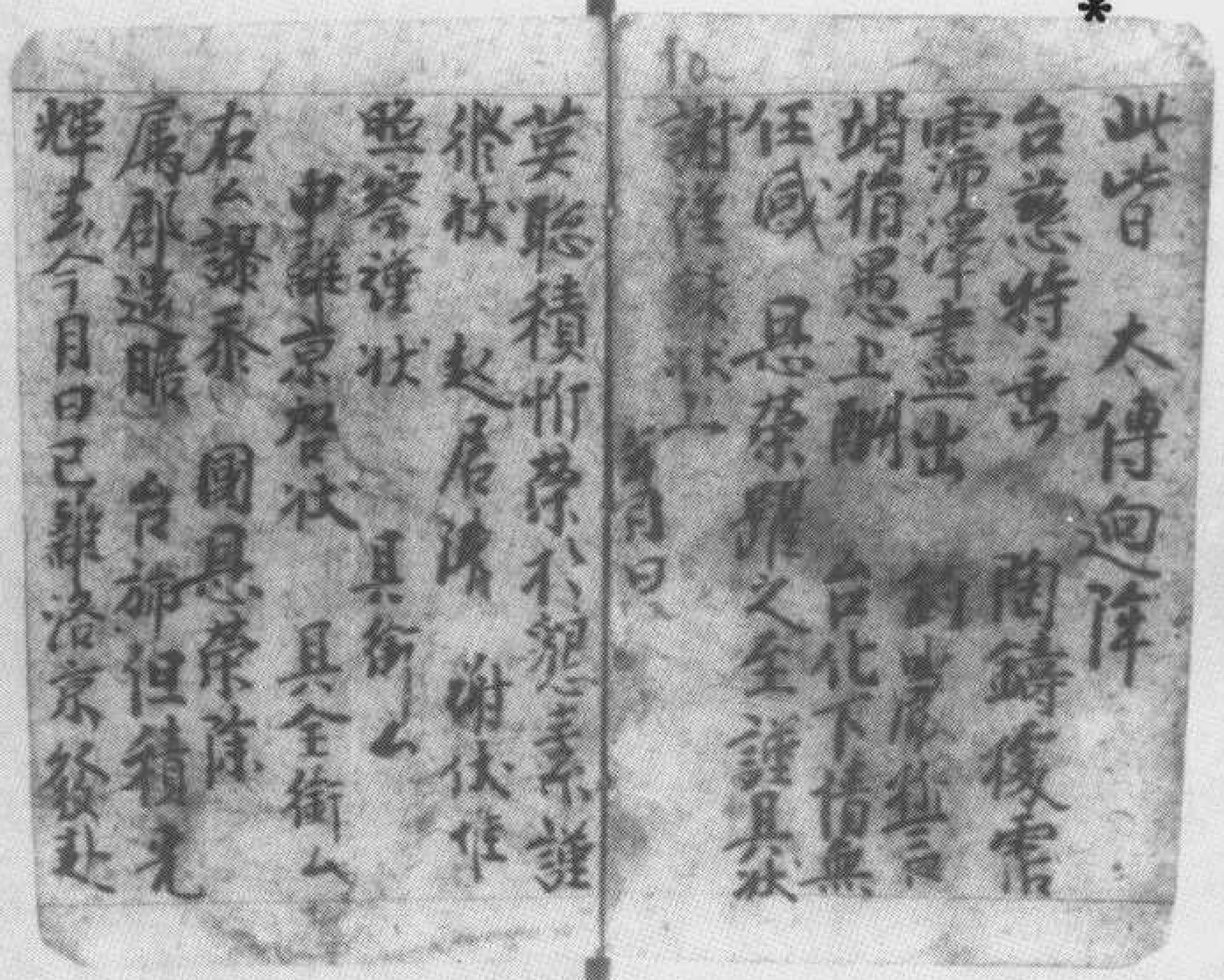
右臣叨受
聖恩無勲
効迎電
前件馬性正則良今非
駑駘慢度
恒兼駑之誠至
聖德但切憂
右臣護論
東上閤門祗候
勅旨
右臣等
聖澤每
勅旨
右臣等
聖澤每
正衙祗候
奏狀
奏狀
奏狀



伴讀官員書
啓ム聚者叨荐、聖澤每委
郡符但懼非才實知叨忝自愛
數年過沐 國医方喜樂子
仁人須拜別其不雜意惟積愛
乘誰從狀 皆遣狀惟 聚望
月日具全銜ム 狀
別紙
ム啓早獨 尊私首賜隙
遇詠瞻之積惟集早集ム
昨者伏蒙 聖澤每降
郡司是有賞叙和不乖孝風
書俱仍不流落此皆ム遇
賞揚曲賞尊慶感銘之外
夜偏多由運 聚狀陳謝



中太道狀 右ム伏蒙
具全銜ム
聖恩陳受ム狀 有幸得
伏事 台慈下情無任作
聯去今月日謝恩訖謹
具狀 起居申
閤謹狀 狀上
中太道書 使与書簡
具全銜ム 右ム蒙
恩陳受前件官狀念ム狀
非清國忠孝 允蒙伏蒙
睿慈垂陳 郡印裏者後
情不希冒 風雪作功於聖恩



此皆 太傅迴降
台慈特書 陶鑄後生
雷澤書盡 剛毅公言
竭猶恩上酬 台化下情無
任感 恩陳謝之至謹具狀
謝謹狀上
月日
莫聽積竹陳不忍素誠
狀 起居謝 謝伏惟
照察謹狀
中太道書狀 具銜ム
右ム謹狀 國恩陳
慶郡遷職 台旆但積光
輝去今月日已離洛京發赴

感恩奉謝謹具狀陳
謝謹錄狀上
聞過洲縣稱有光与書封
今者幸自到任歷
賞封面 仁德非遠著術
祭而治切貴勤拔寡先合啓
聞伏惟 尊察謹狀

右公自達 台慶遷官家
銜造自要庸帰惟切感銘今則已
届長年一術達 台恩暖意之懇但
切祥禮謹具狀 到任後錄狀
曾与劉使行軍苦辰別合
公啓後被 雲方深
到任須聞 芙蓉鄉
來深感幸中不能
尊重以慰 畢術謹狀
到任後錄狀

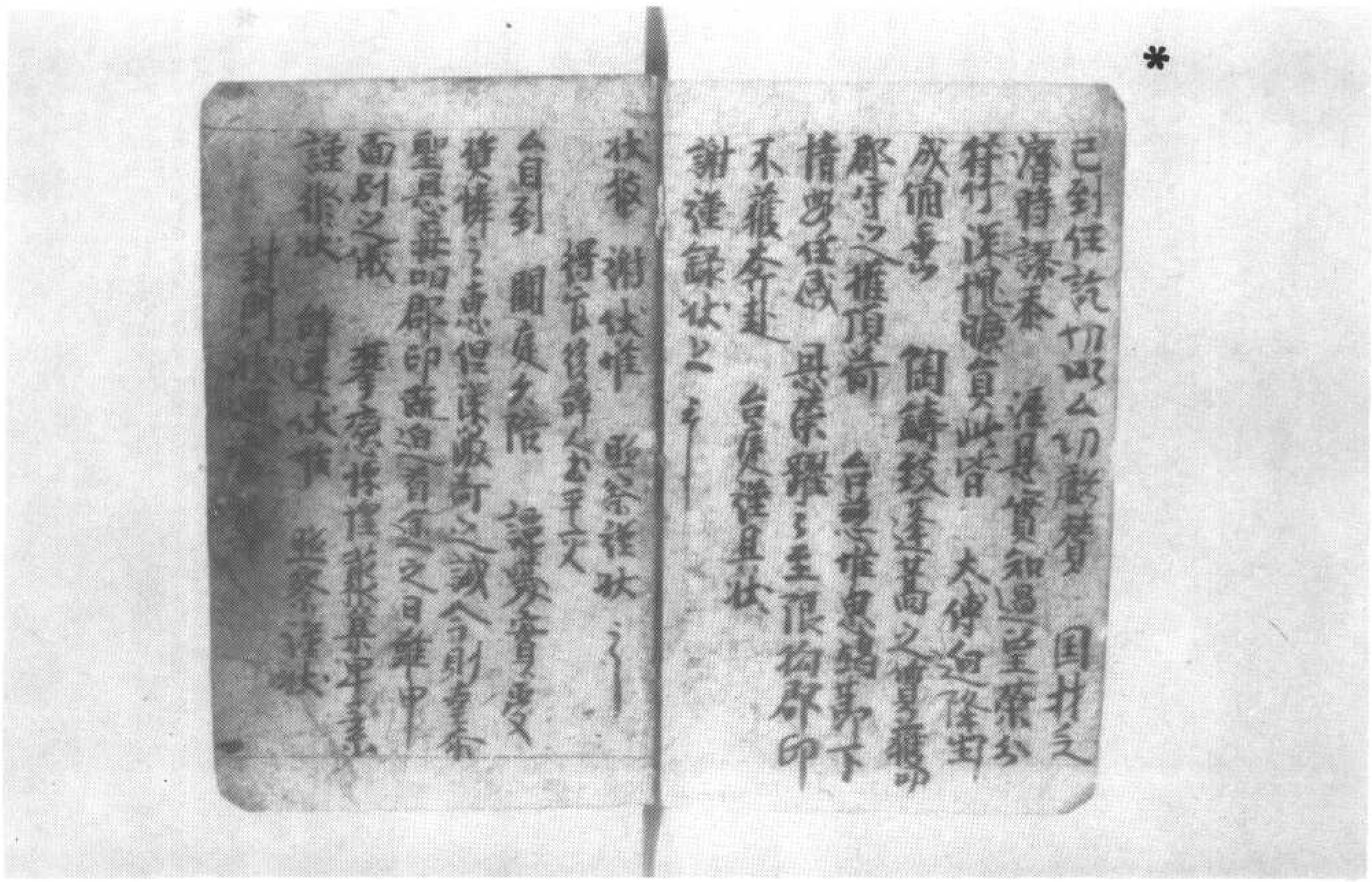
送土宜物色本道官員
物色件数

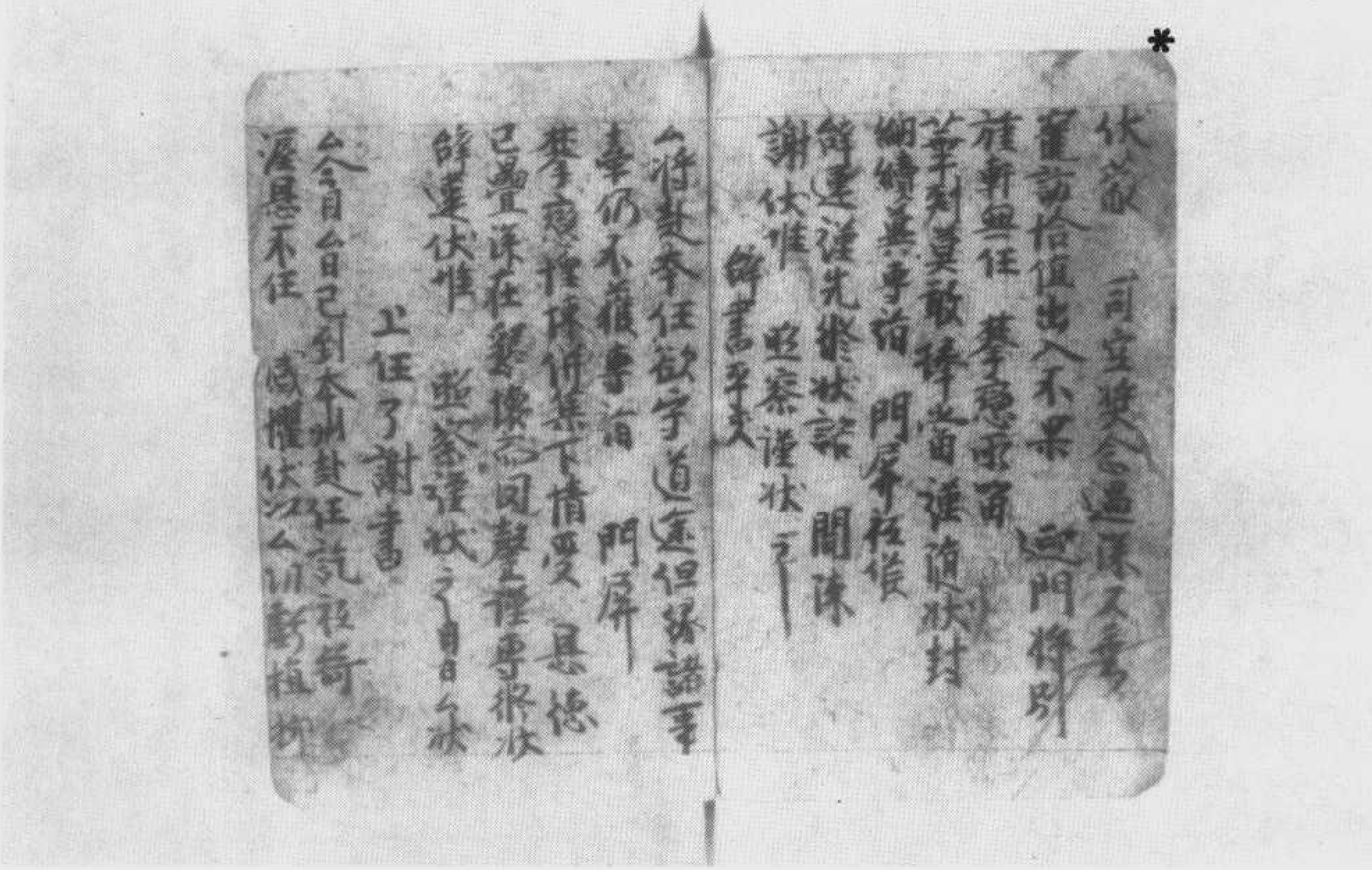
右件物雖非珍異羅表土宜一不足
慶漁鄉敢待送伏惟
眷念留納 宿留謹狀 日日金侍狀
与前使君文代書
啓公素無勤誘不 国見意接
芙風喜義 文代賞切伏幸
深喜祥之或難未面 清謝合
先中不丹裂謹啓狀
到后伏惟 張答謹狀 具衡
文代送土宜 色件
右謹專送 上以公恭義
文代喜面 芙蓉鄉後行
客易伏惟 眷念留納 代面
到本任後錄上表一通

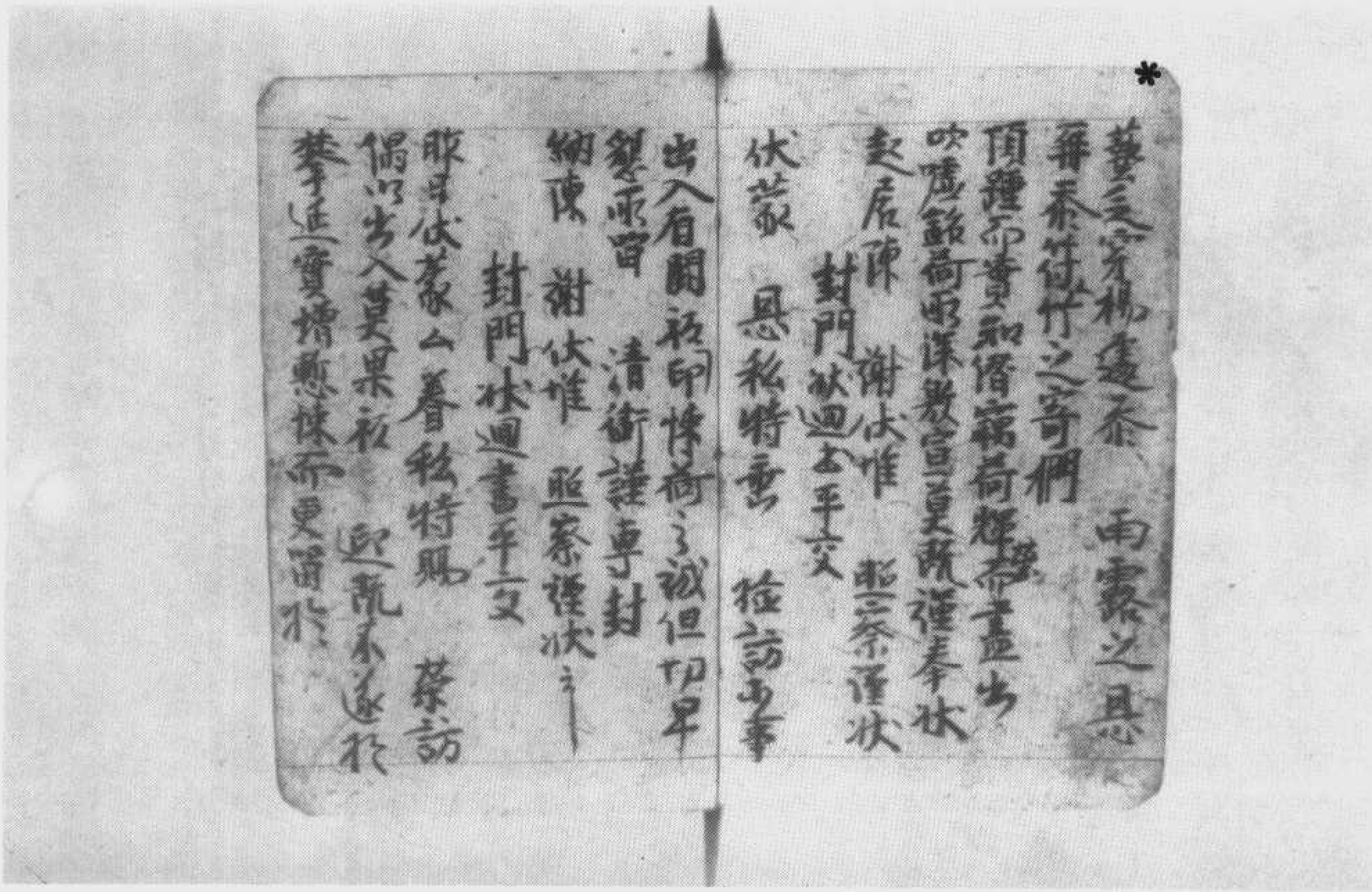
奉道即蒙 恭蒙喜躍仕
深謹具狀啓中 聞謹錄上
中路已更申狀 具銜公
右公去今月日已到州公事安
下拜 碧幢而花迎增喜
躍以光深謹具狀啓
起居中 謹錄狀上聞

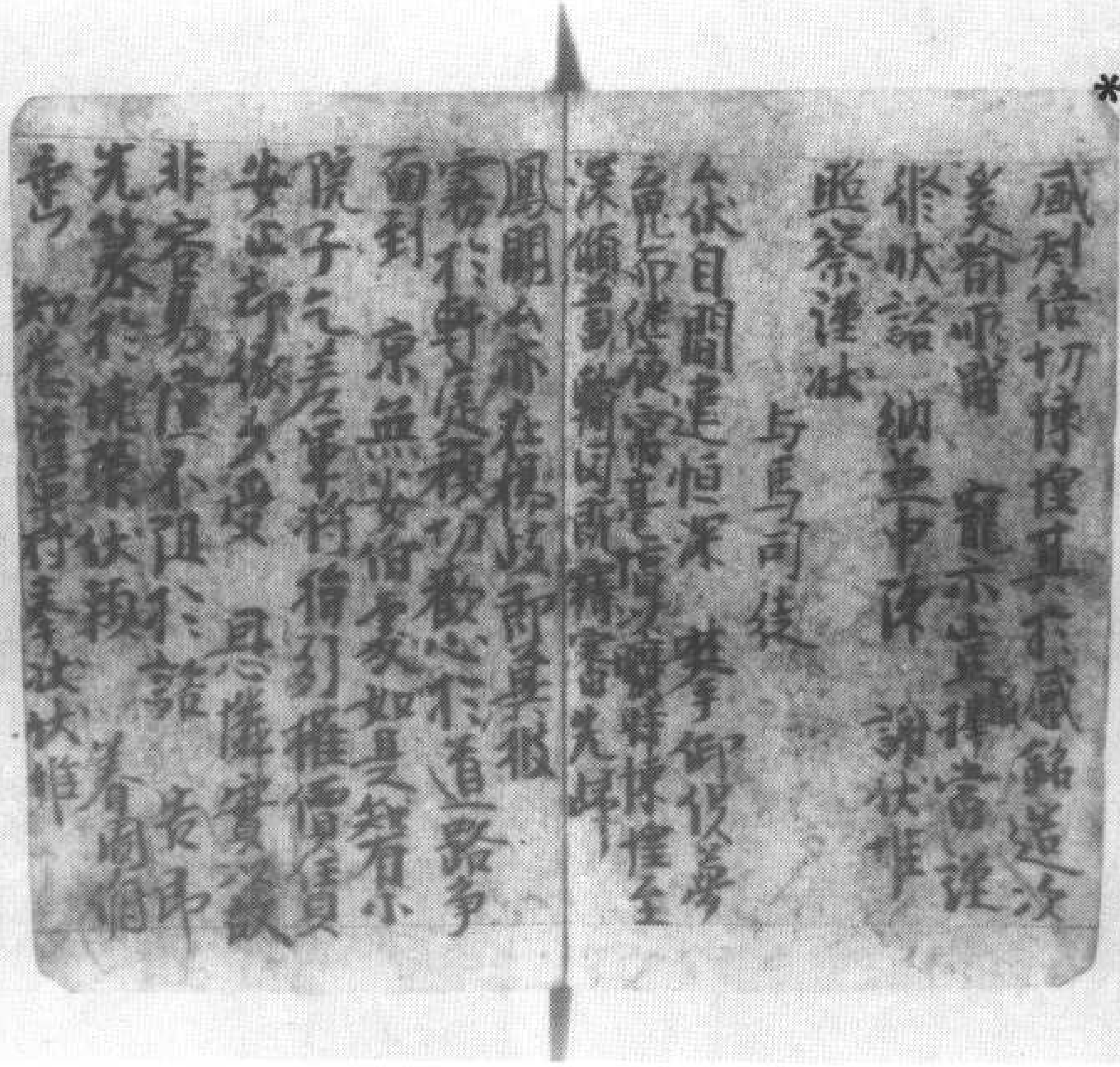
到界首申狀 具銜
右公今月日已達界首即蒙
教作 台慶喜代之誠
惟稽留恐違具狀啓
起居中 謹錄狀上
送生料酒食謝狀 具銜
右伏蒙 台恩特賜料

物件謹依 約錄狀 具銜
請無任感 恩深躍之
狀謹錄狀上聞
經過州郡并度狀
右公狀都 聖恩普蒙
郡印文者便充任使
貴封將蒙任作已上
台階下情不勝作躍之
公具狀啓 起居中
聞謹錄狀上聞
謝所經過州郡并度狀
右公今月日蒙
台階下情狀都 鈞慈曲垂
尊福兼申殷不生料安
尚以惟深下情無任感

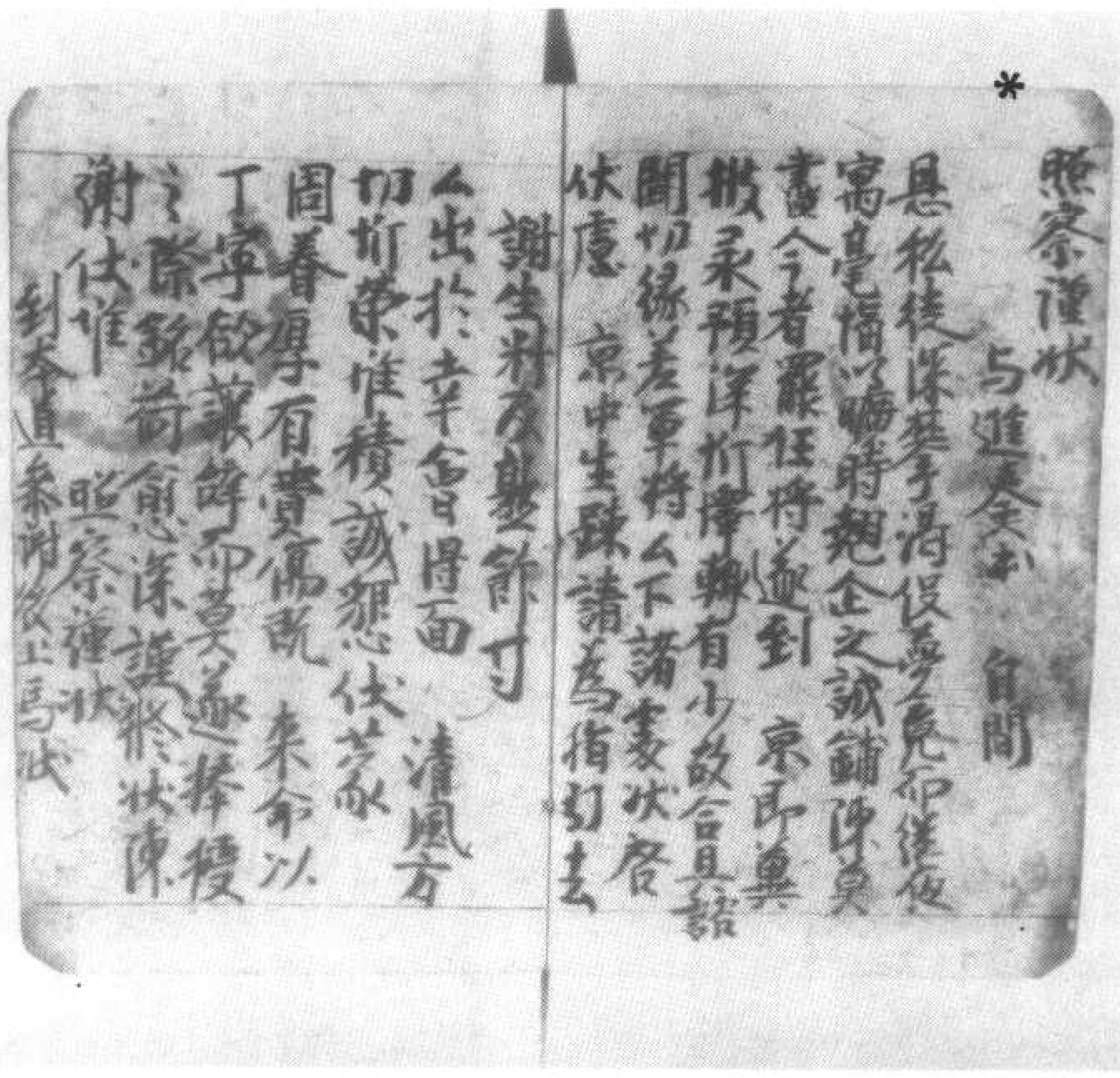



伏蒙　司空俯念過深又垂
寵訪恰值出入不果　迎門拜別
旌斾無任　攀戀感荷
之至對莫敢辭之當謹須狀封
網續具事由　門屏狂候
餘蓮謹先發狀諮　聞陳
謝伏惟　照察謹狀　云云
餘書平交
某將赴本任欲宇道途但緣諸事
牽仍不獲專詣　門屏
攀戀惟隆仰集下情　恩德
已疊深在鑒懷而回墅謹專狀
餘蓮伏惟　照察謹狀　云云　月日　某狀
上任了謝書
某今月日已到本州赴任訖祇荷
深恩不任　感懼伏以某訓齡植物


華之寵榮遽承　雨露之恩
莽恭符竹之寄俯
須鍾而貴和僭竊荷輝而益出
吹噓銘荷雨深數宜莫既謹奉狀
起居陳　謝伏惟　照察謹狀
封門狀迴書平交
伏蒙　恩私特垂　枉訪　事
出入有闕祇卽悚荷之誠但切早
製而留　清衛謹專封
網陳　謝伏惟　照察謹狀　云云
封門狀迴書平交
耶某伏蒙　某眷私特賜　榮訪
偶以出入莫果祇　迎亂不遂於
攀迎實增戀悚而更謂於



感荷倍切悚[illegible][illegible][illegible]感銘[illegible][illegible]
美[illegible][illegible][illegible]　寵示[illegible][illegible][illegible][illegible]
修狀詣　納並申陳　謝伏惟
照察謹狀
與馬司徒
某伏自聞違恒深　攀[illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
深[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
鳳閣[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不看道路[illegible]
面到　京無[illegible][illegible][illegible]如[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]子[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
安[illegible][illegible][illegible][illegible]　[illegible][illegible][illegible][illegible]
非[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]詣　[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]伏[illegible]　[illegible][illegible][illegible]
[illegible]　知[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]伏惟



照察謹狀
與進[illegible][illegible][illegible]　自聞
恩私[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]今者[illegible][illegible][illegible][illegible]到　京[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]有少[illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]下諸[illegible][illegible][illegible]
伏[illegible]　京中[illegible][illegible]請為[illegible][illegible][illegible]
謝生[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
某出於辛苦會[illegible]面　清風[illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]伏[illegible][illegible]
[illegible]春厚有[illegible][illegible][illegible]　來命以
丁寧[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
之際[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]陳
謝伏惟　照察謹狀
到[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]狀

且御公　毛色壹疋　右公四條屋敷獲科　台慶
合申祈祚之該獲不勝歡
之至　前件馬奉獻　献冒　恐惶任
慣伏聽　委公
謝本道弗度使墨若水
[illegible]

行軍副使啓書
公啓公南北差池早死數語
今者出於際會之早早
該獲　山霧沙非逢積光
蔡帝恰切遥聽　重德每
投夢兒從光彩
是辰伏惟　聖察謹狀

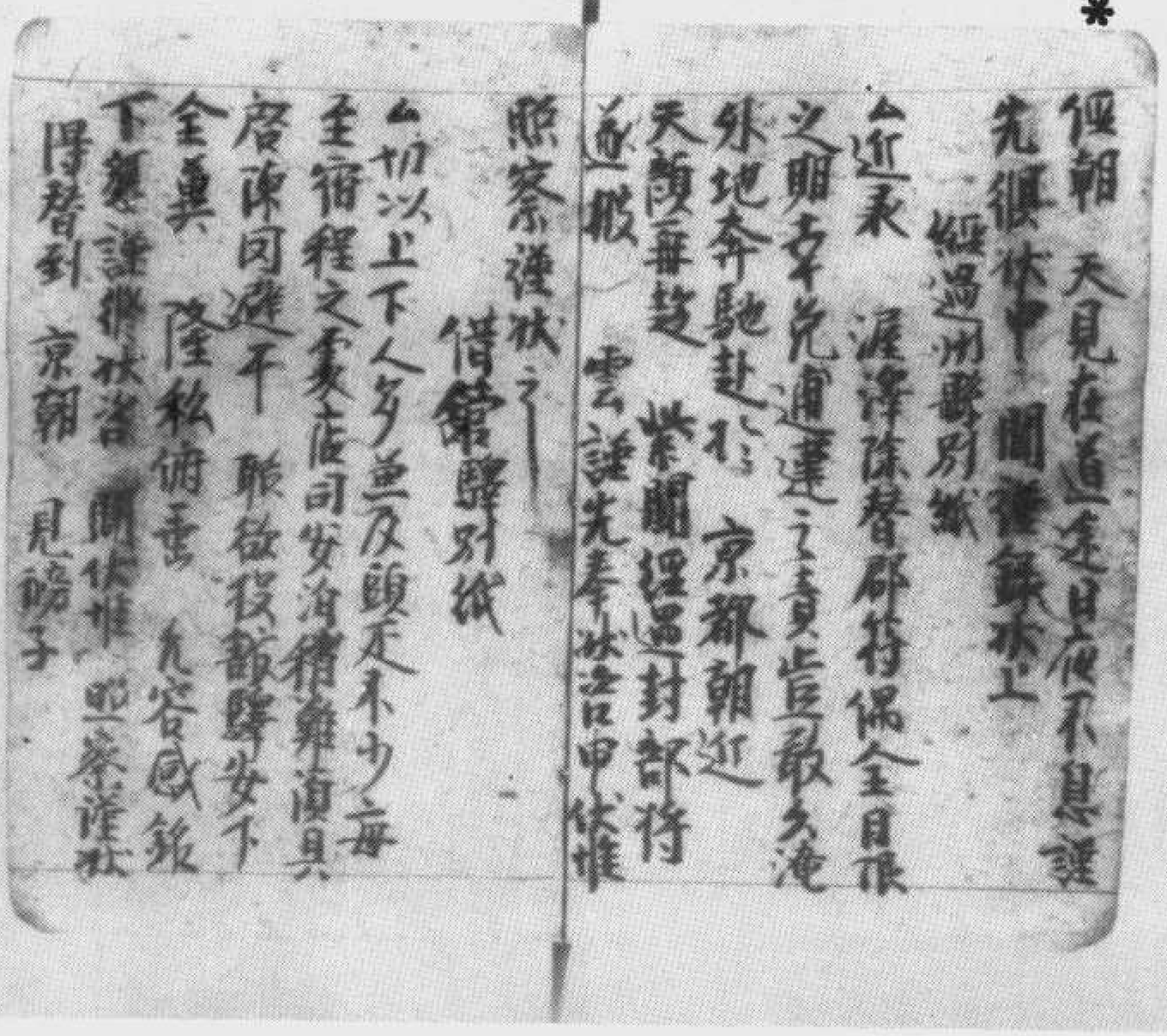
謝行軍副使書
公啓公性惟忠勤藝文兼通
迎赤　皇恩無光
符竹惟積侯榮之懇不陳
公才之訓夙夜恐忙難勝
雨露此皆公潛勇　保篤
致此輝華將面拜謝
本道防禦使書
公今日已到本任權上況不任感慶
切公才非濟物業蘇主特諸希
聖恩無公符深知非獲賞恢暗
負此皆　可望無勤　保待章書
貶猶保明　是涯銘荷任深本末書
美聽依恩德即蒙賜狀　敬辰陳
謝伏惟　聖察謹狀之

仁孝門之儀仍有此例之歟
謝狀作 謝之物過去早物色恒特者
右伏惟 春秋特者 孝既著
殷重者已特當不任感
右所者蒙 台旨 台敵
祈機伏惟 過陳 謝意情
有類而歟 台旨不敢
陳謹 仰 特被 許無
任感 恩榮躍之至謹具狀
謝謹錄狀上 謝狀 設狀 具銜
右之 獲 台砌惟 覽 光察 休者

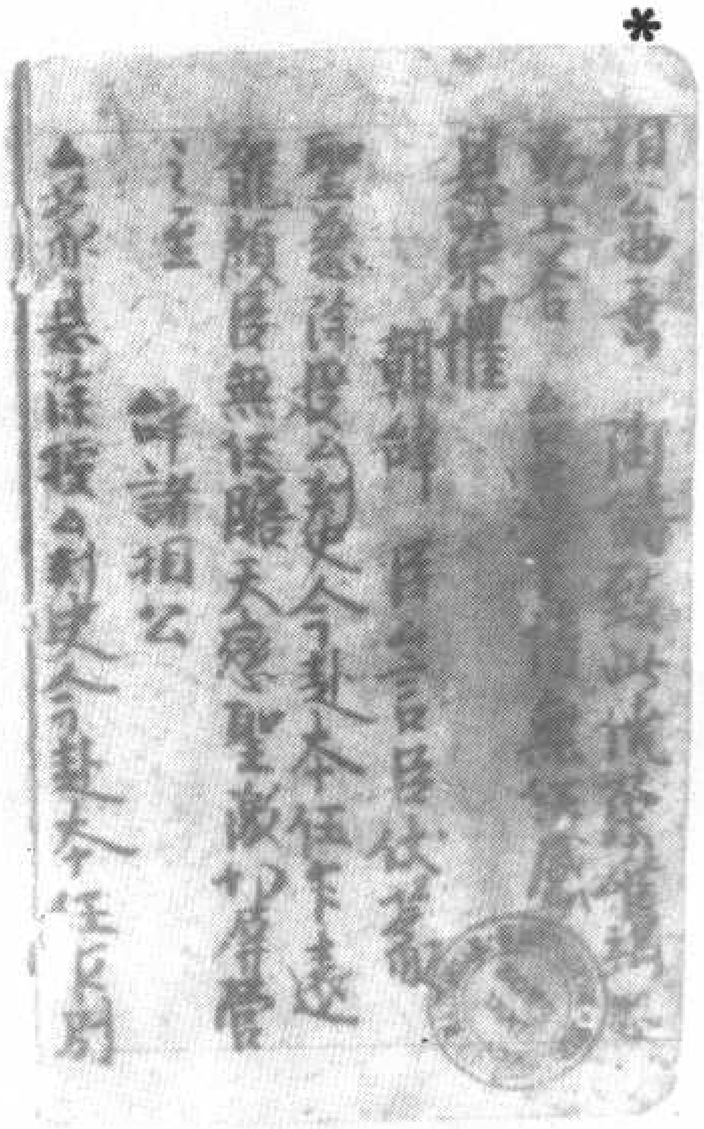
太傅 家 謝 設宴 煩 生料受
衡 恩 恩 積 銘 何 又 徒 深 謹 具狀
謝謹錄狀上 謝狀 每日
謝 上 具銜
右之自 獲 蒙 恭 冒 家
台 念 陳 狀 劾 但 切 銘 今 取 台
祭 賛 本 任 謹 頂 狀 前
微 私 候 謝狀 聽 家 仍
謝 上 兩 程 謝 中 感 謝狀 具銜

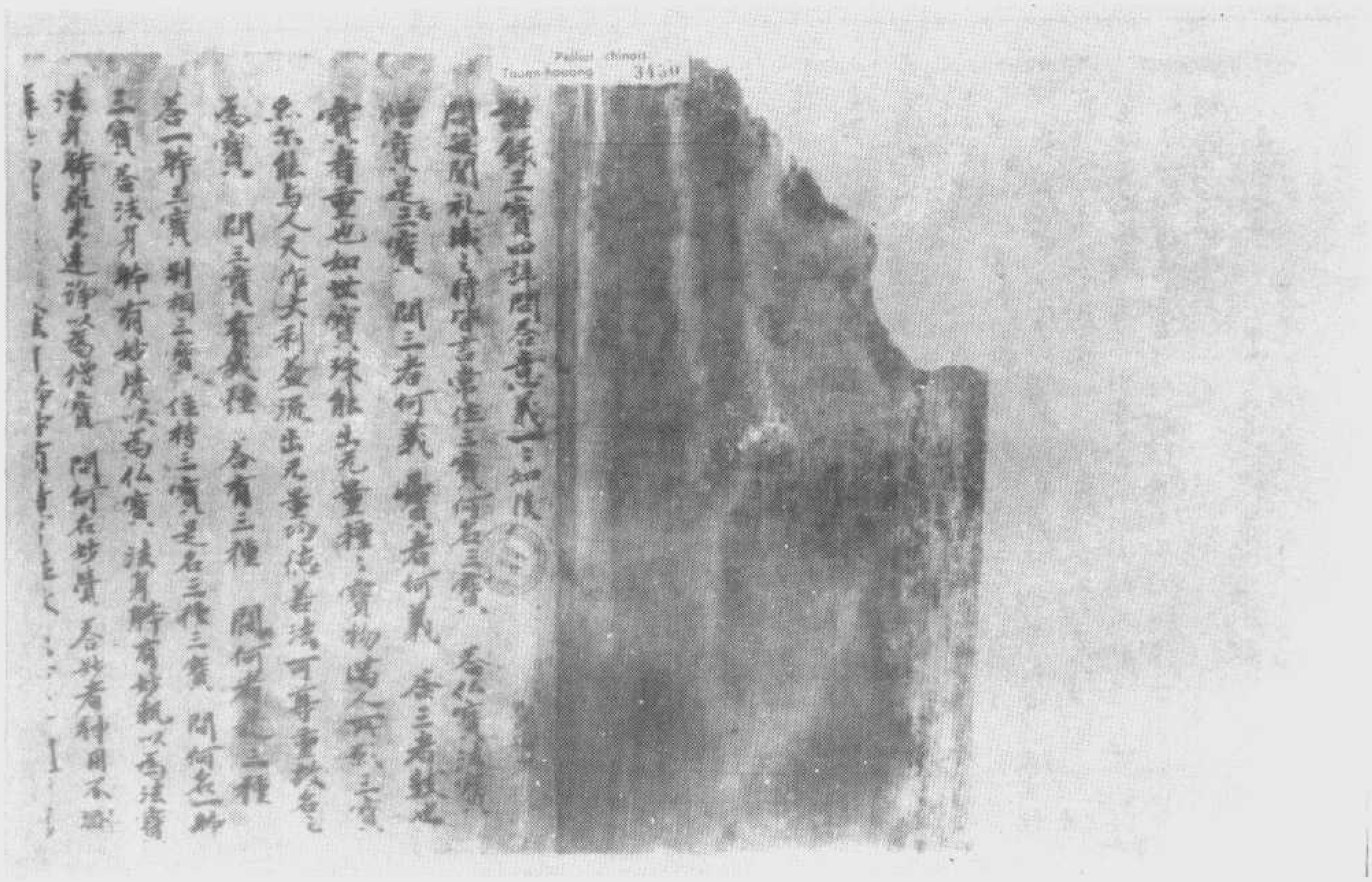
家 僅 不 堪 不 果 成 即 饒 蒙 之 頂
恩 謹 專 間 狀 伏 惟 略 之 茶 謹 狀
謝 謹 錄 本 本 物 書 形 時 前 與 者
右 臣 狀 之 狀 具 銜
臣 無 任 感 恩 爾 聖 慈 臣 前 件 其 料
至 謹 奉 表 稱 謝 謹 奏 文
每 日 具 全 衛 臣 性 狀
封 皮 上 具 全 衛 臣 姓 上 狀 奏
右之 獲 台 砌 惟 覽 光 察 休 者 謹 封

右ハ謹請 白屏夜作 賈侯
大人ヶ ヶ 其方衛ハ
右ハ謹報 賈侯 大人ヶ
其方衛日ヶ其全衛ハ
入京中路 奏状一通 其全衛ハ
右ハ近奉 聖息 来
寄言陳春滿任交代手附ハ
今日日数雖 其方衛ハ
同安宿食非 急帰宿 日朝
天皇急任頂日 臨 其後切屏書
之至謹具奏 閏 謹奏
貞 年月日 其全衛ハ 状奏
右ハ近奉 恩 仮宿 状奏
相伯無 夏間 ハ 今日 日 已 謹奏 奉

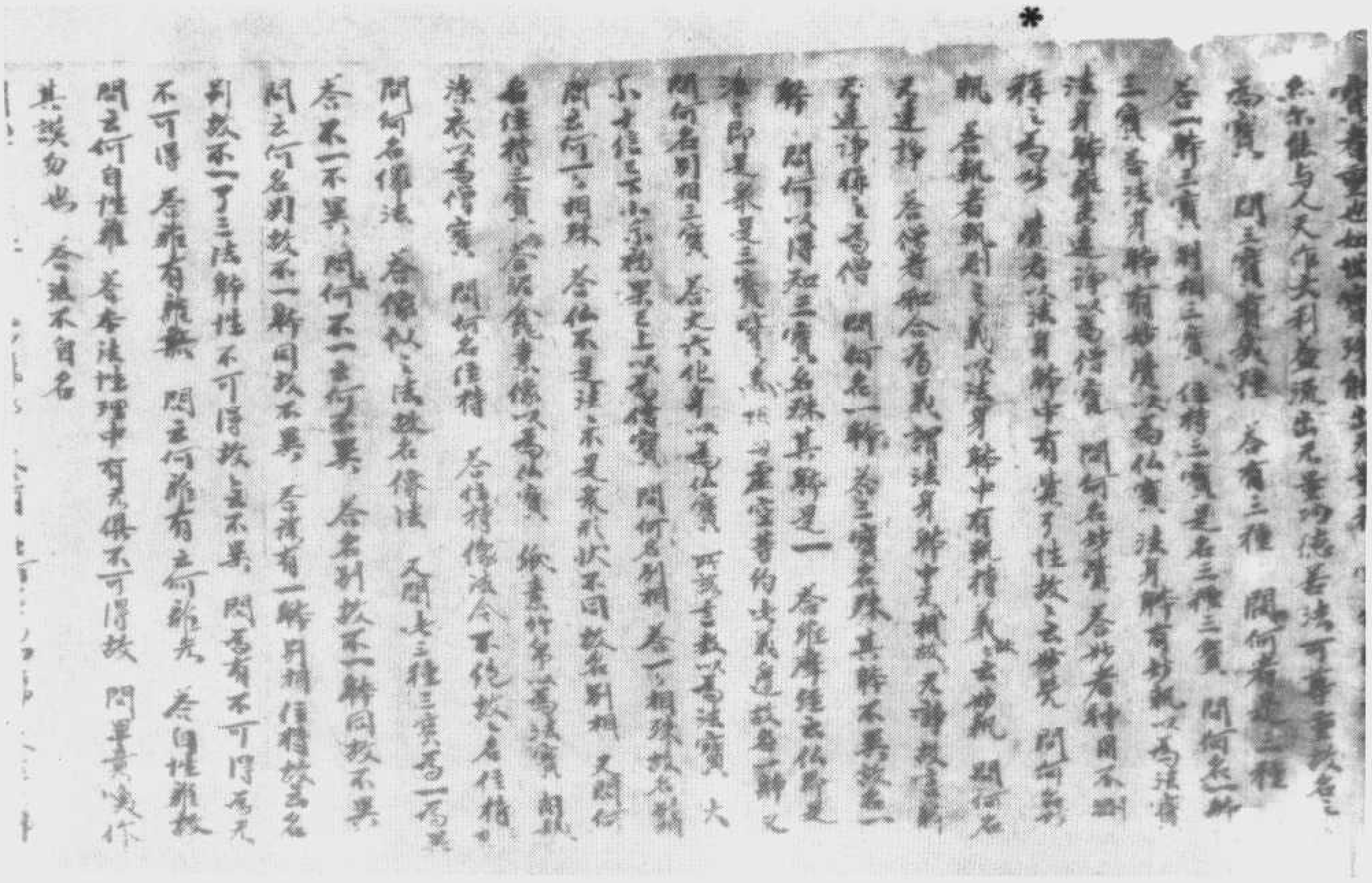


伺朝 天見在道 遠日 庭不息 謹
先彼状中 間 後 録 上
経過別紙
ハ近奉 渡海陳春 符保全 目録
之期 名 先 通 遠 責 豈 最 久 淹
外地 奔馳 赴 京都朝 近
天顔 無 望 業 関 経過 封 部 符
遠 暇 雲 謹 先奉 状 言 申 雖
照察 謹状 ヶ
借 館 驛 別紙
ハ 切 以 上下人多 並 及 頭 不 少 毎
至 宿 程 之 奏 在 司 安 海 猶 雖 演 具
居 陳 同 遠 平 聚 欲 役 新 驛 安 下
全 奏 隆 私 術 書 九 容 國 報
下 奏 謹 状 者 関 伏 推 照 参 謹 状
得 春 到 京 朝 見 榜 子





伯三四五〇號　三寶四諦問答、見論

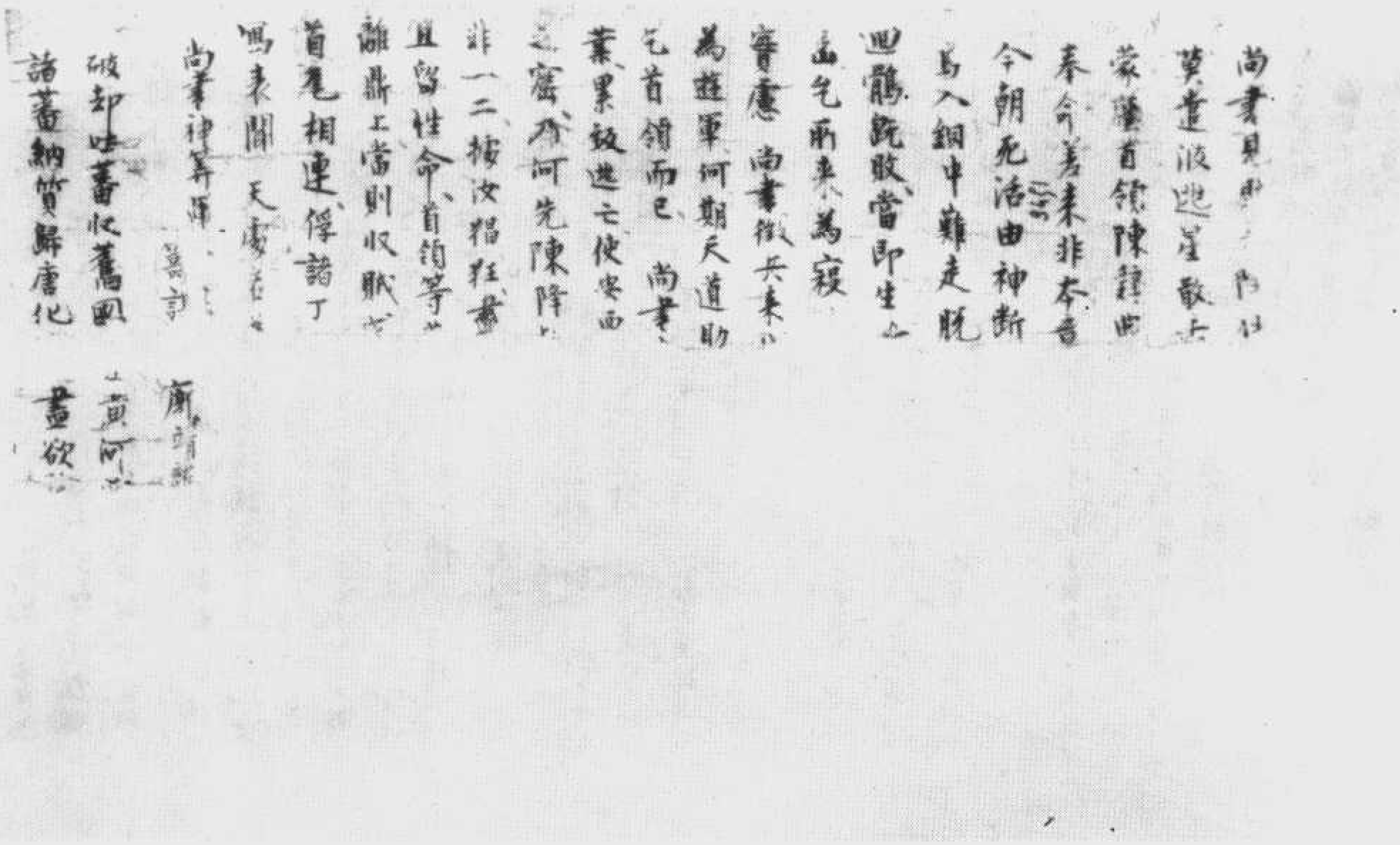


不可得是非有無無　問云何非有非無故　答自性離故
問云何自性離　答法性理中有无俱不可得故　問果實爾不
其義勿出　答並不自名

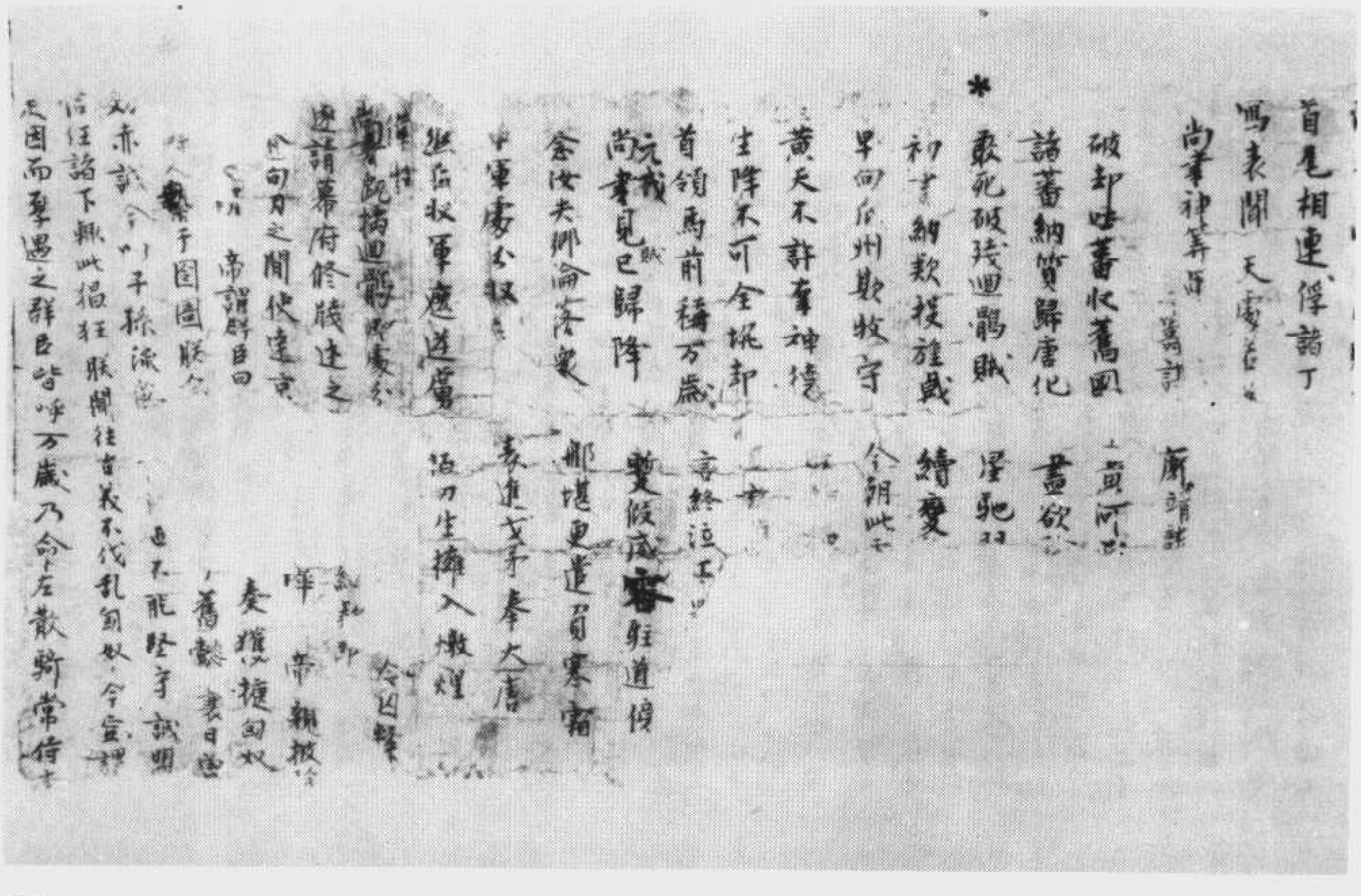
問已有三實可不名四諦耶　答有　云何名為四諦　答義諦
集諦滅諦道諦　是名四諦　問四者何義　答四者
故也　問若答也以此四法如仏所說世間非虛妄故名諦義
問四諦有幾種　答有二種四諦　問何名二種四諦　答大乘四諦小
乘四諦　問云何名為大乘四諦　答知苦是苦諦　知集是苦
是其集諦　知滅是滅是其滅諦　以若二法得道是其道諦
問云何名為小乘四諦　答生死果是其苦諦　煩惱集是其集諦
涅槃滅是其滅諦　我作意是其道諦　問若諦也言生死果苦
答何者是生死因　答集諦生死因　問已有生死果之名有諸因緣
答滅諦果　道諦諸因　問諸佛菩薩言集因緣果何以四諦為果
復因　答菩薩理言名為因緣果　佛初成道名為得諸等初明
法要先說拾解脫之果果後說因緣

見此物不見我　此物不作是念思惟到見與不見法
問此物耶我念是不作是念思惟到見與不見　云何諸法
云云何諸法耶於無心法中強起心到諸法耶於心到諸法心
畢竟唤作甚麼物自問取此是無情初教其中以漢生問
有情無情是法見答我不作有情見不作無情見畢竟唤作
甚麼法不自名　有不自名無已不自名離有離無以云何稱有離
無自性離離故法生自性離故法不相到法何為法法
故性水喻經

見論一卷　　畢竟等者十方佛等寫寫抄記

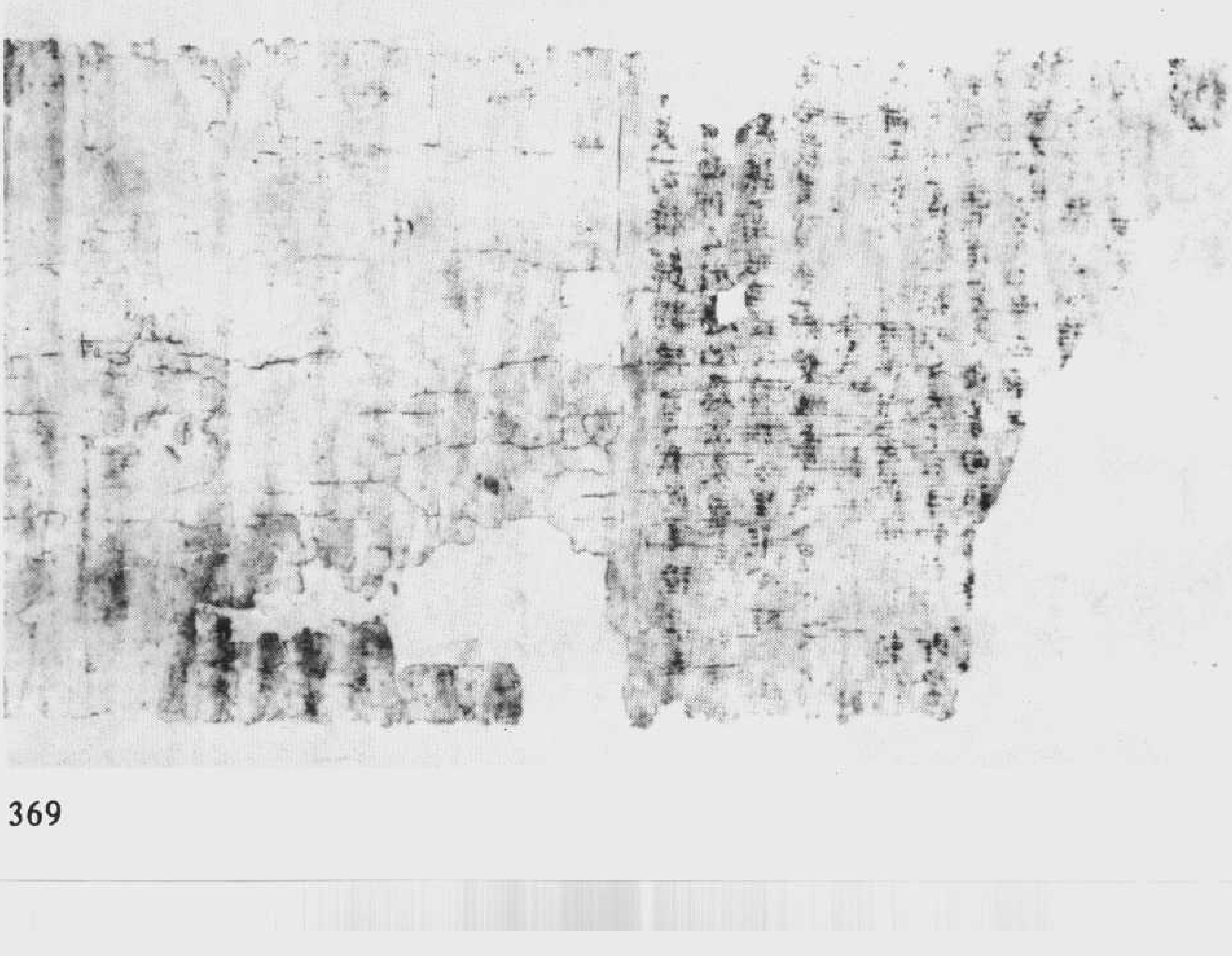

尚書見□□仍仕
莫遣波逃星散亡
蒙善首領陳離□
奉命善來非本意
今朝死活由神斷
馬入網中難走脱
迴鶻既敗當即生亡
山兔所來爲寇
賓應 尚書微兵來入
爲遊軍何期天道助
兇首領而已 尚書
業累兹進亡使安西
之窟 何先陳降
非一二 拔汝猖狂輩
且留性命 首領等
離縣上當則收賊
首尾相連 俘諸丁
馬表聞 天處
尚書神筭
破卻吐蕃收舊國
諸蕃納質歸唐化
廝鳴鼓
竝河
畫欲

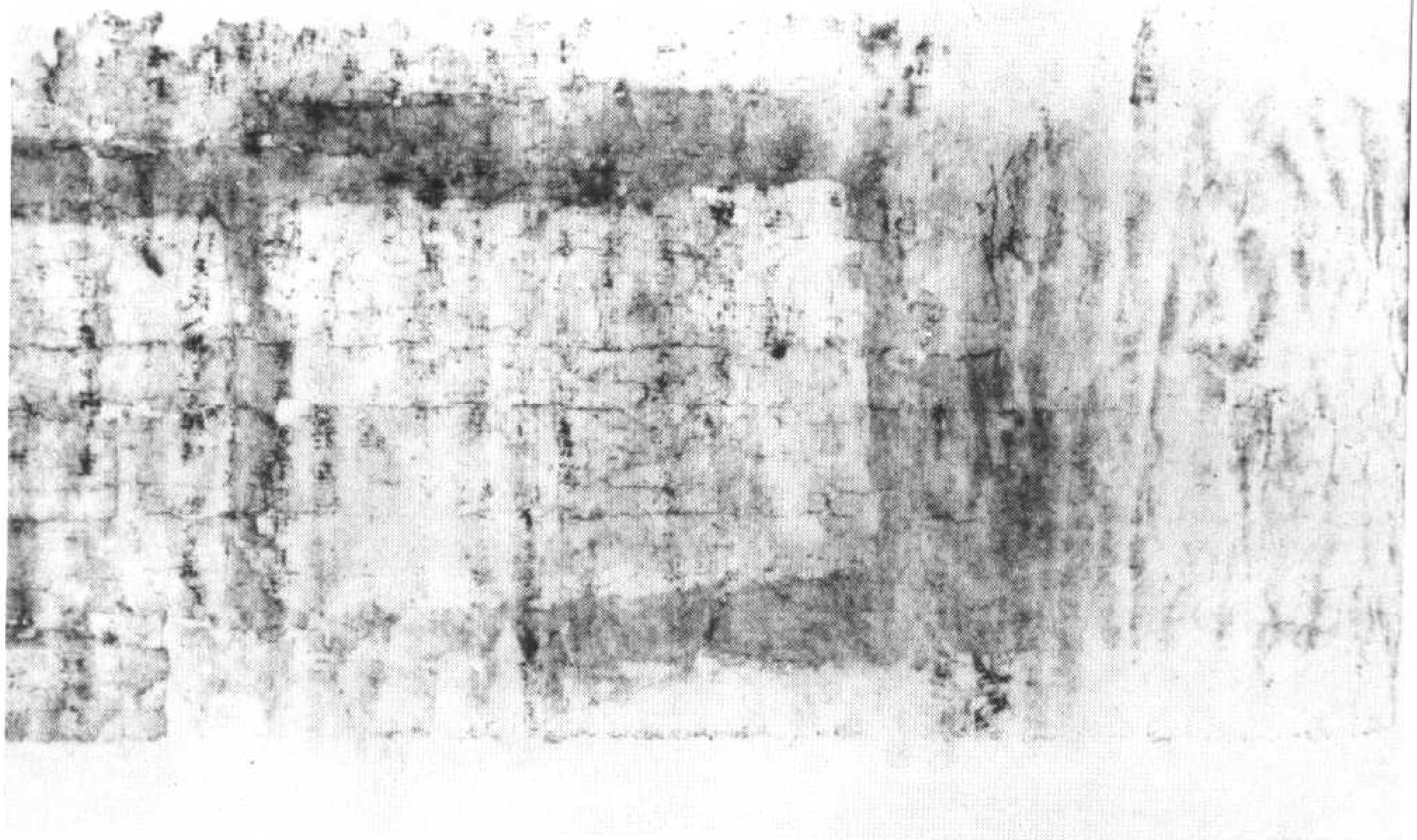
文變深淮張 號一五四三伯

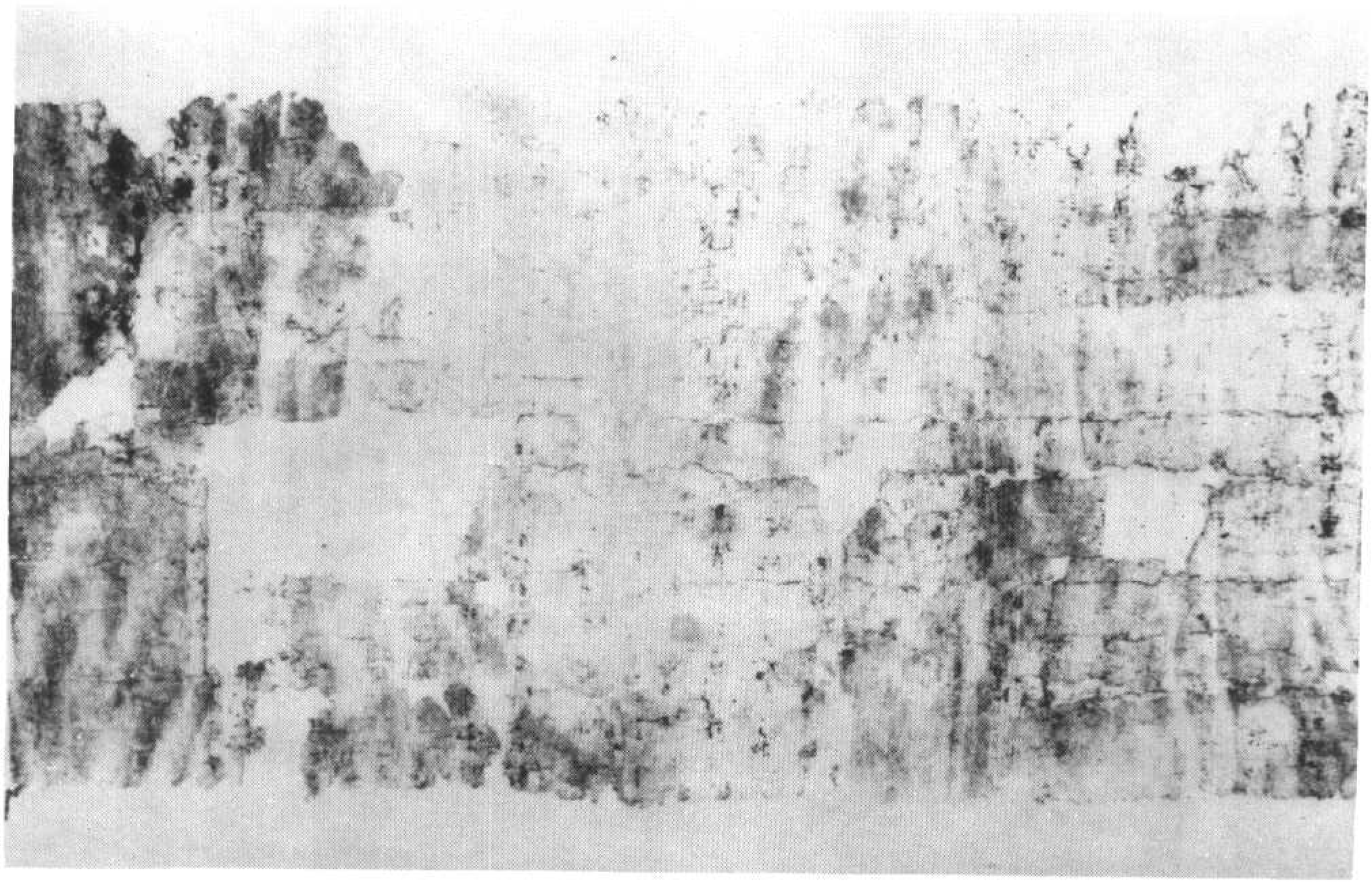

首尾相連 俘諸丁
馬表聞 天處
尚書神筭
破卻吐蕃收舊國
諸蕃納質歸唐化
衰死破殘迴鶻賊
初書納款投旌戟
早向伊州欺牧守
黃天不許奪神境
生降不可全拋卻
首領馬前稱萬歲
尚書見已歸降
今汝夫卿論落處
中軍處分叔
縱后收軍遮迸當
尚書既擒迴鶻
進請幕府修牋述之
於旬月之間使達京
帝謂群臣曰
賴于國 圖朕今
赤試 子孫流
往任諸下艱此猖狂 朕聞往古義不伐亂匈奴 今宜
天因而孝遇之群臣皆呼萬歲 乃命左散騎常侍
廝鳴鼓
竝河
畫欲
壁馳
鑄變
今朝此
言終泣下
變殘成審駐道傍
鄉堪更遣留寒宿
表進戈手奉大唐
活刀生擒入敦煌
令因聲
嘩 帝親披
表獲捷回奴
舊歟 表日惡
無不能堅守 誠明

*

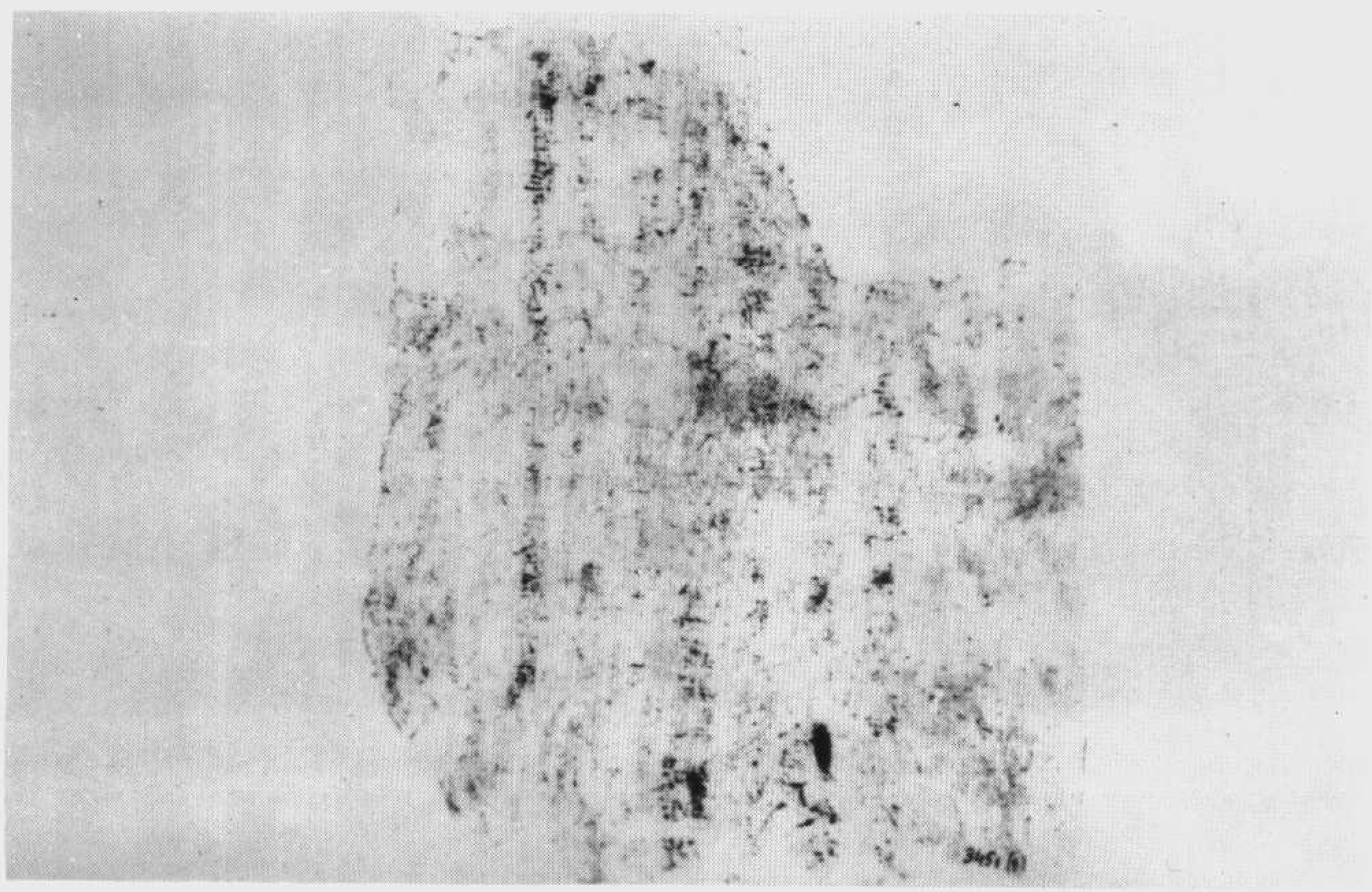
六龍繞過誓不空迴光鋒違搖後[illegible]
隊戰馬雲飛分兵十道齊突穹廬鞞鼓八振白
變[illegible]奴[illegible]膽[illegible]亂周諸頭潰胡[illegible]路僵[illegible]
[illegible]鶻大敗天假雄威當[illegible]為陳說
昔聞[illegible]西桐　使[illegible]過二龍　[illegible]是燉煌[illegible]使士
[illegible]戰破羌戎　霜刀閃落光[illegible]日　虎將爭[illegible]
鉦鼙[illegible]　[illegible]雷不容　[illegible]平明　[illegible]合
始非精銳非先衛　[illegible]聞健[illegible]雙交[illegible]　[illegible]　[illegible]道[illegible]
血流平原秋草上　滿川流水變長紅　南風助我　千威[illegible]
四海橫屍幾十重　兒郎慕勇[illegible]天且[illegible]　公
兒郎奉勇　膽[illegible]飛　酒[illegible]　[illegible]
賊透重圍　僅餘生口　天[illegible]無遺
[illegible]後[illegible]分散盡　[illegible]歌樂卻東
[illegible]司徒歸闕後有我尚書獨進奏
[illegible]西理五州[illegible]恩沾及飛走天生神
英謀南破西戎北掃[illegible]萬里能令烽火藏
百姓[illegible]首賀來蘇[illegible]入皇州天子
軒[illegible]上壽卿能保我山河靜即見推輪拜
[illegible]河西淪落百年餘[illegible]阻[illegible]關[illegible]信[illegible]
[illegible]開舊路一振雄名天下知[illegible]年初弱冠即登
[illegible]馬[illegible]
[illegible]迴大漢[illegible]元[illegible]西[illegible]
[illegible]舊疆[illegible]國四時
[illegible]退渾小醜
[illegible]

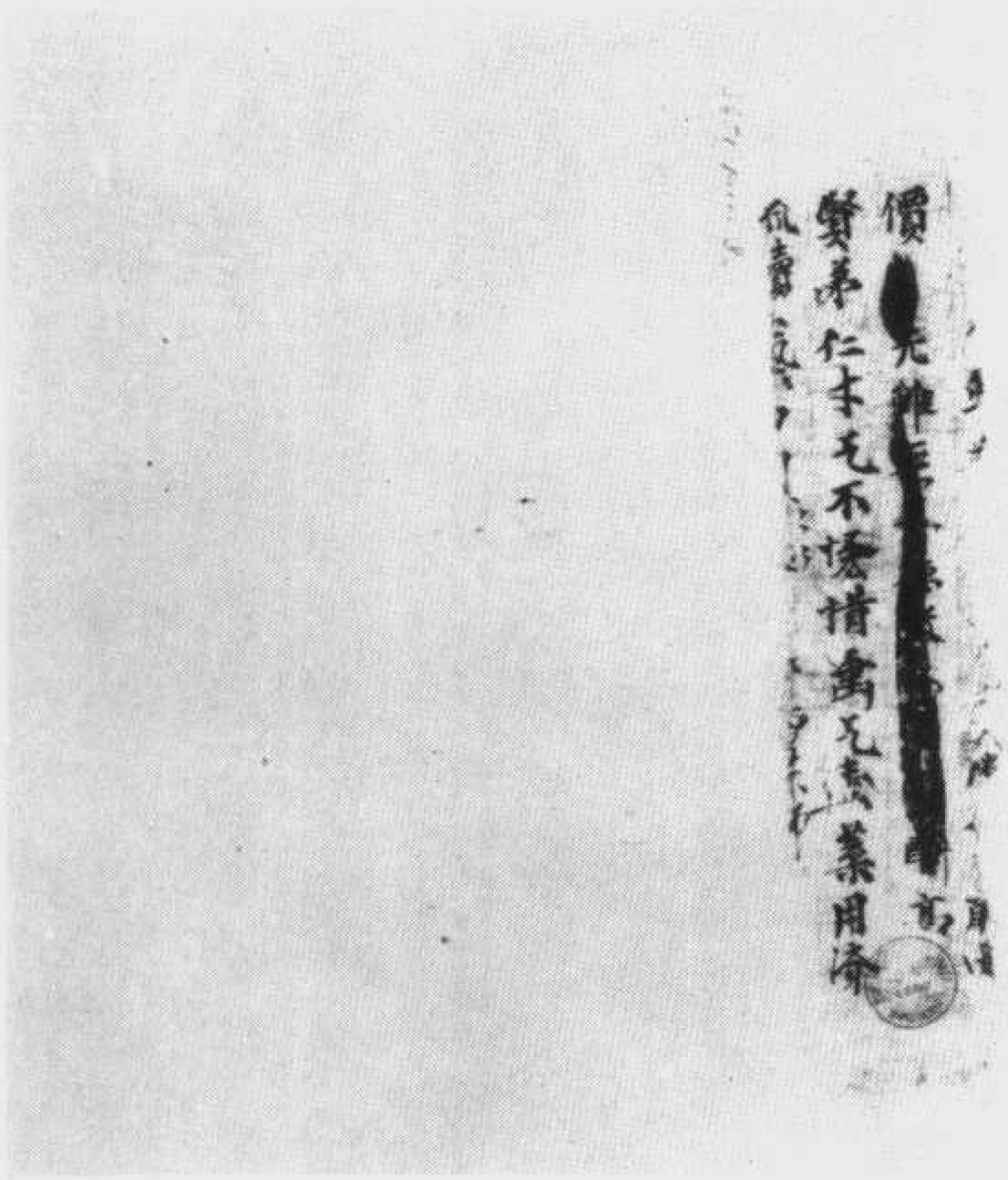


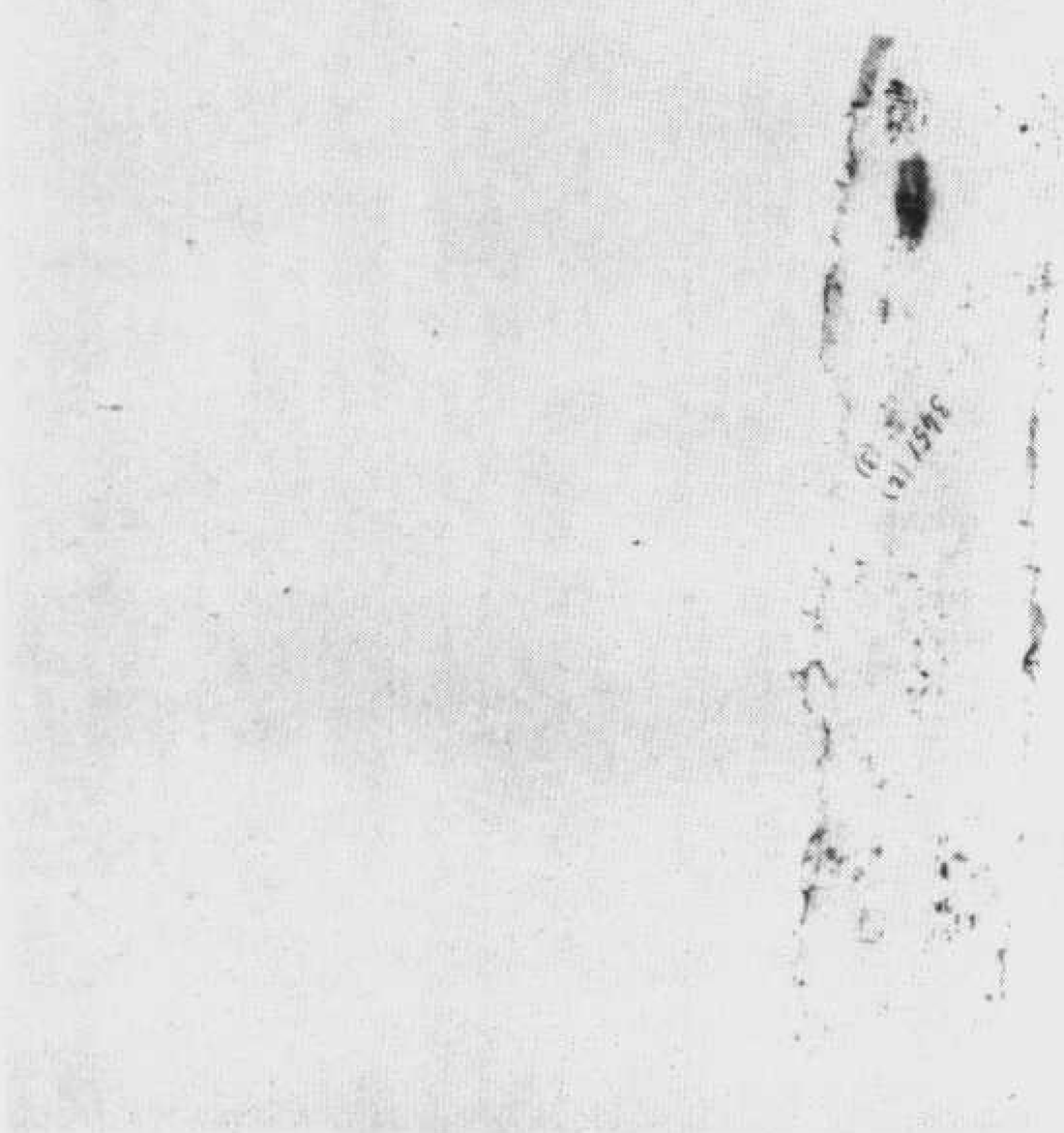


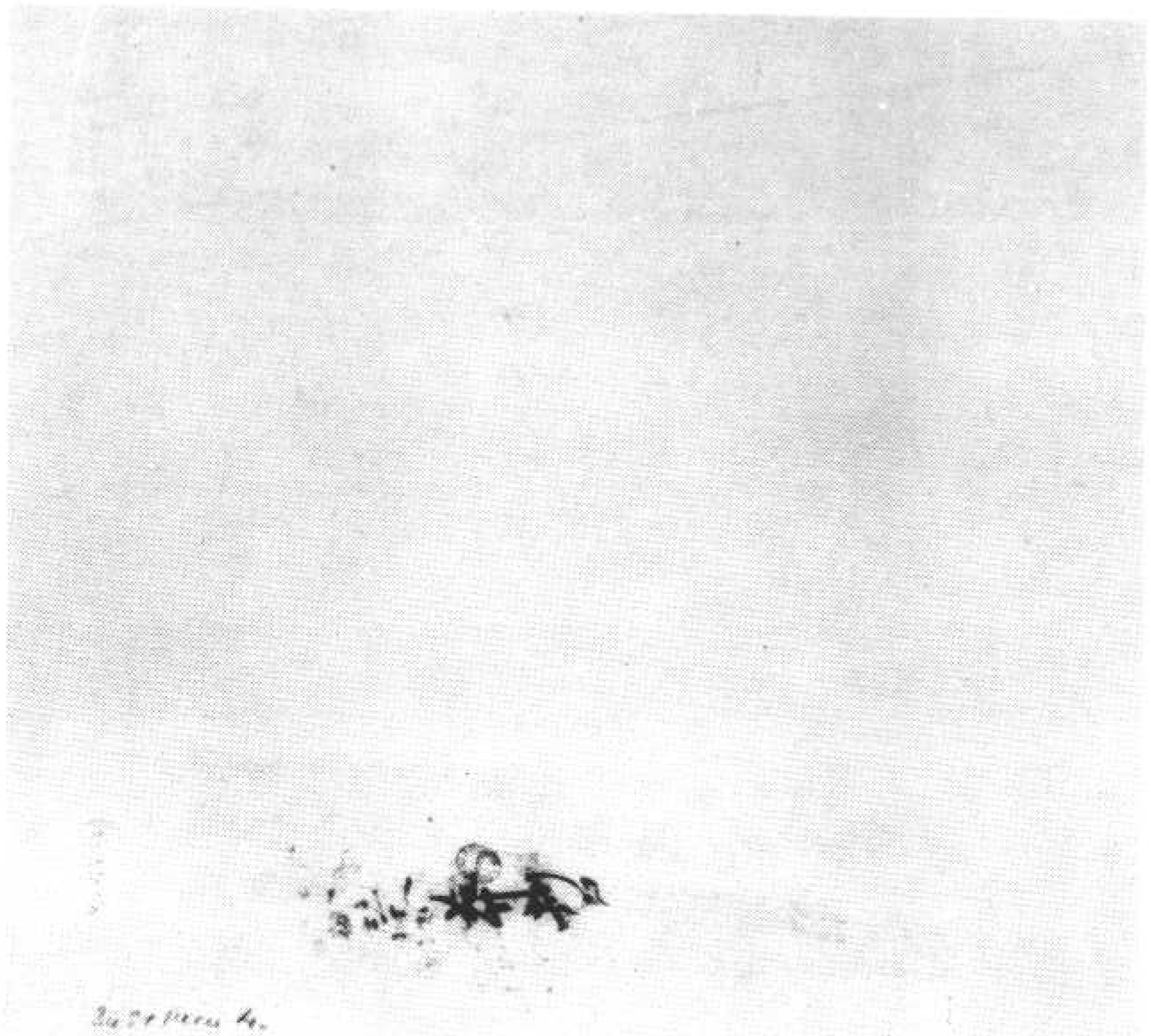


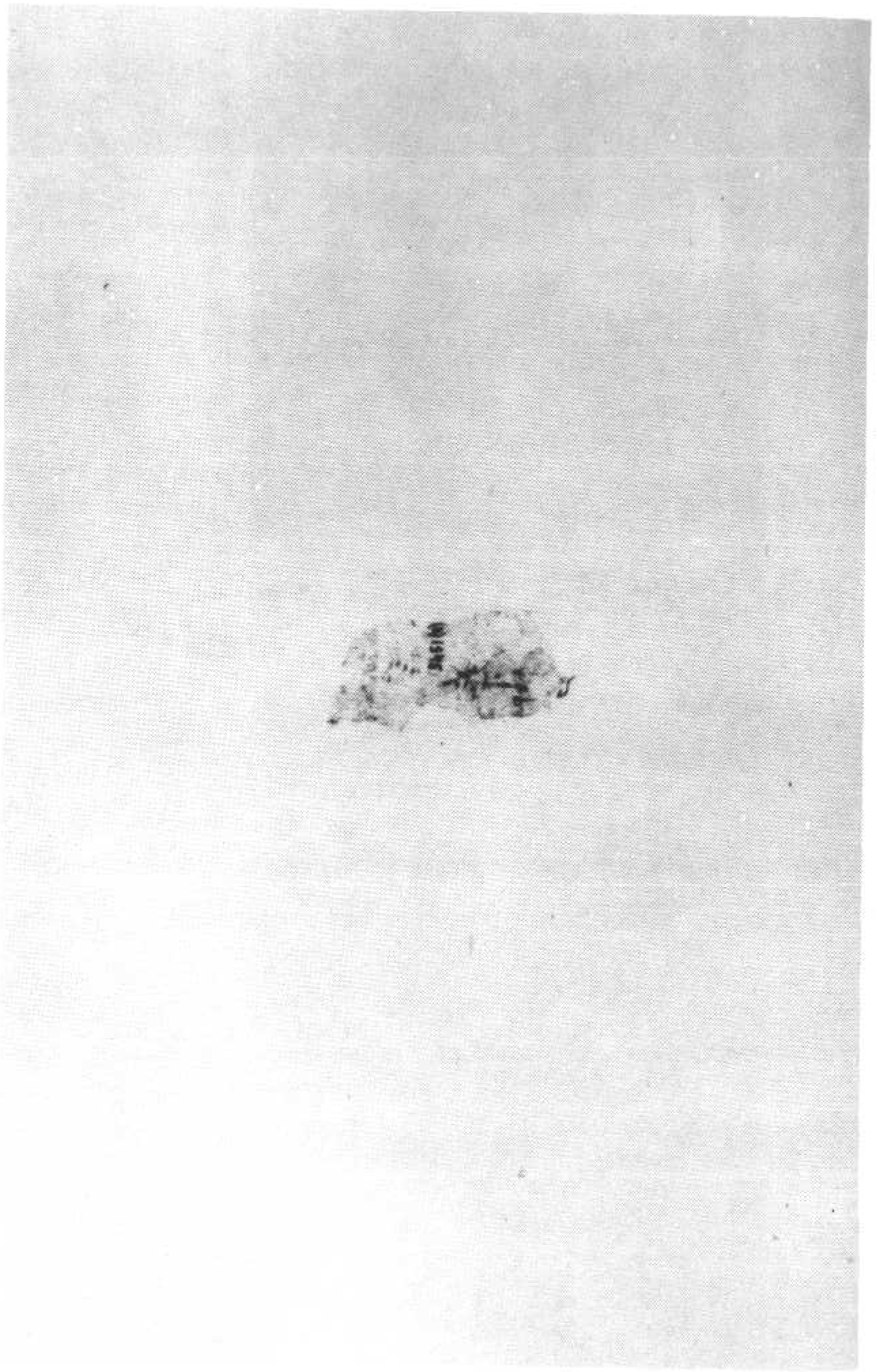
伯三四五一號　背　面　氾慶子狀

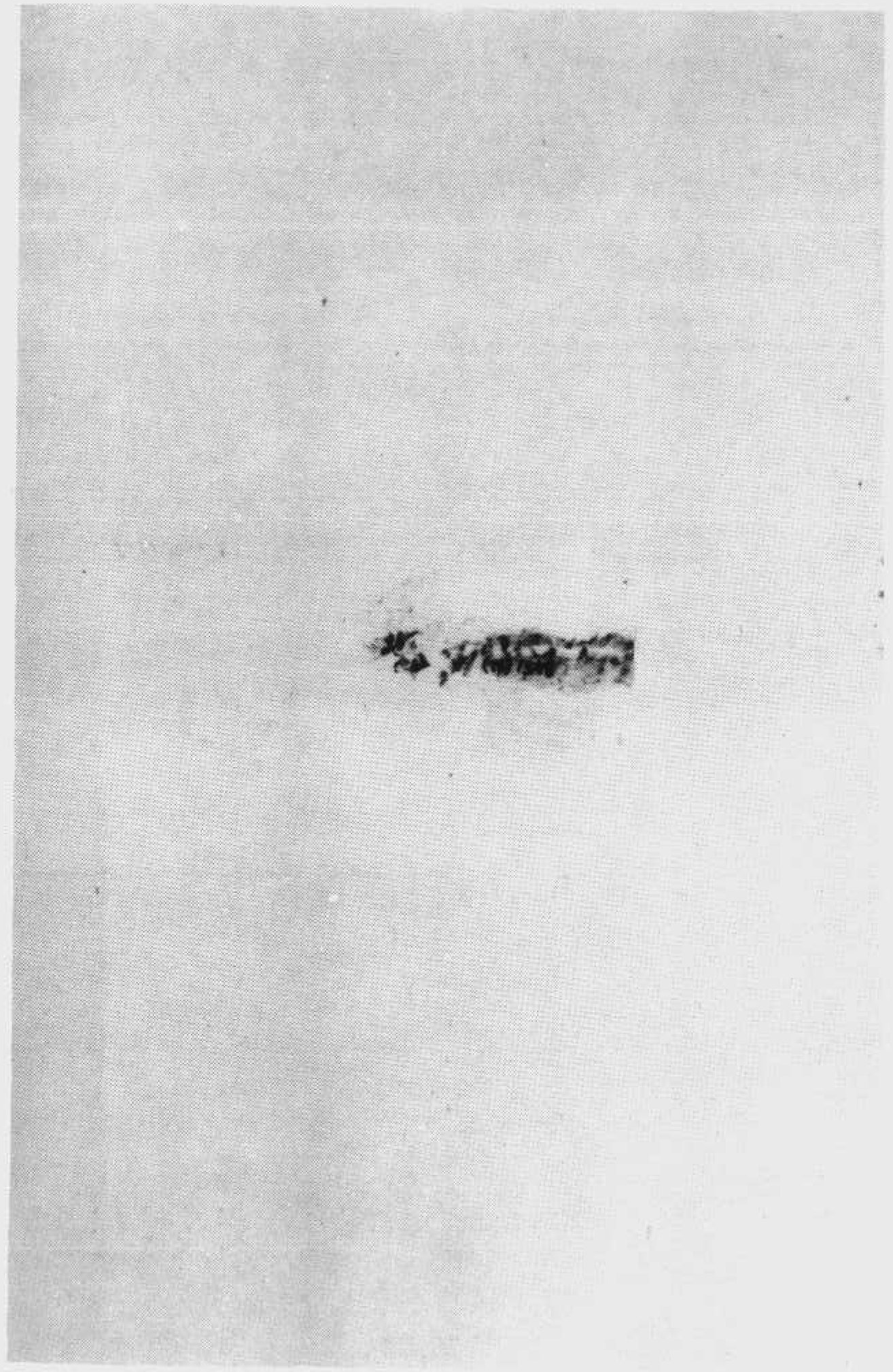


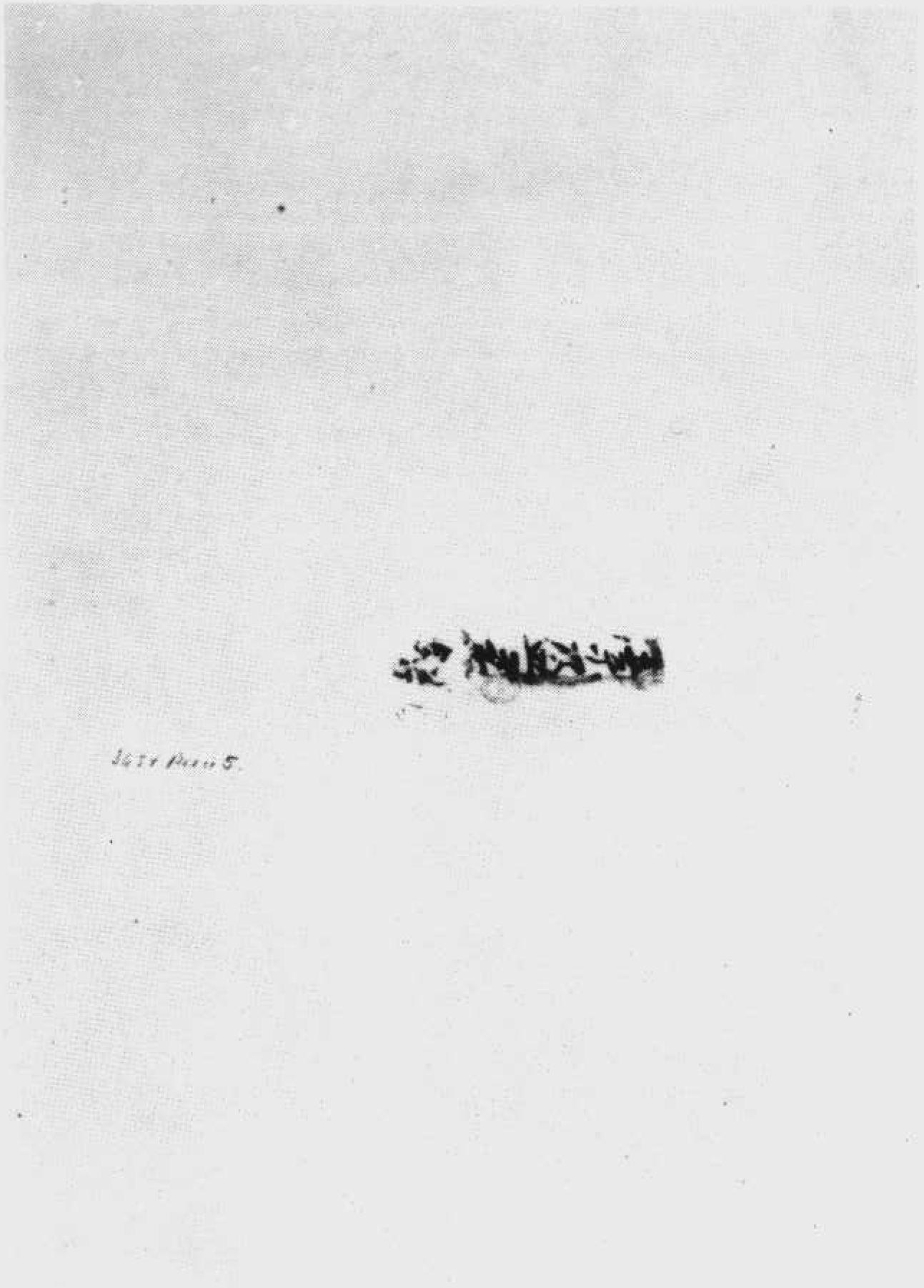






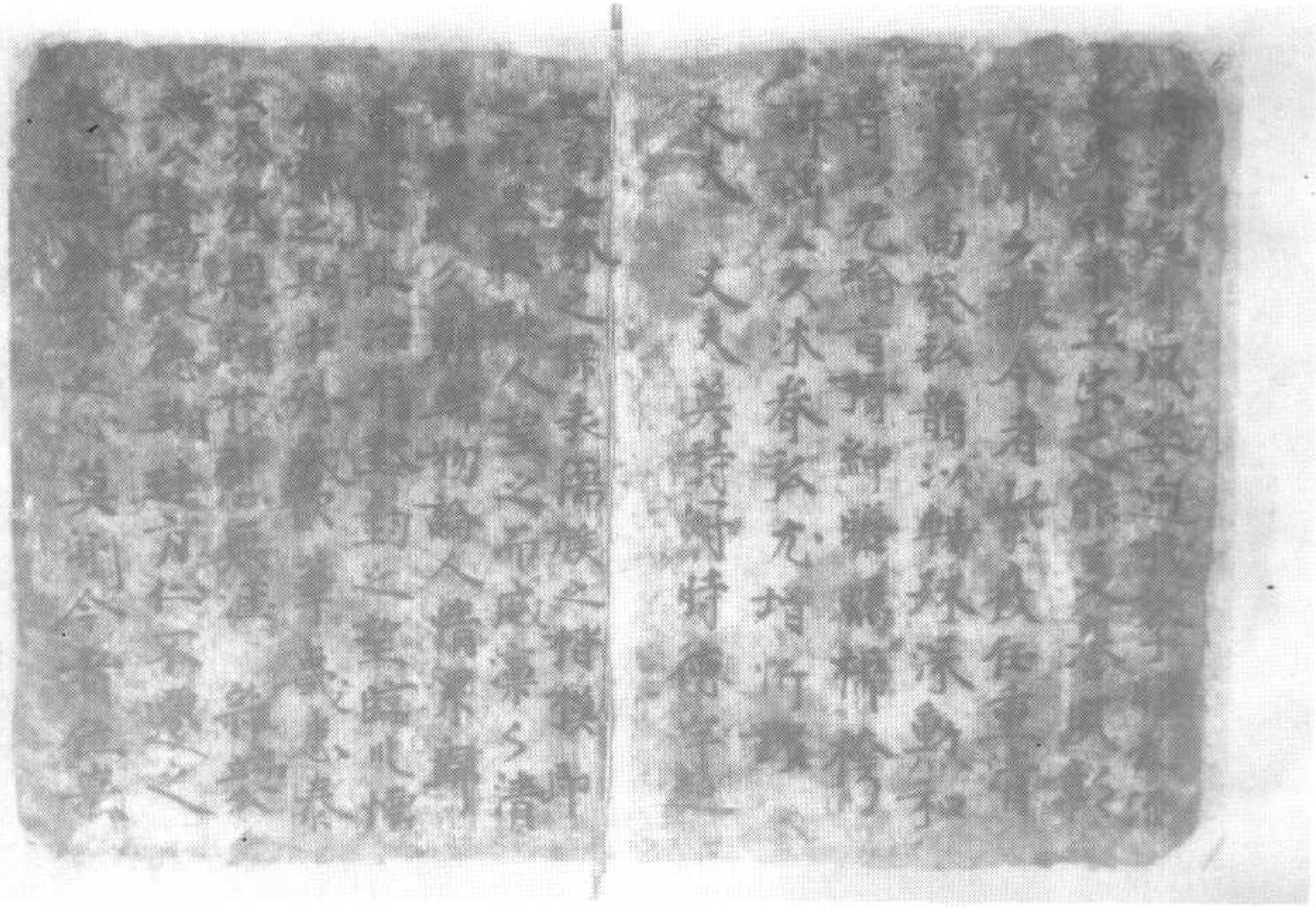


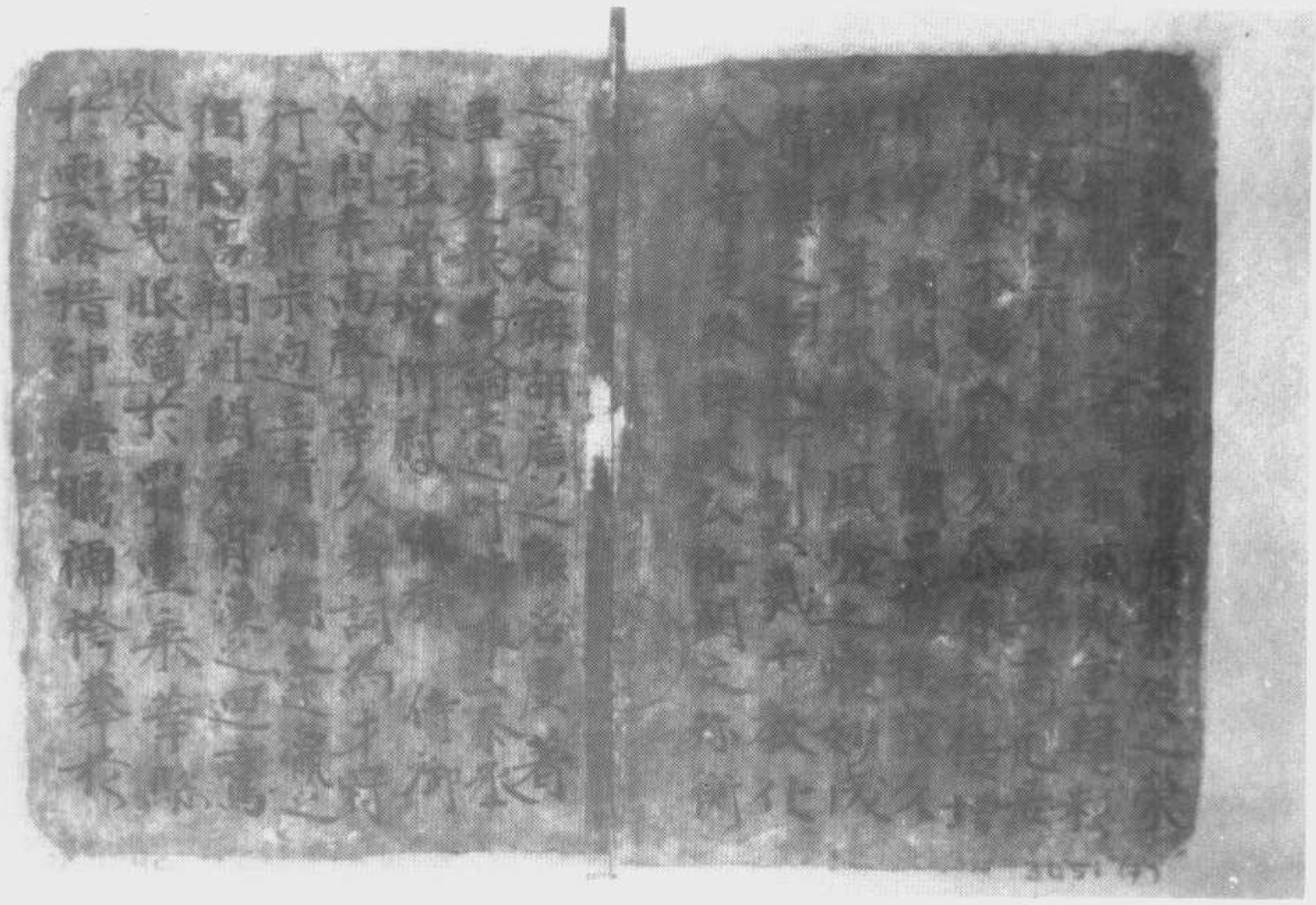


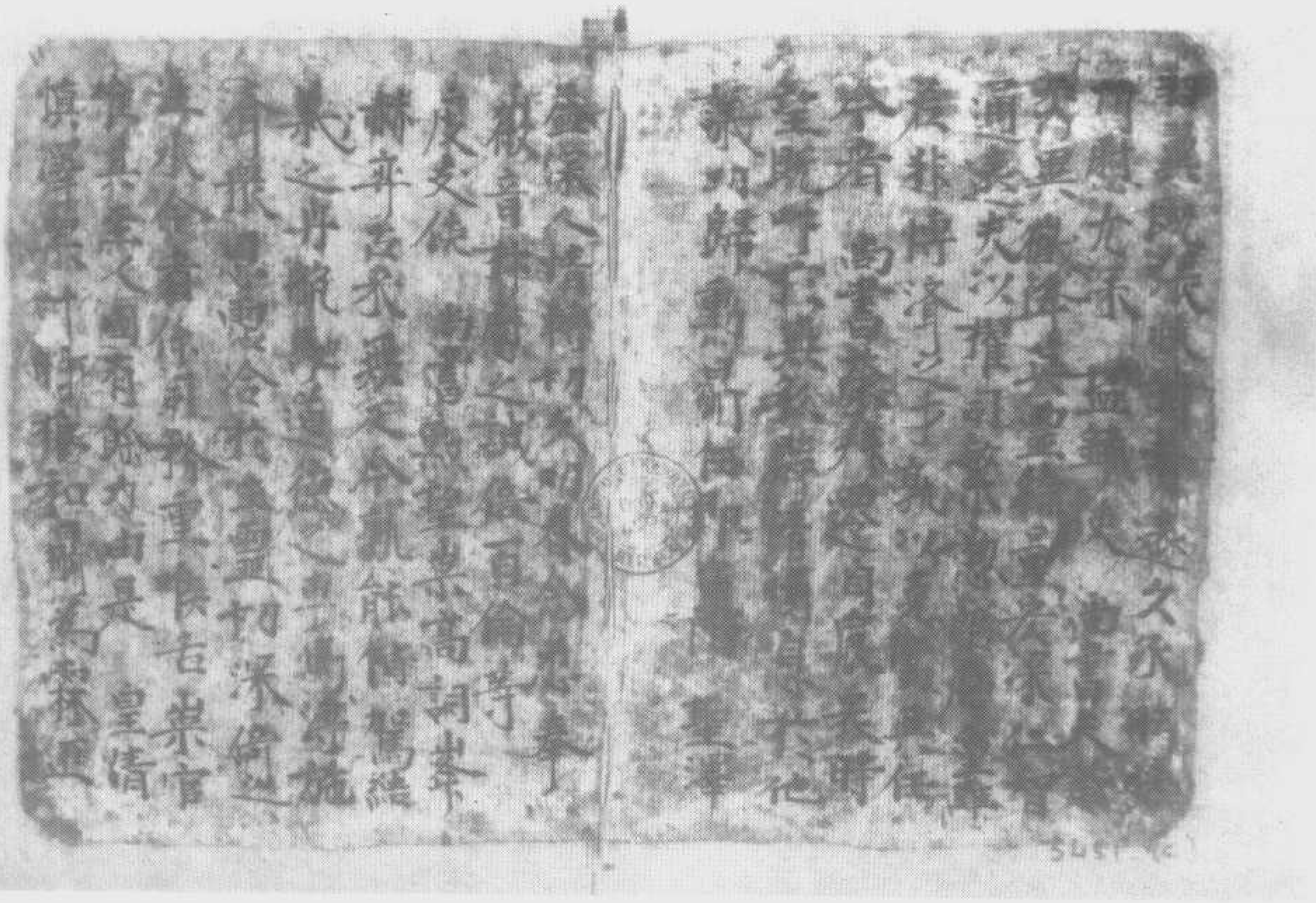


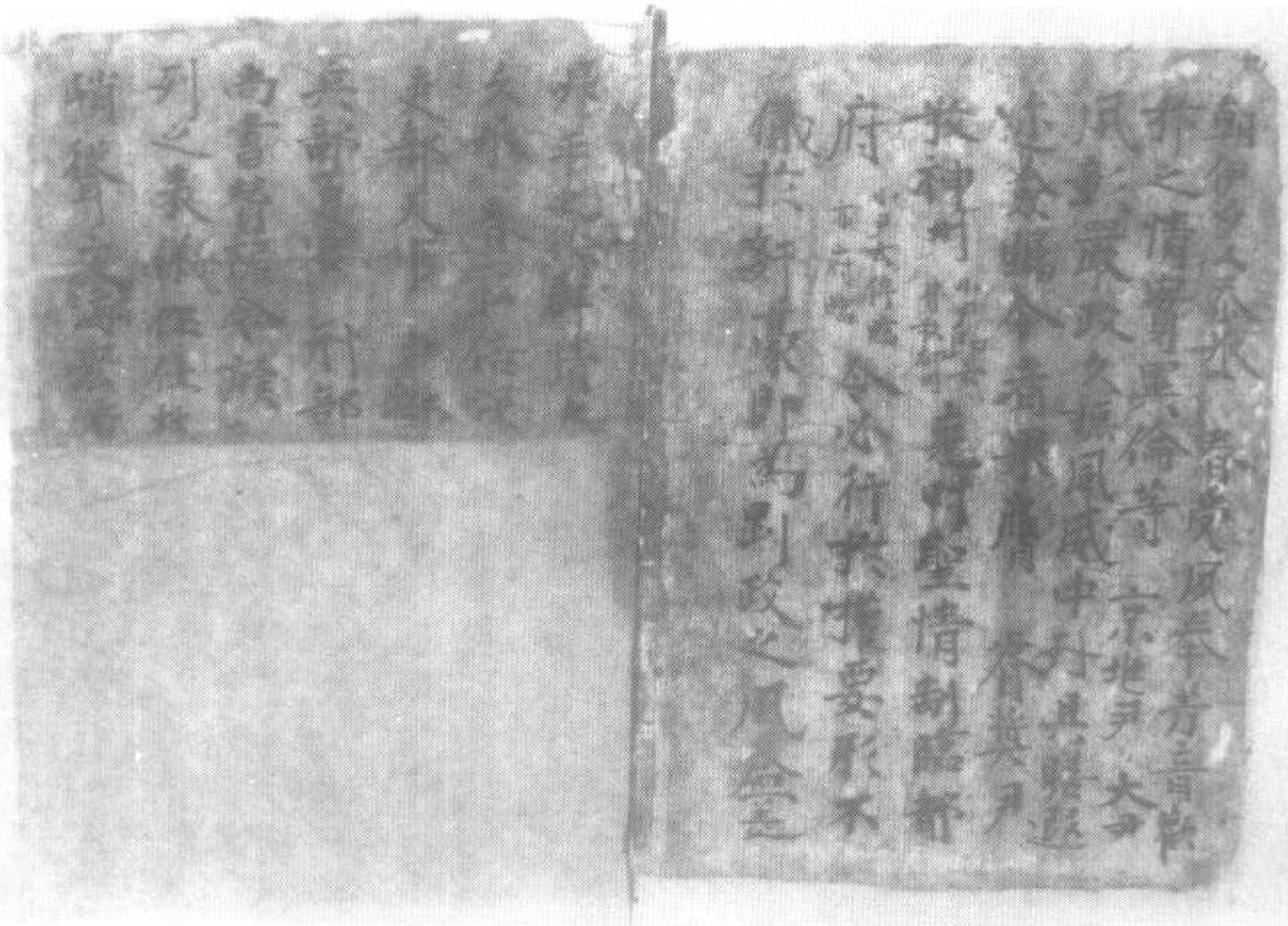
3451 Page 6.

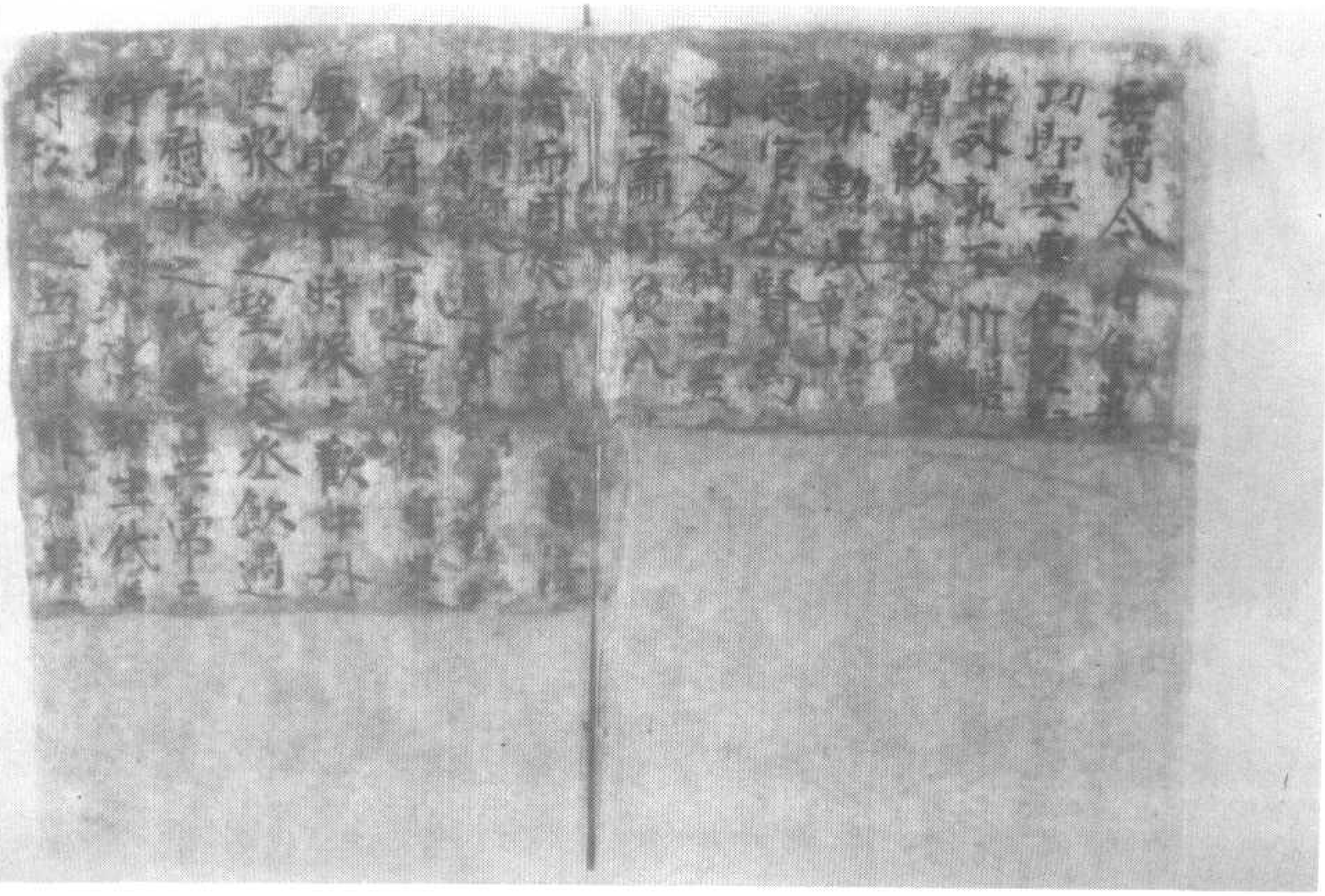
伯三四五一號　背　面　書儀





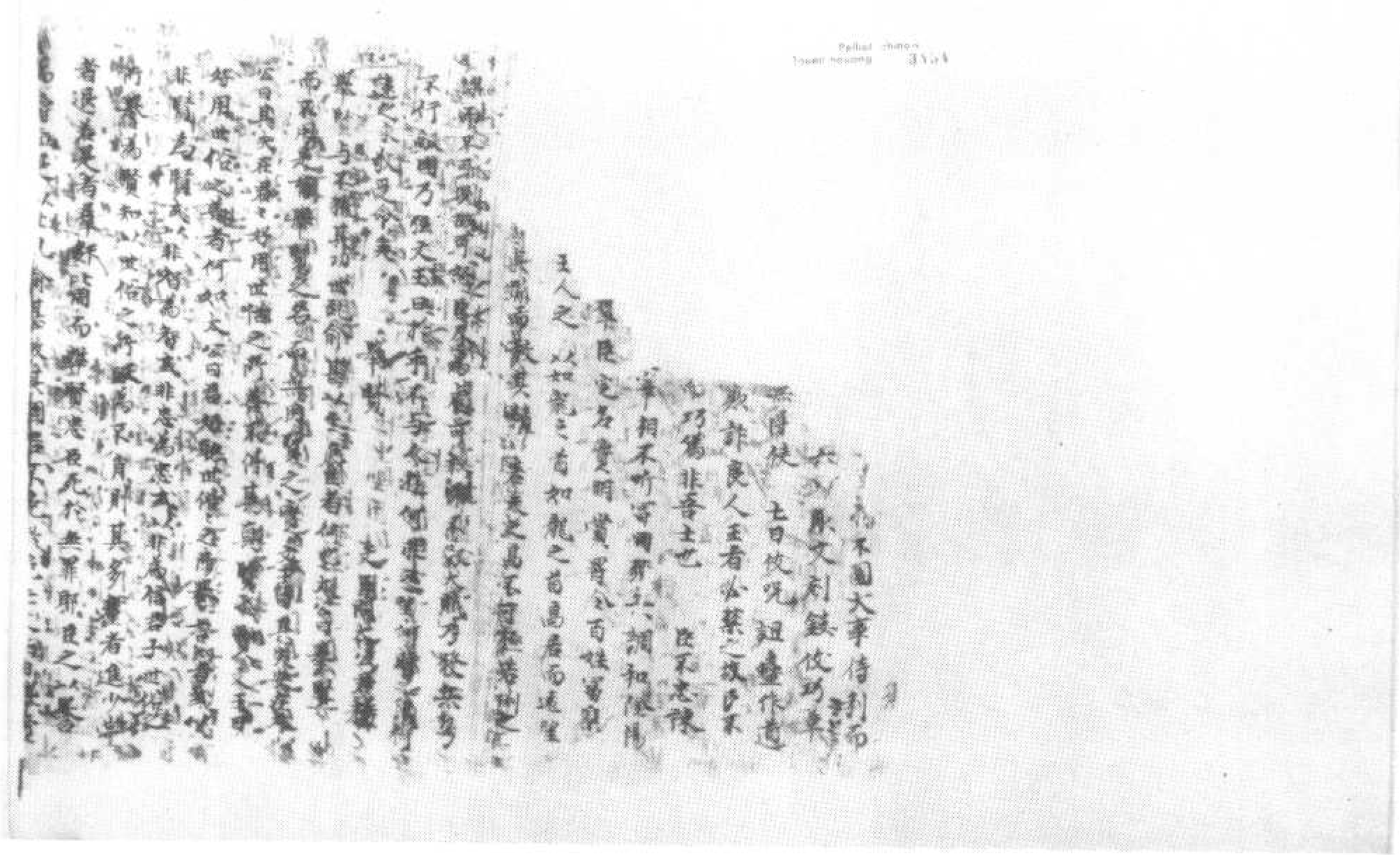




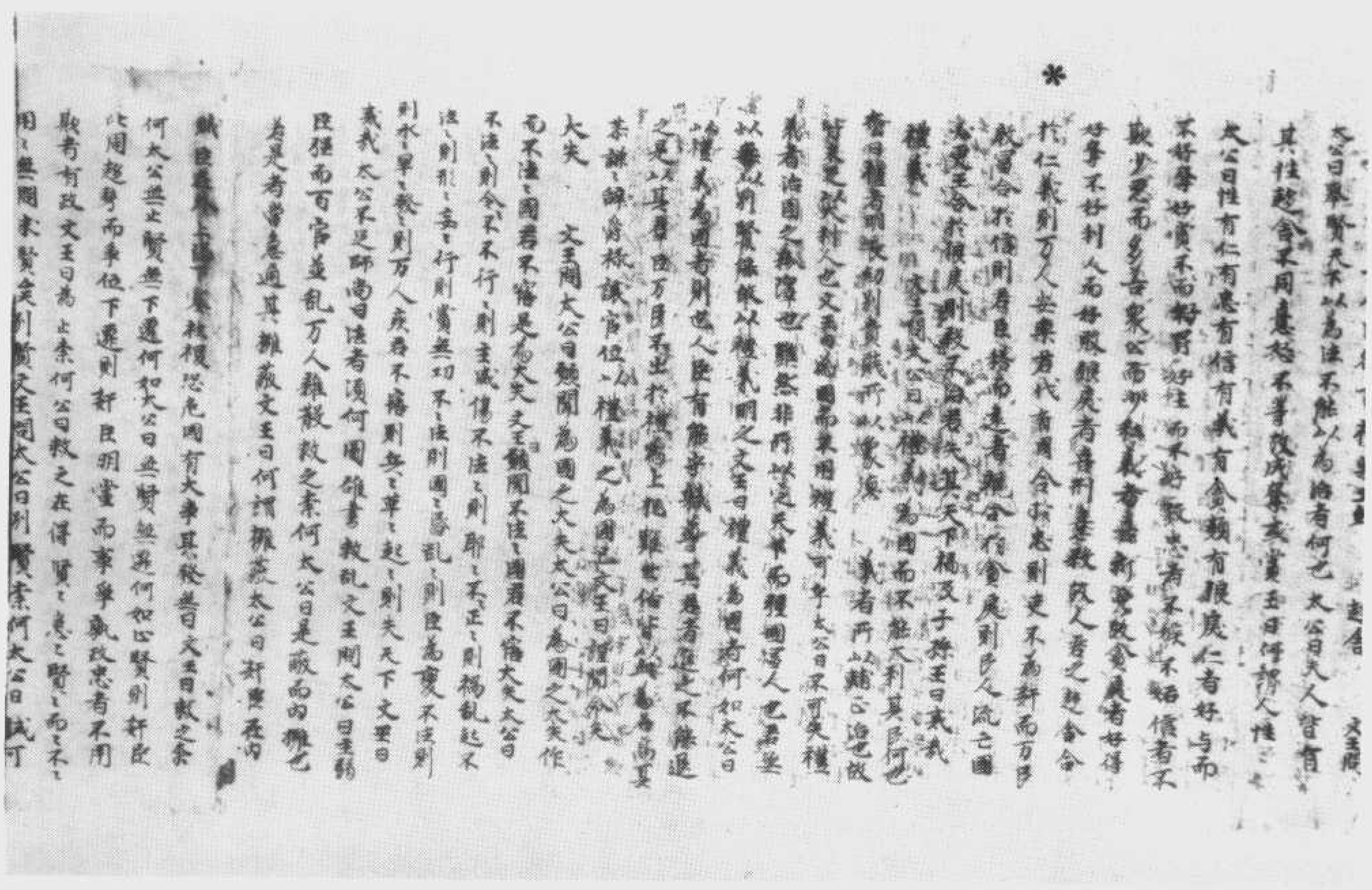


約契帛絹借寺興龍向使充州西赴昌彥賈　號三五四三伯

▼伯三四五四號　六韜



者何大公曰其[illegible]生[illegible]法[illegible]
所以成[illegible]而[illegible]於世是以國不亂於危之文王曰哉哉大公曰
[illegible]大公曰法者何國須書禮樂並[illegible]　起舍
大公曰聚賢天下以為法不能以為治者何也　大公曰天人皆有　文王問
其性起舍不同喜怒不等故成罰哀賞王曰何謂人性
大公曰性有仁有忠有信有義有貪類有狠戾仁者好与而
不好奪好賞不好罰好生而不好殺忠者不嫉不諂信者不
欺少更而多言衆以而邪義者[illegible]故貪戾者好得
好奪不好利人而好取狠戾者喜刑喜殺故人者之起舍合



[illegible]起舍　文王問
大公曰聚賢天下以為法不能以為治者何也　大公曰天人皆有
其性起舍不同喜怒不等故成罰哀賞王曰何謂人性
大公曰性有仁有忠有信有義有貪類有狠戾仁者好与而
不好奪好賞不好罰好生而不好殺忠者不嫉不諂信者不
欺少更而多言衆以而邪義者[illegible]故貪戾者好得
好奪不好利人而好取狠戾者喜刑喜殺故人者之起舍合
於仁義則万人安樂者代有所合於忠則吏不為奸而万事
敘合於信則[illegible]而遠者至者[illegible]合於貪戾則民人流亡國
[illegible]合於狠戾則殺[illegible]其天下禍及子孫王曰哉哉
禮義[illegible]大公曰[illegible]為國而不能大利其民何也
[illegible]禮者[illegible]則貴賤所以[illegible]義者所以[illegible]治也故
[illegible]人也文王曰[illegible]而用禮義可乎大公曰不可天禮
義者治國之[illegible]也[illegible]而禮國得人也君臣
以[illegible]賢[illegible]以禮義明之文王曰禮義為國者何如大公曰
以禮義為國者則也人臣有能守[illegible]者進之不能退
之是以其[illegible]万民不出於[illegible]上[illegible]世俗皆[illegible]
[illegible]官位以[illegible]權[illegible]之為國之[illegible]文王曰禮[illegible]
大失　文王問大公曰[illegible]為國之大失大公曰[illegible]為國之大失作
而不法法國者不[illegible]是為大失文王[illegible]不法國者不[illegible]大失大公曰
不法法則令不行令不行則主威傷不法則國亂國亂則臣為變不法則
法則[illegible]行則賞無功不法則國[illegible]起不
則[illegible]則万人[illegible]則[illegible]起則失天下文王曰
義哉大公不足師尚曰法者須何國[illegible]書教亂文王聞大公曰[illegible]
[illegible]而百官並亂万人[illegible]殺之素何大公曰是[illegible]
[illegible]者[illegible]過其[illegible]文王曰何謂[illegible]大公曰[illegible]
[illegible]恐危國有大事其[illegible]文王曰[illegible]之[illegible]
何大公[illegible]賢無下遷何如大公曰[illegible]賢[illegible]何如[illegible]賢則[illegible]
[illegible]而爭位下遷則[illegible]而[illegible]故忠者不用
[illegible]文王曰為[illegible]何公曰教之在得賢[illegible]而[illegible]不[illegible]
[illegible]無[illegible]文王問大公曰則[illegible]何大公曰哉可

何太公無上賢無下遺何知太公曰無賢無遺何知曰賢則幹政
比周超等而事位下遺則幹臣蔽明塞而事爭亂政忠者不用
敢者幹政文王曰善上素何公曰敢之在得賢之意之賢之而不之
用之無用求賢矣列賢素何太公曰列賢素何太公曰試可
乃已二人更爭則知其曲直二人論議則知其道德二人舉重
則知其有力二人總聞則知其多識二人俱行則知先後二人治官
則知其貪廉以此而論人列賢不肖之道已文王曰善哉

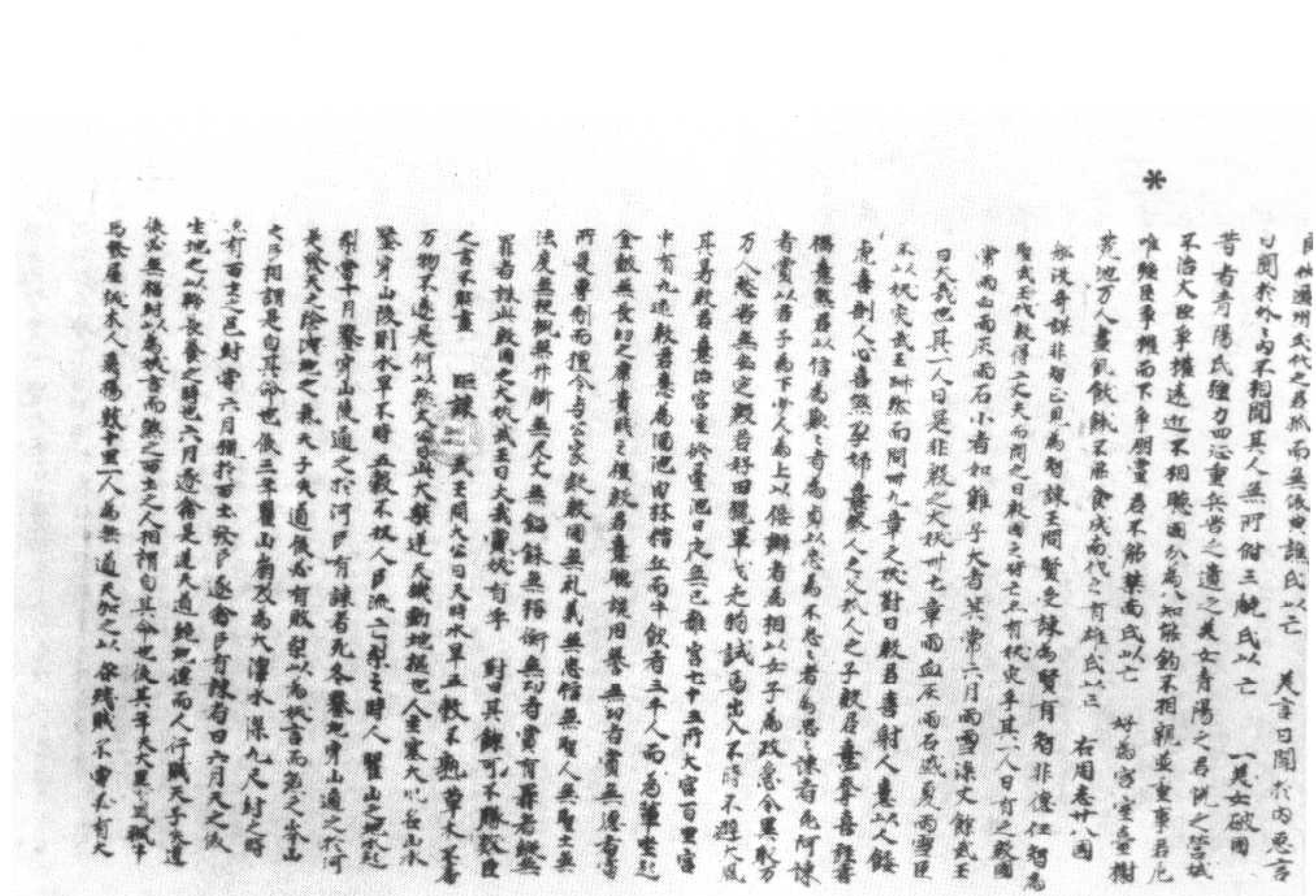
一抗　文王問太公曰列賢素何太公曰時和不職則以官名選人舉名
持實令實當名名時其實能者居位不能者退列賢之道師
尚父曰對目在內者謂之下能職制位之臣治心無行姦邪不事君及子
賊曰在外者謂之下能職制位之臣治心無行姦邪不事君及子
人者也

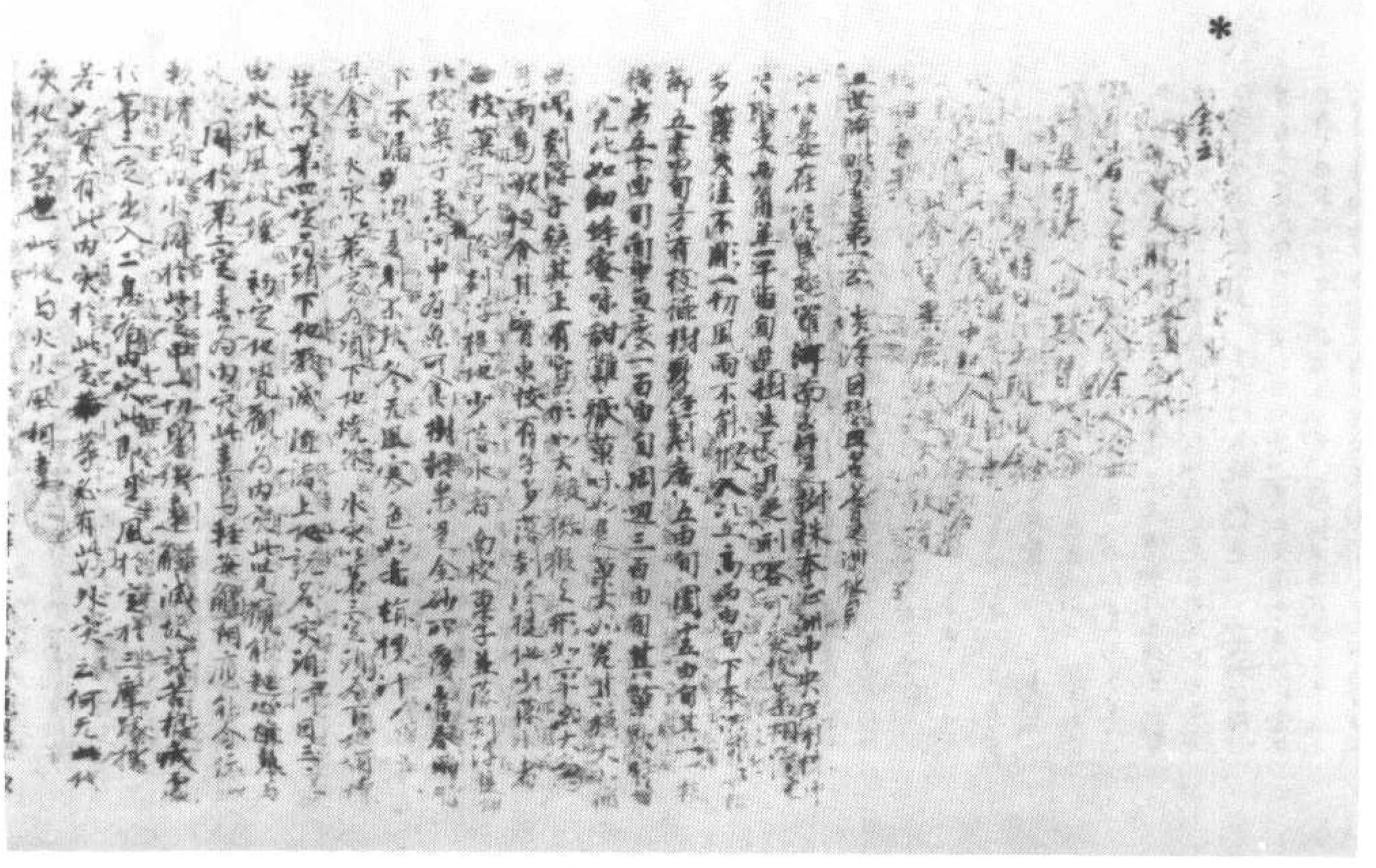
動應　文王問太公曰人主動作舉事意有所失何如
之應見神之福無乎太公曰有之人主動作舉事意有所失
者則地應之以德道則人備之以力順則人順之職故人主好重賦斂
大宮室多臺榭則人多怨而國離高深池沼則人多怨而國
虛單戈不避時則民多夭風未數無事人主好破壞名山藪澤
大川決通名山則民多夭水無數不事人主好武事年矣則
日月薄蝕太白失行政人主動作舉事善則天應之訪德應
之惡則人備之以力如響之應聲如影之隨形曰王善哉

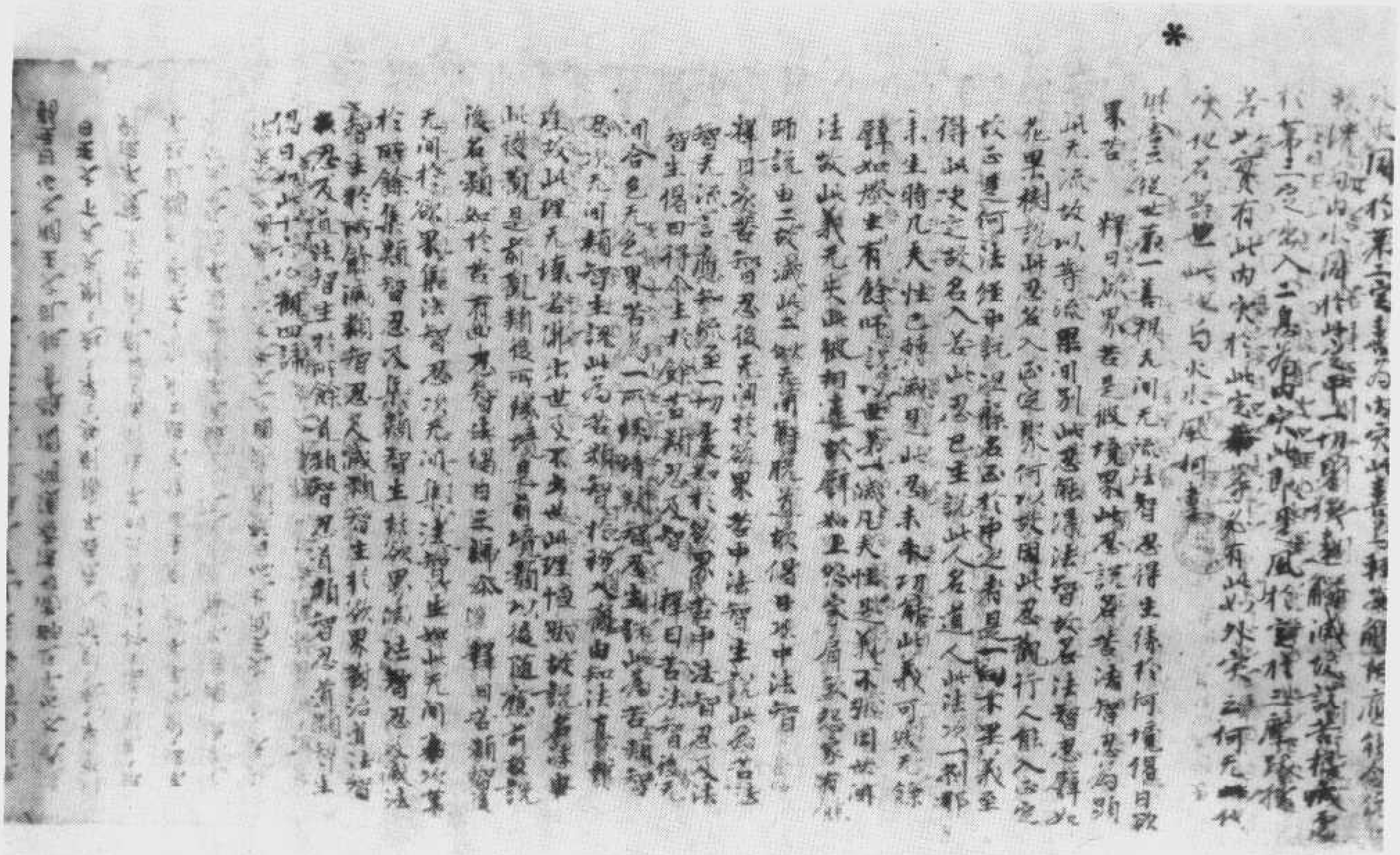
守國　文王問太公曰守國奈何太公曰審吾將吾法天地之理紀
四時所生仁聖之道人機之預主環也日北而晝夜日
無四時所生聖之道人機之預太公曰天生四時地生萬物天下有人聖
人教之以春道生而萬物榮夏道生而萬物成秋道熟而萬物衰
冬道藏而萬物將來則成之則復起及其所終莫知其所在
聖人觀之以為天地紀故天下治則人聖藏主
道其然仁道之在天地之間也其實明大矣故國異人恒常視之所
明失多動而為機動而得失半矣義之廣陰陽為之先
順天下稱之稱及其常莫逆而爭莫逆而緣守國如此與天地同光
守士　文王問太公曰守士奈何太公曰無疑於親無疑於
右而疑其四佞無倚人國之柄之將失其權無疑於
代賊人　國之不寒將為汉何變之不救炎之若何兩素不寒將
用幹將是效人君為從事於百不留無以為仁不以與無以合親則
客無家則敗亂得之無倚之人利之寡不仁為而終其世文王曰何
謂仁太公曰敬其親則和於其親則善是謂仁義之紀方來其業不
遠東方夏暑暑不能振攻賢人有而陵而備之必聞汝讓
無使人爭於武用其所明以順其常順者仁之以德逆者化之以德刀筆
之無從天下和伏　六守　文王問太公曰為王任者其所失何也太公
曰不慎所與人君有六守三質六守者一曰仁二曰義三曰忠四曰信五曰勇六曰
謀是謂六守文王曰問換稱六者奈何太公曰富之而觀其無犯貴之而觀
其無驕使之而觀其無轉使之而觀其無隱危之而觀其無怒事
之而觀其無窮富之而不驕者義也貴之而不驕者義也使之而不轉
者忠也使之而不隱者信也危之而不怒者勇也事之而不窮者謀也
富者勿使貴者勿使富之仁者勿使逆之義者勿使逆之忠者勿使逆　忠者勿使逆
信者勿使逆信者勿使逆武謀者勿使逆逆者人君惟稱六者以為
用無以三質惰之列君將以失其威文王歎問三質太公曰大農大工大商是
三質農其二師則饑之工其二卿則寒之商其二卿則困之三質安其
處人之力不盡無能其事無居其居新無大於國大者長則遠四
三質寧則君安文王曰善　一事君　文王問太公曰事君之道
奈何太公曰成之大人為之在上不可偏也偏則不聽無所
不可聞也故善養君者有不敢與之爭物為其使之怒也將其飢飽
違其寒暑見人失也不用類然見食已者知之以其順也無逆其
心無違其天德無言其所過無發其所伏以事賢者則用以事
眾者則明　一用人　文王問太公曰用人奈何太公曰人之愛子也身之於之
人之難者利之於之人之難見安之於之人之難見生之於之者
以德成無極　一主用　人主不可以不用賢人主不用賢則為陵亂
失明乎無端無知其原明而不稱矣知所由水不通善否無原
猶名而情實奈實而之名之實相生反相為情故曰名實相當
則國治名實不當則國亂名生於實實當則百工
博矣師長博百官博也實者謂才思其官

猶名而督實案實而定名名實相生交相為情故曰名實相當
則國治名實不當則國亂名生於實而實生於名實當則百工
伸矣師長輔百官歸也實者謂事功實也當者謂事與其實
當得其宜也　文王問太公曰一日天氣二日地氣三日人之左右前後四隅
上下萬物之要在主位安徐靜柔和光定善與而不爭虛心平志以
待頻以定　一大禮　文王問太公曰君臣之禮何如太公曰君臣之禮如
天地不能沉臨而無遠沉而無隱為上能用為下能定則天定則地定
天地既大禮乃成主聽曰無望而許之無遠而距許之則失實
距之則閉塞高山仰之不可極也深淵測之不可測也神明之位公靜
其靜也　一稱明　曰賞其明耳者其聰心者其知以天下目視
者無不見也以天下耳聽者無不聞也以天下智慮者無不知也並進輻湊
則明不蔽　一遠視　長曰二曰衆耳三曰聰明則知千里之外隱
微之中天智動行動則天下行無不除變更無天地見變必察月運
星紀則察於外其然在內隱其所隱而揭在使所曰聰明者君也處
神明之堂照千里之外者也賞罰用賞者貴必信用刑者貴法
法刑賞罰必信行耳目之見其所見者莫不除化矣暢於天地通
於鬼神而況於人乎　一明傳　文王寢疾五日召太子發在側曰
於乎天將弃予周之社稷天將以屬汝未聞汝太公曰王何所
問文王曰先聖之道其所起其要何可得聞乎太公曰見善
而遠將至而力愛欲生而惡死者人之所欲也其所起其要何可得聞乎太公曰見善
而遠將至而力愛欲生而惡死者人之所欲也其所起其要何可得聞乎太公曰見善
之行也柔而靜柔而敬屈而強忍而剛此四者道德之紀也故其
勝欲則從欲勝柔則剛敬強則滅故柔勝剛弱勝強者天下之王
一大禮　文王曰吾聞古者不誅知何太公曰不聞然則其所誅者何如答曰
殺無辜者家有宮諸侯者誅為百姓誅者昌為惡天誅
者亡　一周鼎　武王在戚周召三公存史戎夫日令者臣諫諍逆事
之志戎夫主之相知聞舍者曰　論誅曰近方面曰遠則邪人專國政
業而生亂早氏以亡　信行立義成信則賢士竭力業而樂人生而亂政
氏以亡神祥政昏　昔者主都氏懷鬼道疲人而事神謀臣不用亂
董是使忠臣無位神至而國亂主都氏以亡　假而無親
昔者桀之居假而無親執事不從事職者殺居臣謀地國無豆肉糜
桀氏以亡　一假權　昔桀氏有臣而貴任之以國假之以權行國
命主威斷其居處而暴臣勢臣權而人亂桀氏以亡　弱小在強大之
間弃將曲之則無天命矣不知天之有死　昔有虞氏興有意氏
約而不聽身死國亡　好變古者亡而常危　昔者陽氏之居自發而
好變事無成事常亡常法仕無貴位仁遠於下陽氏以亡小不勝何
昔者有尊居貴位城身獨祿尊位卑上下臨敵居少樂群不行重武之
尊氏以亡武不立者亡　昔者頻氏承用兵無已誅戮不休並兼而
無所立主子孫度之野諸侯叛之頻氏以亡　將重祿輕此乃亡國

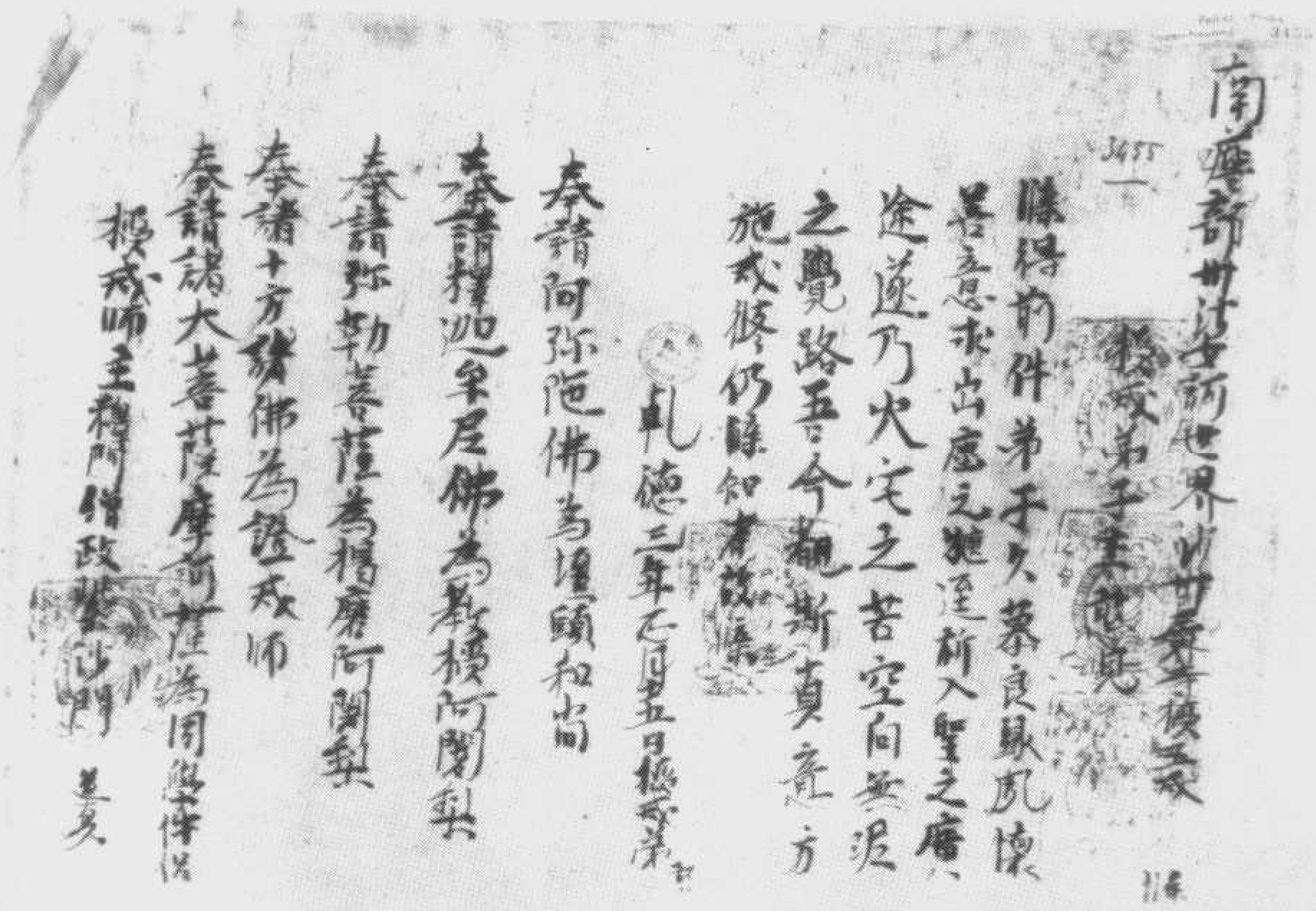
昔者桀氏之居而殺之金而不禮諸而不親聽武氏之居怒而去
之林氏誅之天下叛之林氏以亡好小新而故者危　昔者桀氏好小新而故
者疲怠新故不知內事卑朋黨淫於外離群以亡　鉗薛邪利說
親者危　一昔有教平之居保度無親於國不得使掌刑用國
四外利誅教平氏以亡　久處重位者危　昔者共工之居自貴久而無
可改者久處大官下官曰亂人無所安所居共工氏以亡　牧強爭強者危
昔者林氏與上行武爭權林氏弃職與不勝上行武教之而不免身武國亡
爭權爭奪爭居者親爭則刑爭則傷爭於權爭於權爭於權
於刑有賞以亡　知不賞者危昔者平州之臣功大而者賞陰臣曰
賞怨而生變君以出奔平州以亡　奉孤寡令者謀長公裏其武而
與其前事臣侯偽而長敬位動而舉事林氏亡
弃誅者危　昔者師氏三卿親而失禮君怒而久拘之諫奇而相賀卿
謀覆評沙氏亡　武不立者危　昔者西長而雅失武鄭不於
武上無位危而好實出而無已唐氏氏之城不可以事武主不用西長
氏以亡　敬鬼不信者其臣憍而不敬忠則仁不親其君而刑
刑加於親近遠者寒合教鬼以亡　好貨財邪佞則邪人專國政
遠賢則賢良曰弃貴財無信隨財而行重合氏以亡　嬖子而重者
危　昔者義渠有西子異母皆之居而大臣分貴而爭義渠
氏以亡取之種　昔者曲沃譙之居義知度而爭強力而興其臣賢
良伐遲州氏代之居孤而無依與譙氏以亡　美言曰聞於內惡言
曰聞於外內不相聞其人無所附三桓氏以亡　一美女破國
昔者有陽氏強力四運貴兵皆之遺之美女青陽之居氏之營城
不治大臣爭權遠近不相聽國分為八知能鈞不相親並重事君危





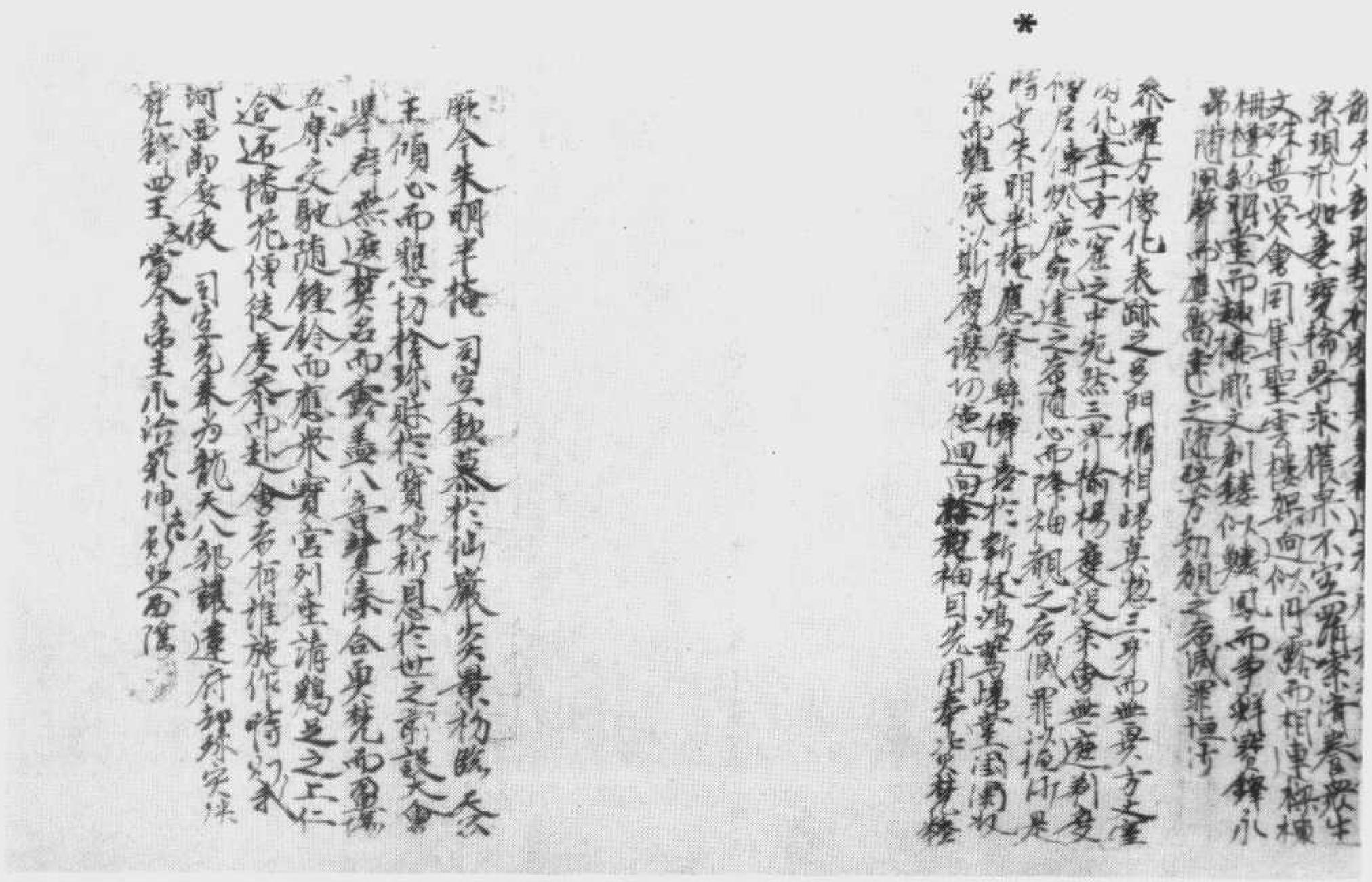


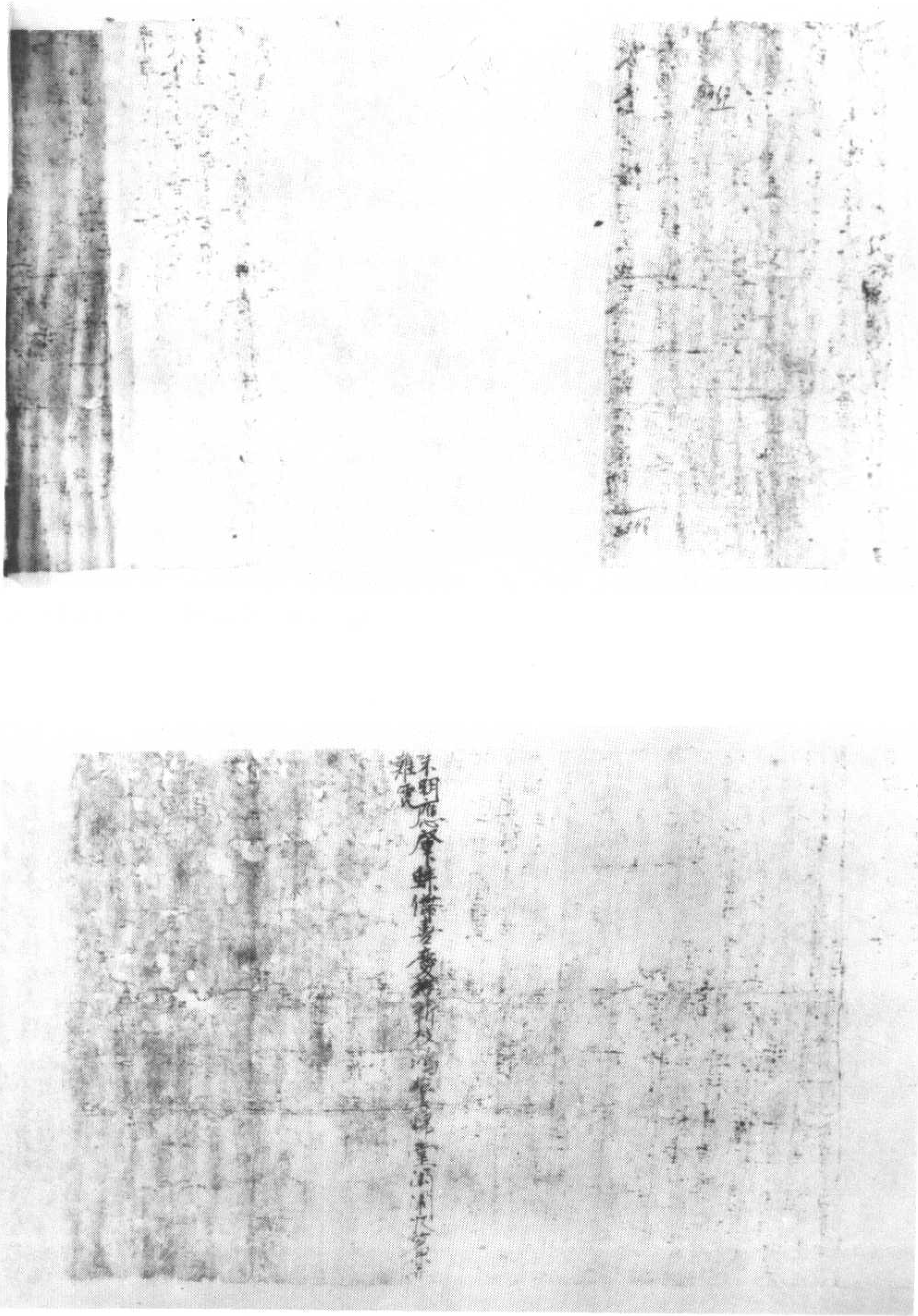
▼伯三四五五號　三界寺授李慈兒五戒牒

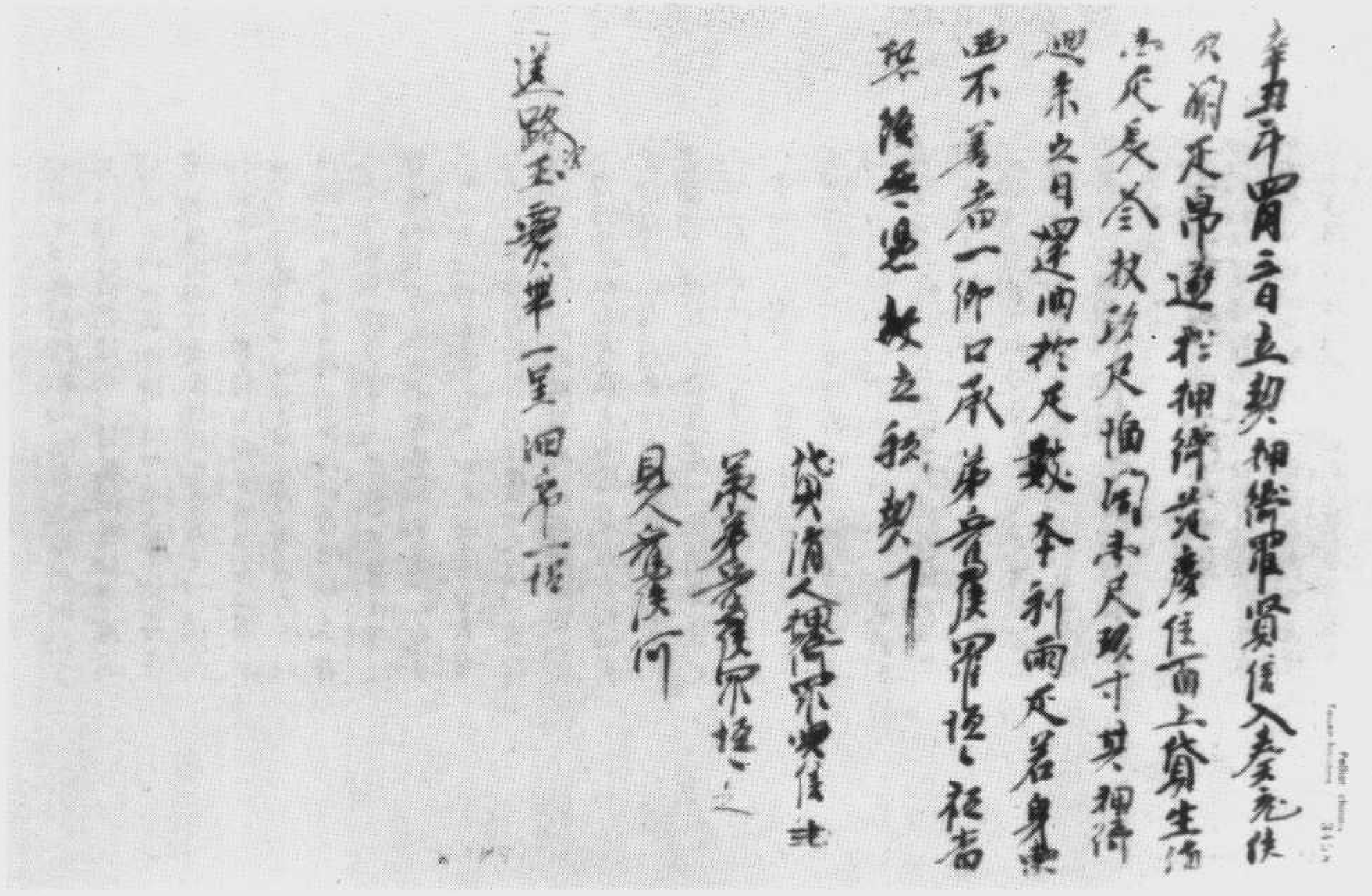


伯三四五六號　齋文殘篇

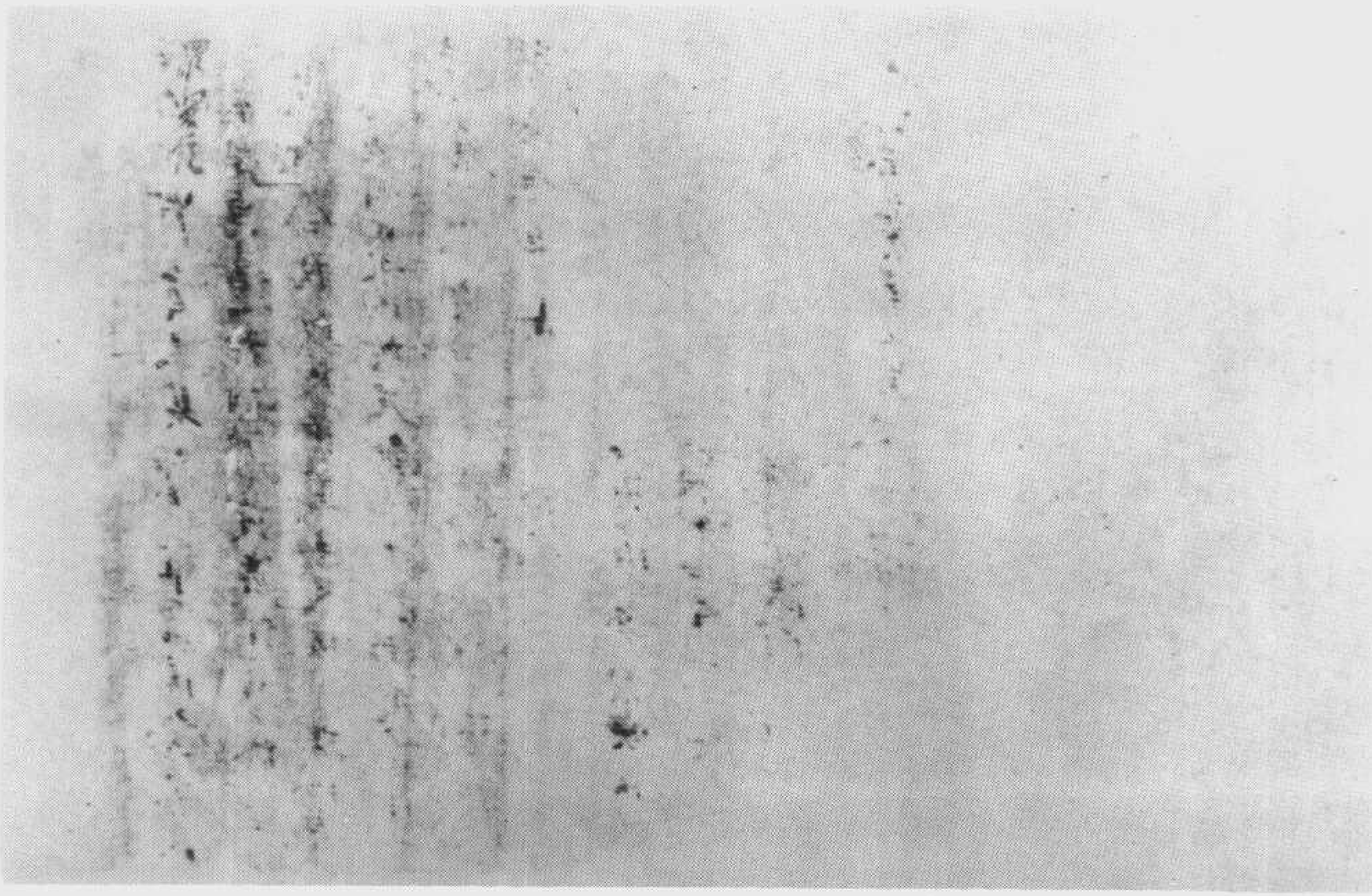
伯三四五七號　河西節使作佛會齋文







伯三四五八號　押衙羅賢信借絹券



Pelliot chinois
Tuyen Kouang

量百千万億阿僧祇劫備習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應當
一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩薩
摩訶薩用而住是言我於无量百千万億阿
僧祇劫備習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸慳怪亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生慳
怪於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有衆生不信受者當於如來
餘深法中示教利喜汝等若能如是則為已
報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛在是无
量无邊阿僧祇劫不能盡知佛滅度已當
生歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低頭
合掌向佛俱發聲言如世尊勅當具奉行唯
然世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩衆如是三
願不有慮於時釋迦牟尼佛令十方來諸分
身佛各還本土而住是言諸佛各隨所安多
寶佛塔還可如故說是語時十方无量分身
諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛并上
行等无邊阿僧祇菩薩大衆舍利弗等聞
四衆及一切世間天人阿修羅等聞佛所說
皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

尒時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩本事品第二十二

伯三四五九號　妙法蓮花經藥王菩薩本事品第二十三

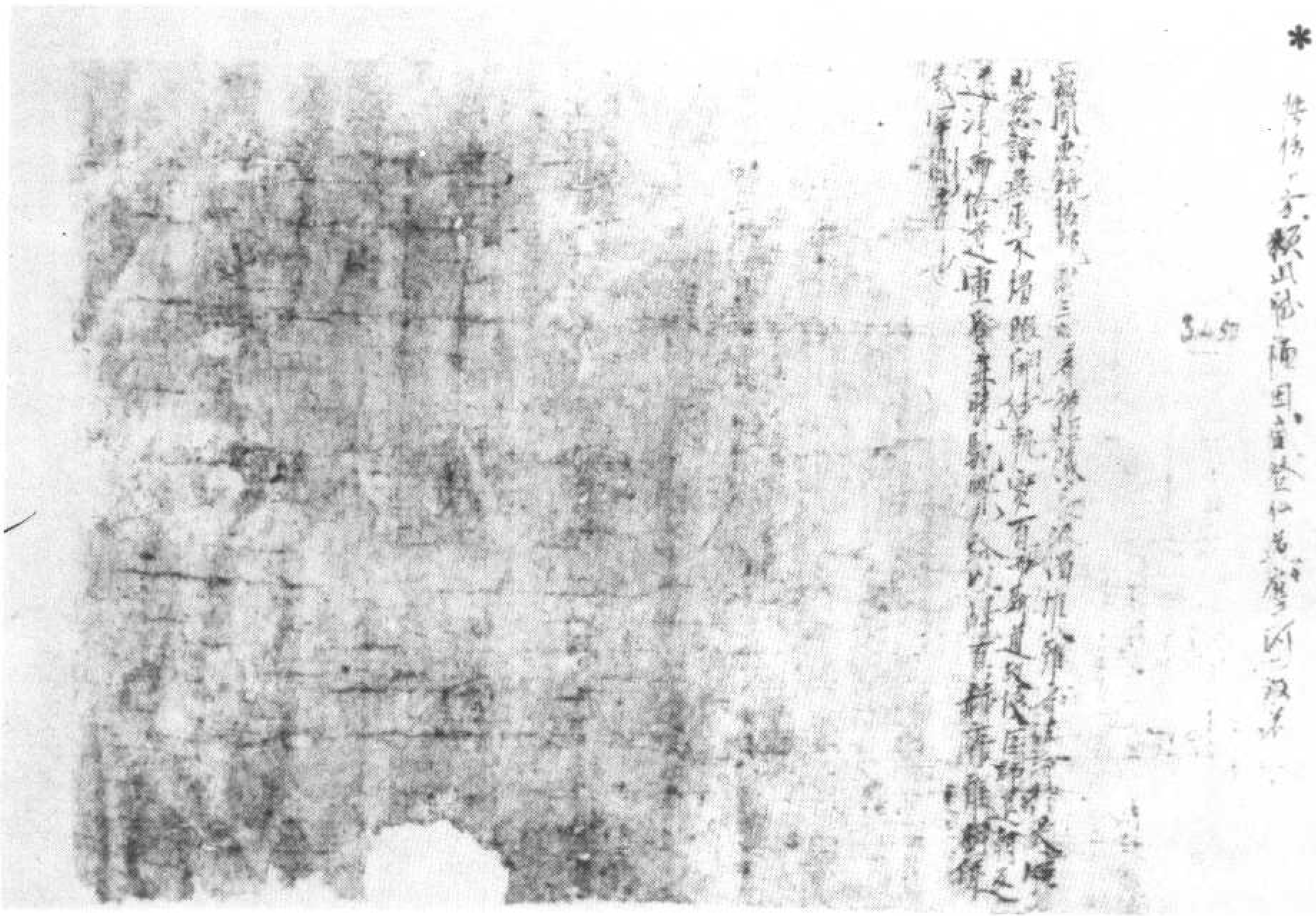
▼伯三四五九號　背　面　大般若波羅蜜多經卷帙紀錄

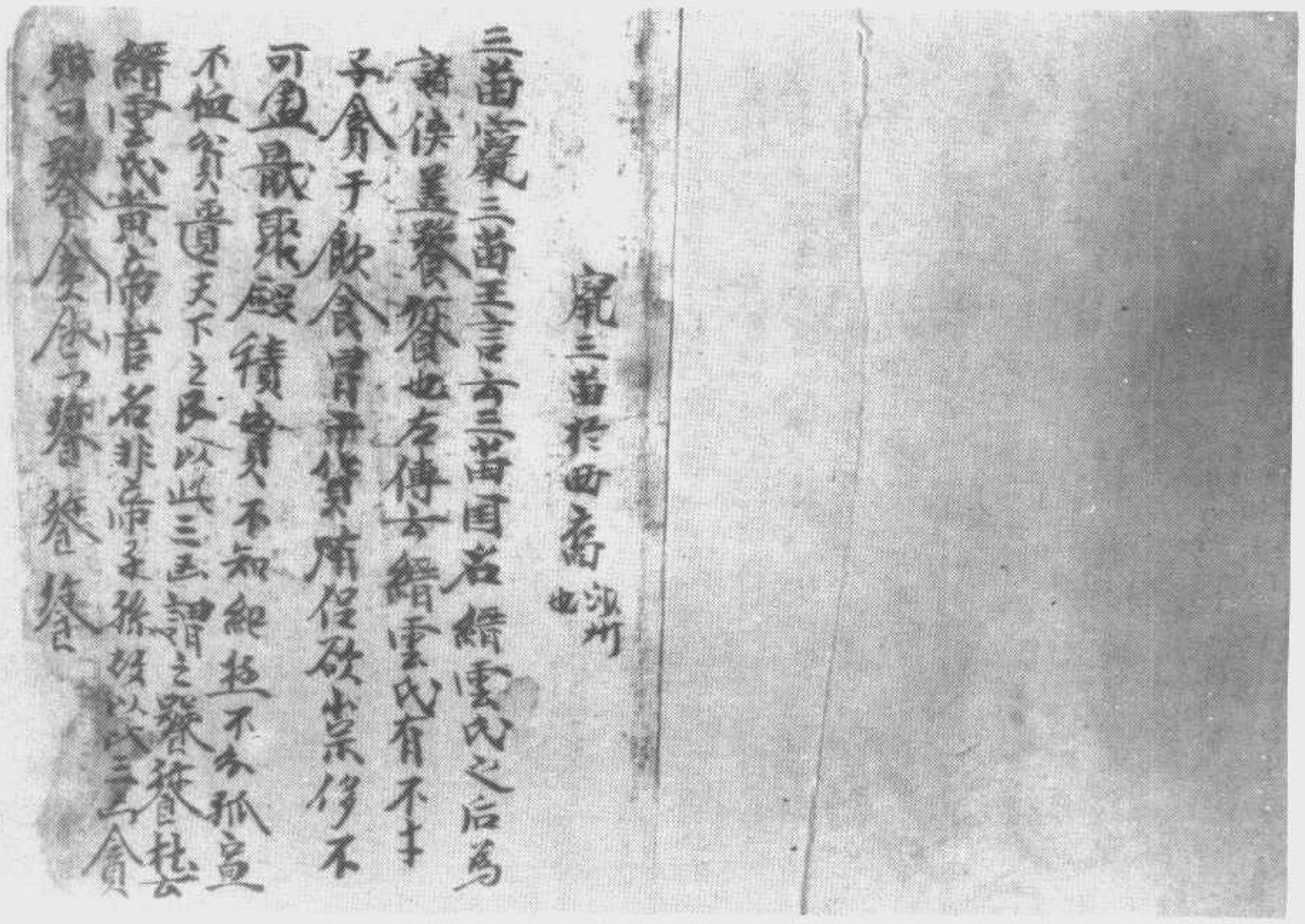
第六帙全一不連子別　第九帙全無別　第十二
帙三連子別　第十二帙全面連別　第十三帙全
六連別　第十四帙全無別并手巾　第十六帙
全一連別并手巾　第十二帙面連別并手巾
第十五帙全并手巾　第十六帙面連雜
第十七帙全無別并手巾　第十八帙全并毛雜
連子　五十帙全并手巾一無連　五十一帙
并手毛連雜又一卷　五十三帙全并手巾
五十四帙全并手巾雜　五十五帙全連雜
并手巾　五十七帙全連雜并手巾　五十八
帙全無別并手毛　五十九帙全面連別并
手巾　六十帙全無別并手巾

伯三四六〇號　晏子賦

伯三四六一號　齋文一篇

▼伯三四六一號　背　面　釋門書儀





伯三四六二號　尚書舜典、佛本行集經

▼伯三四六三號　勸善經

勸善經一卷

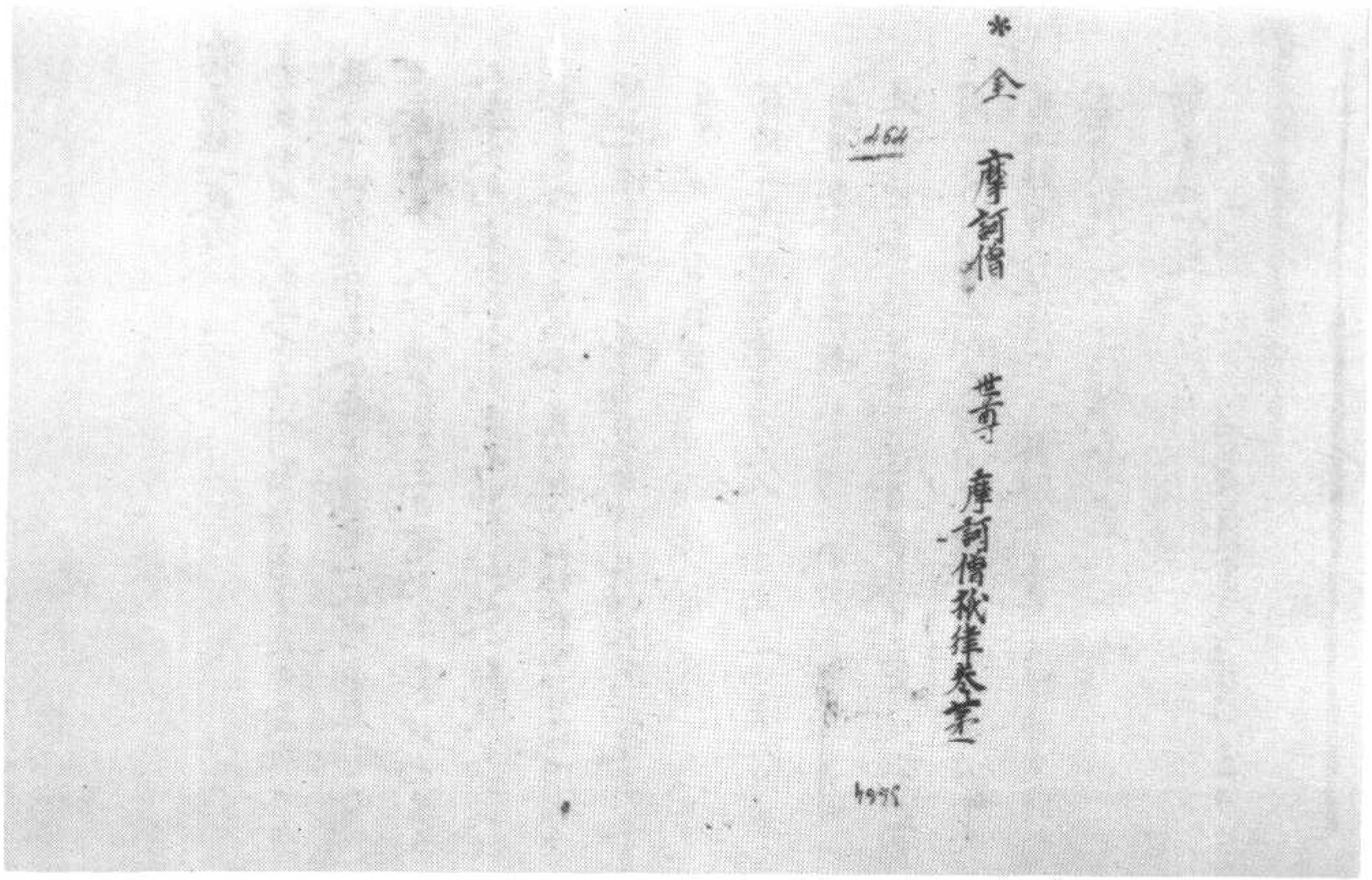
勸友承相貴貌領下諸州勸諸衆生每日念阿彌陀佛一千口斷惡行善今年大熟無人收刈有數病死者產病死者第二天行病死者第三日痢死者第四赤眼死者五人產生死者六水溺死者第七風災病死今勸衆生寫此經一本免一門難寫兩本一免六親見此經不寫者滅門門下陽之得逢此難無福者不可得見此經其經從面來正見八日雷電霹靂空中有一童子年四歲又見一老人在路之見一地身長万万尺人頭象之逐牛者人日寫人山山角要女人万万衆頂牛万万頭者病者難者寫此經者得免此難本信者住者四月一日三家從一牛五男同一好僧石巡門勸寫此經流傳者被牽風吹却不免此難聖人流傳真言報恩衆生莫信邪師鬼圖令遍相勸令所弥陀佛不久見太平時

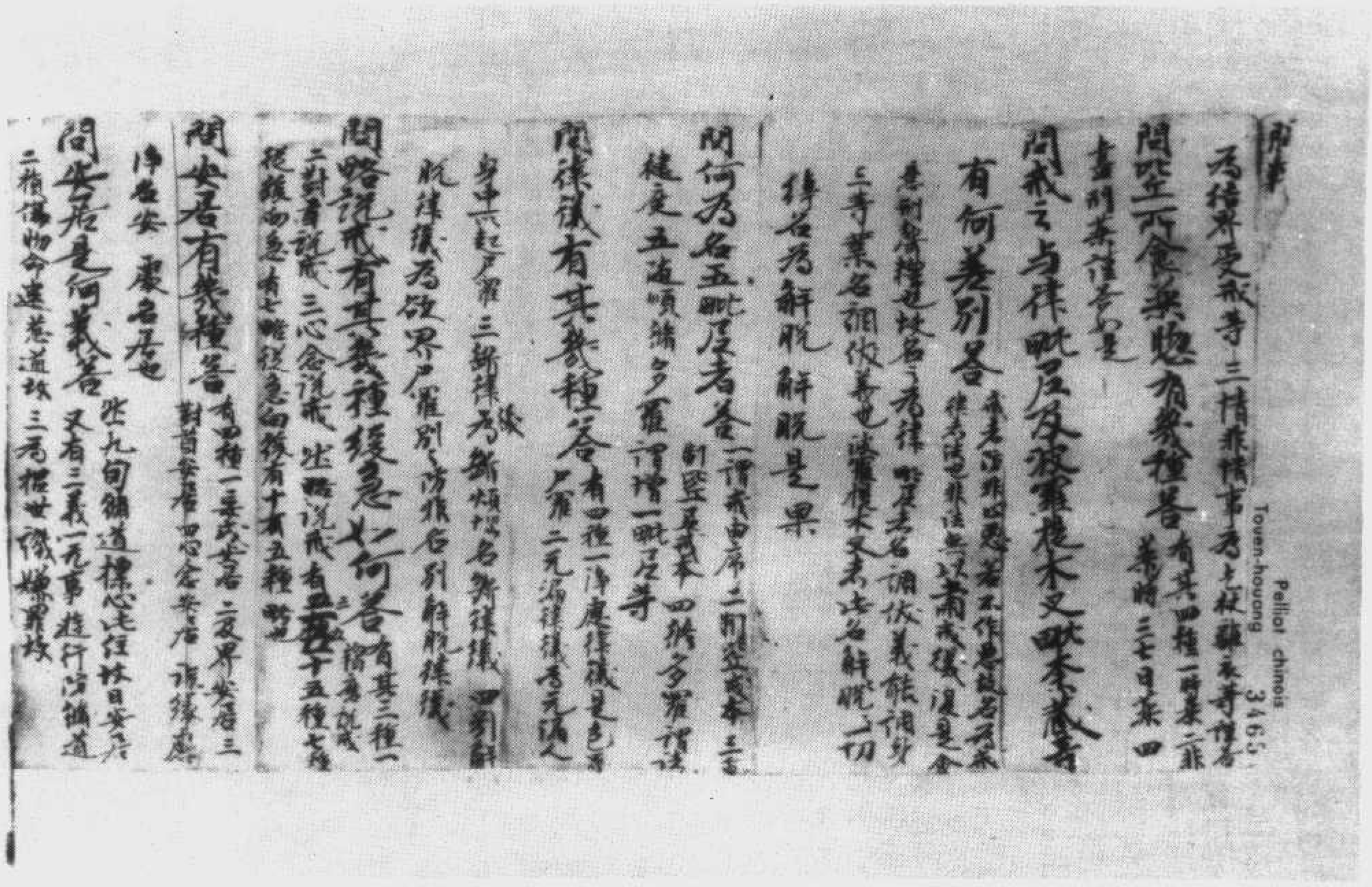
勸善經一卷

貞元拾玖年正月廿三日下

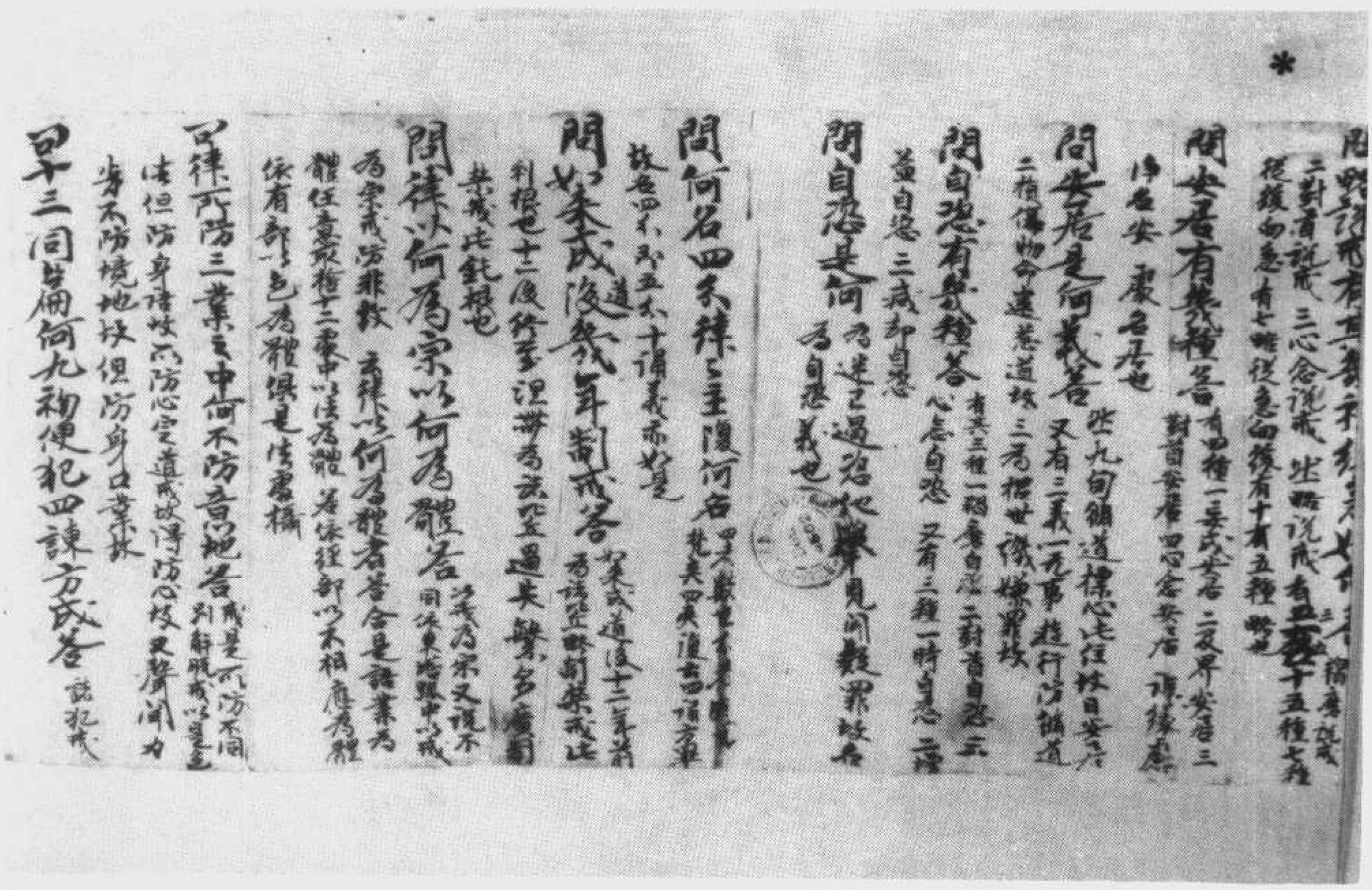
伯三四六四號　齋文

▼伯三四六四號　背　　面　摩訶僧祇律卷第一題目





伯三四六五號　律雜抄

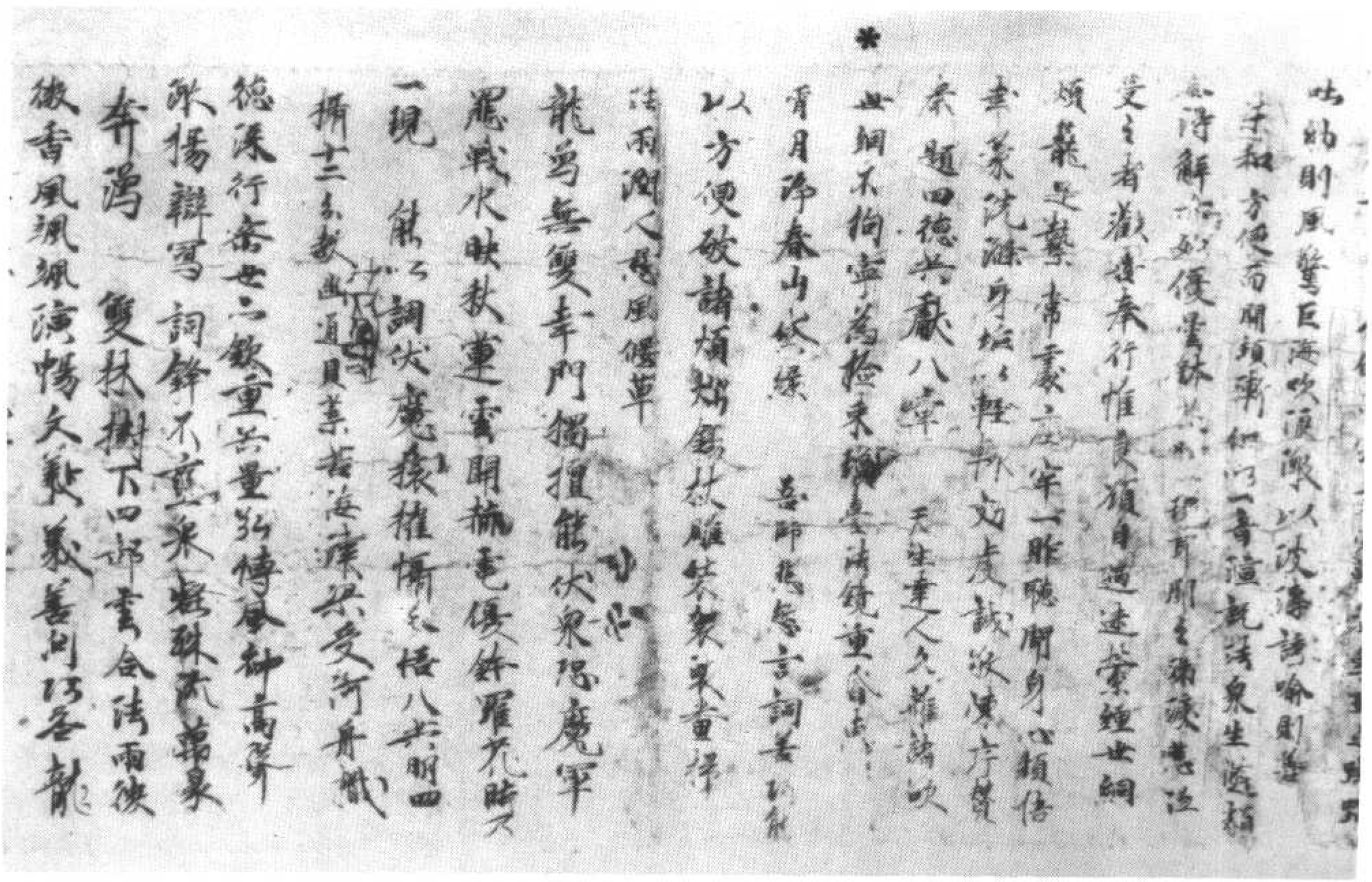


伯三四六六號　十二月書儀

*

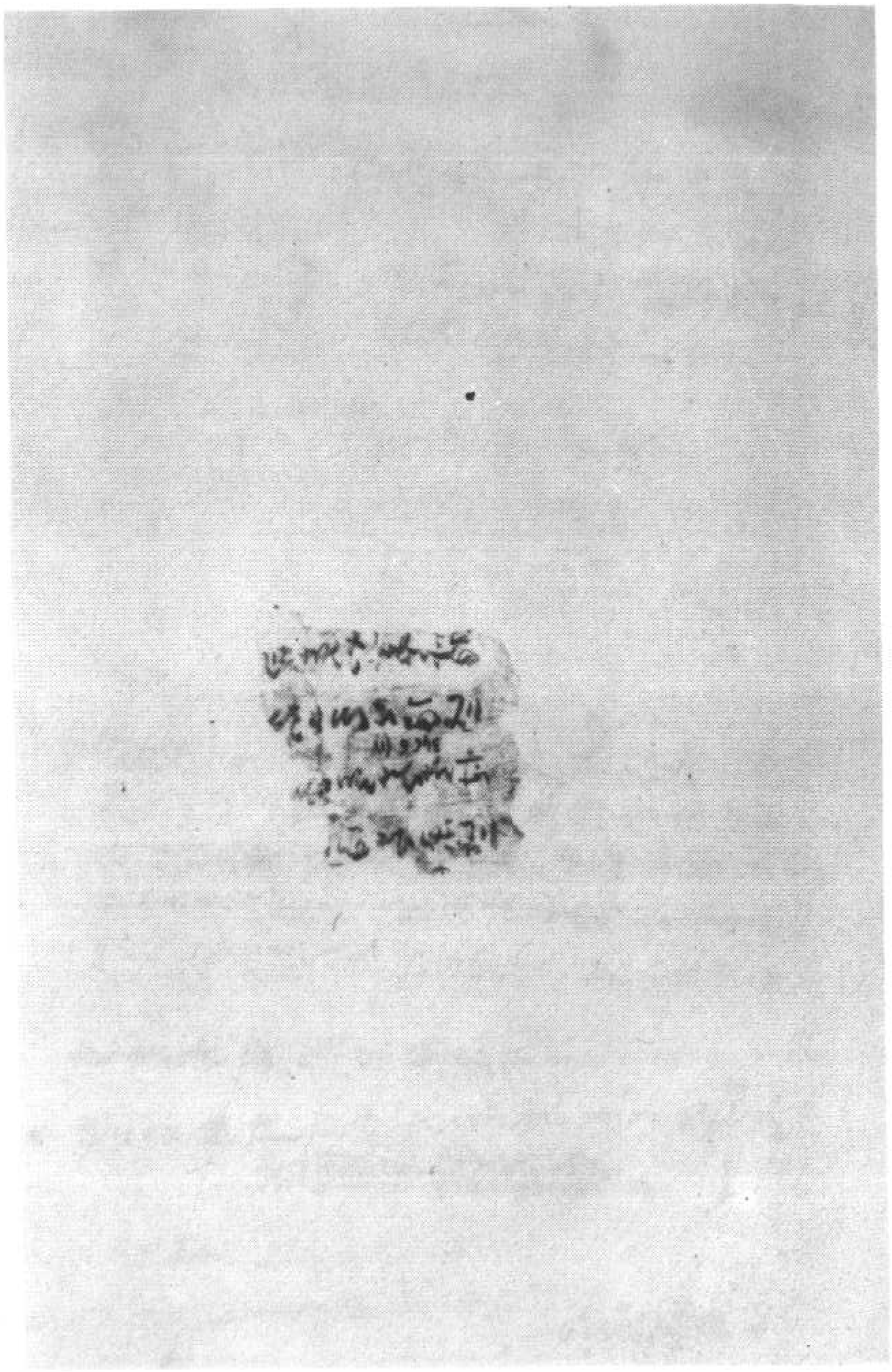
*

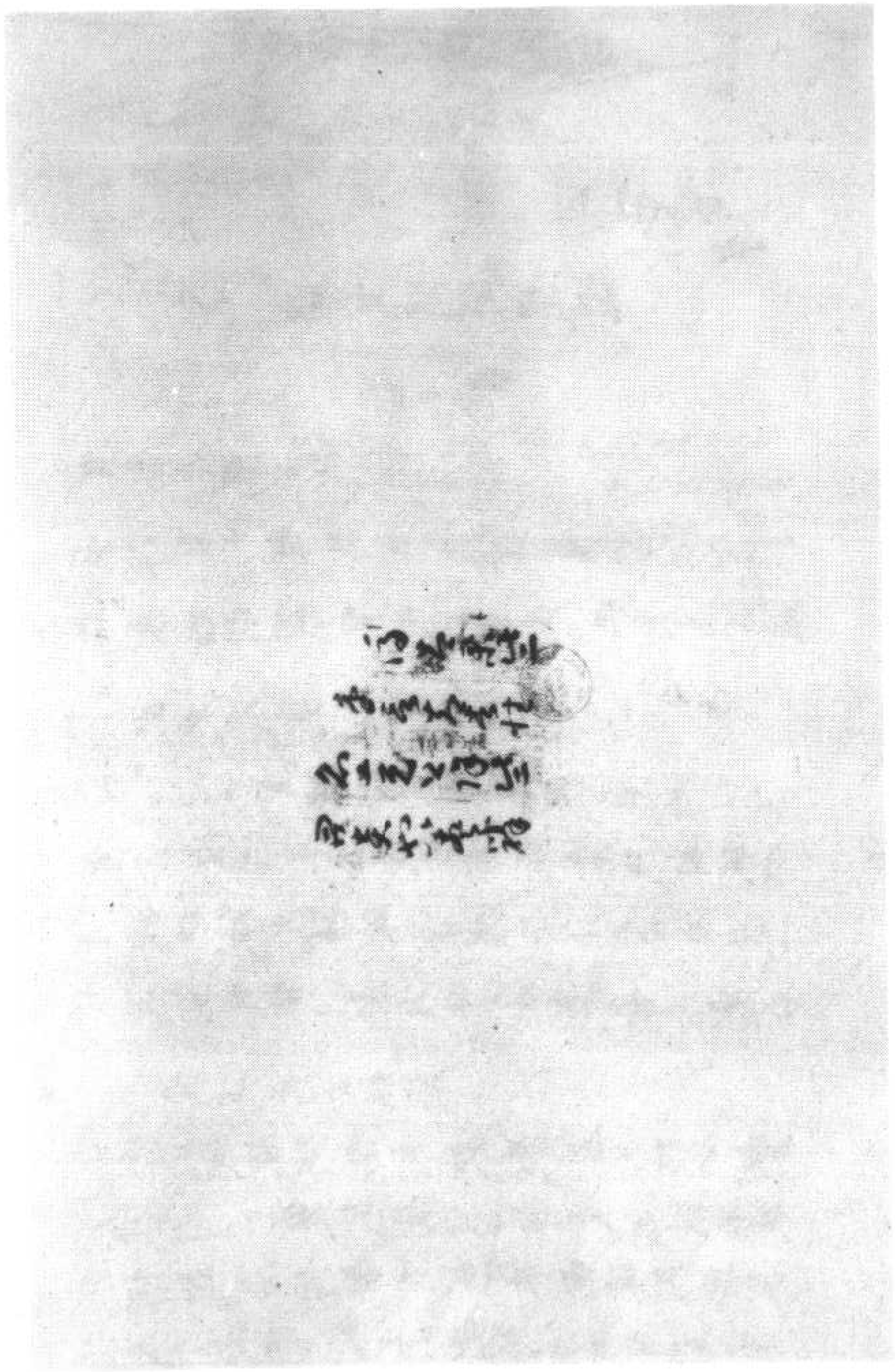
伯三四六六號　背　面　釋門書儀、佛經殘塊

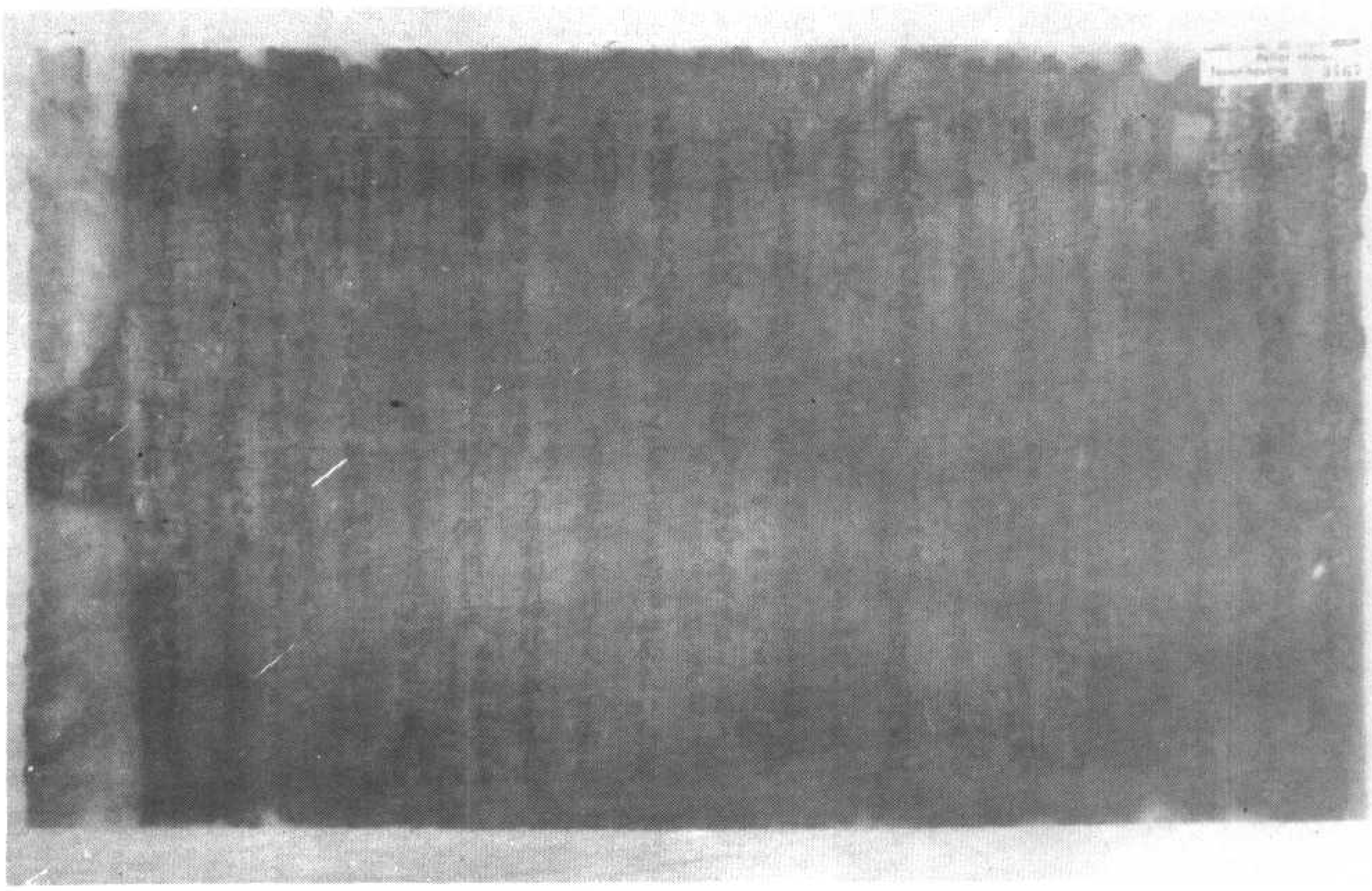


德深行高世人歎重其量弘博風格高雅
秋楊辯寫 詞鋒不竭來處殊流
奔濤 雙林樹下四部會法雨後
微香風飄演暢文義義善利益聲
*
帝釋張鼓玉幢
佛道無明輝門宗伯日集蓮青蓋香
自戒切偏勇騎珠寶獲安引三車步進一
乘 惟仁道德忍可方擬意讓明珠心
沒水定一重將布蓮林教業行仏法
十微最不堪
遂來敬到一行早見[illegible]
乘教[illegible]知[illegible]
自當[illegible]
[illegible]
[illegible]
聞法悟入也 階賢聞聞道道
野[illegible]
野鶴孤非妻不群
豈用地多砌磯重我[illegible]已見[illegible]

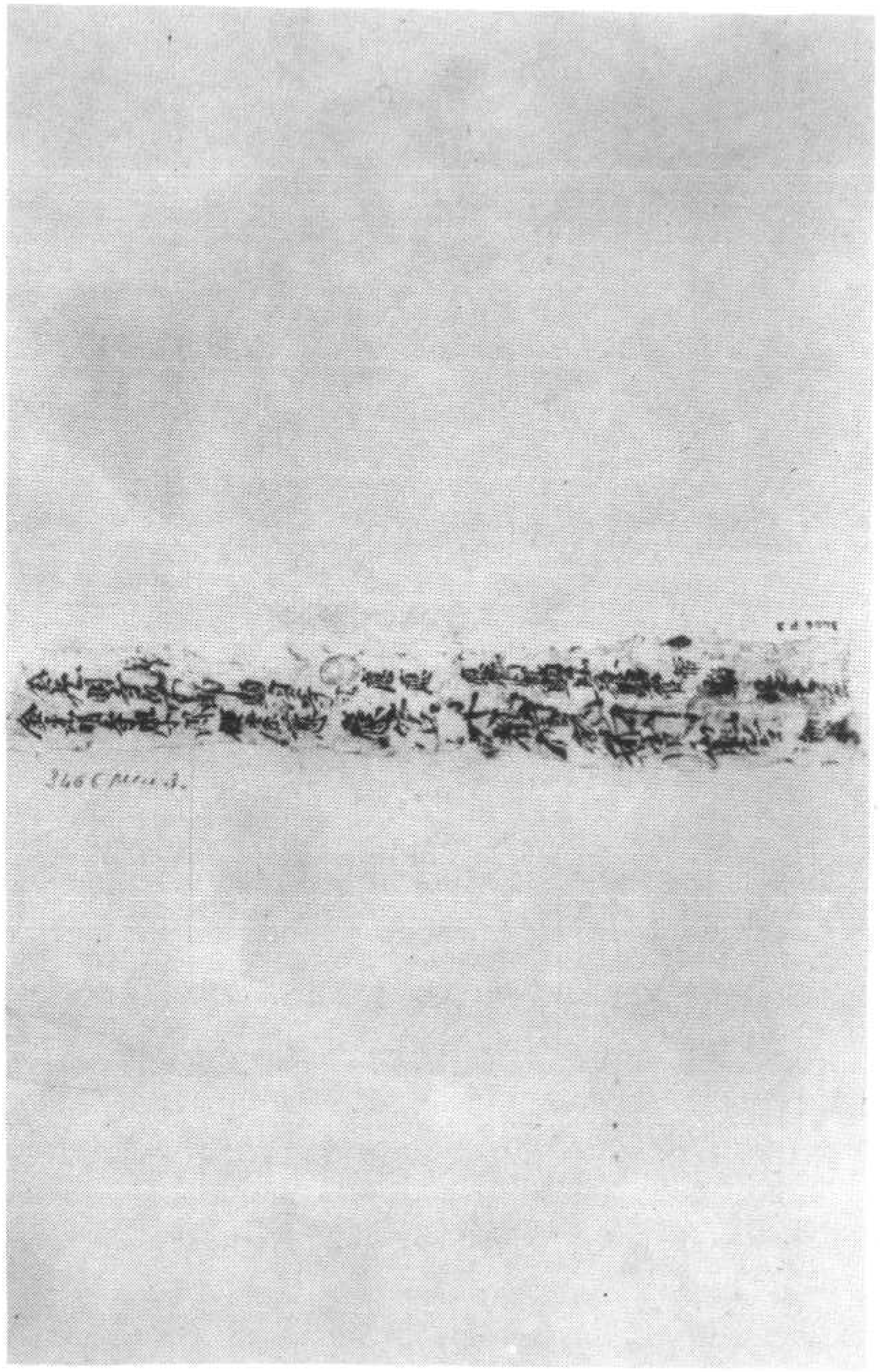
*
斷石相杵可初火急者[illegible]而[illegible]
重言報德[illegible]同[illegible]
古仏[illegible]
[illegible]
[illegible]

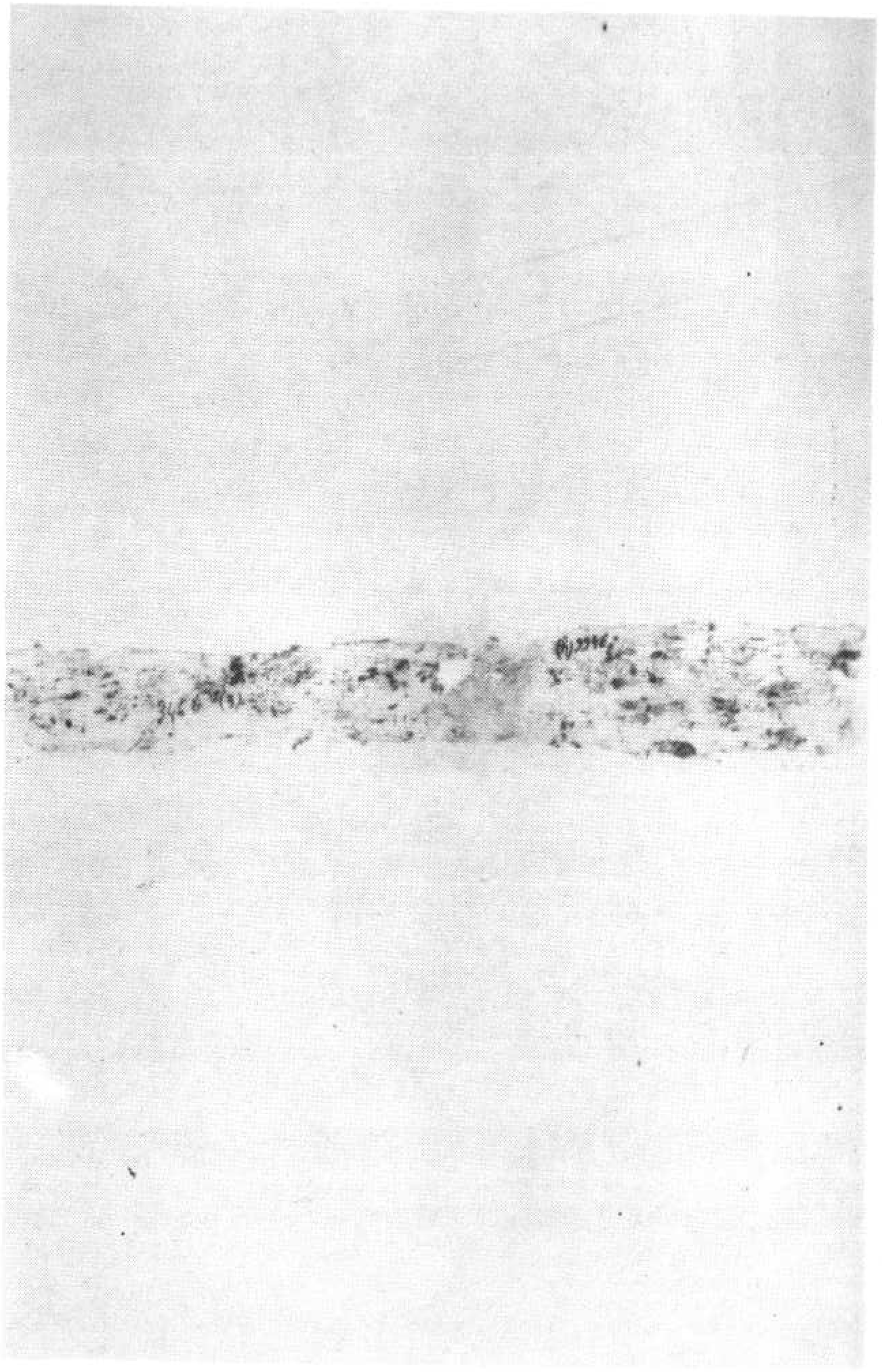


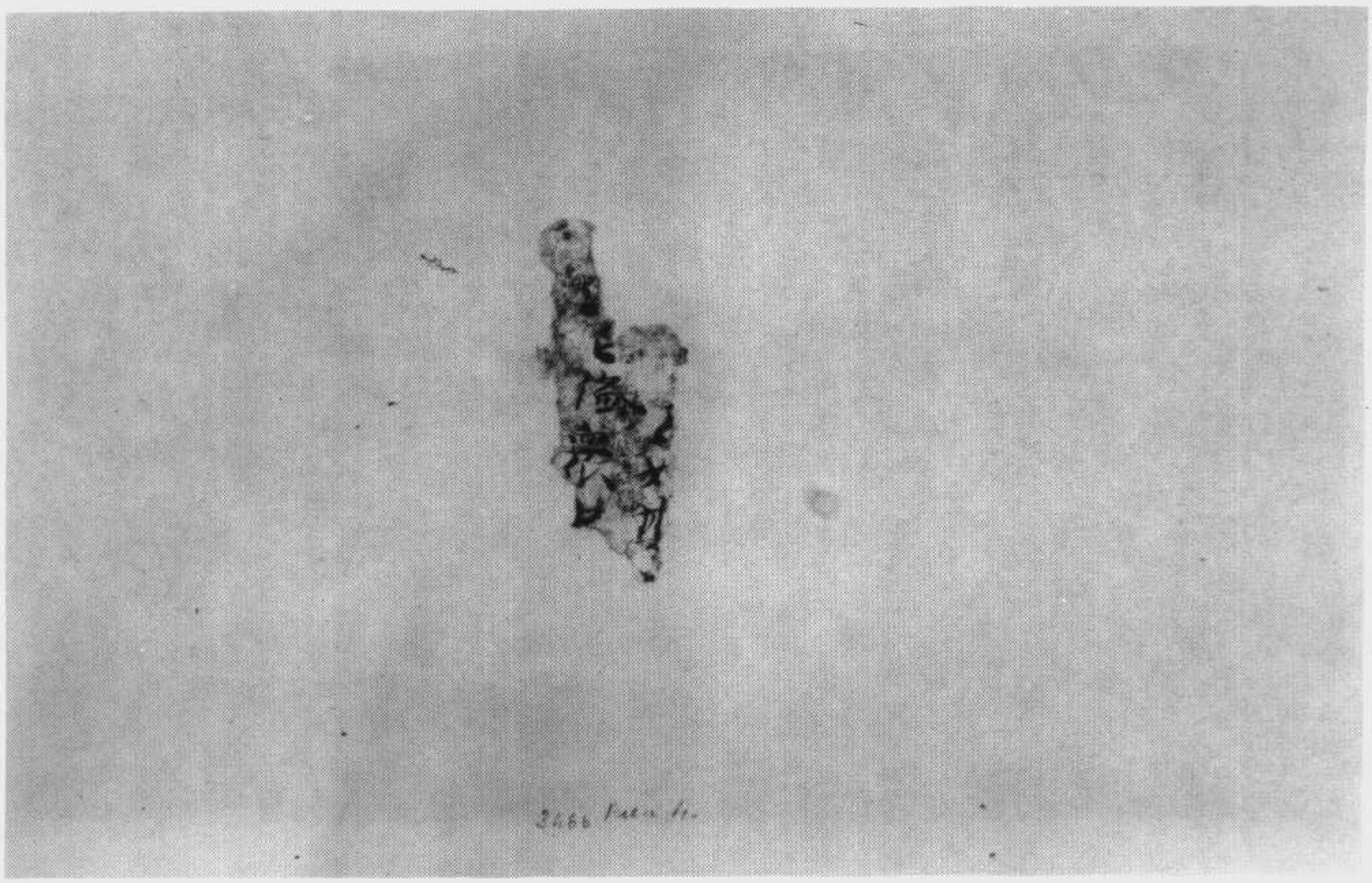


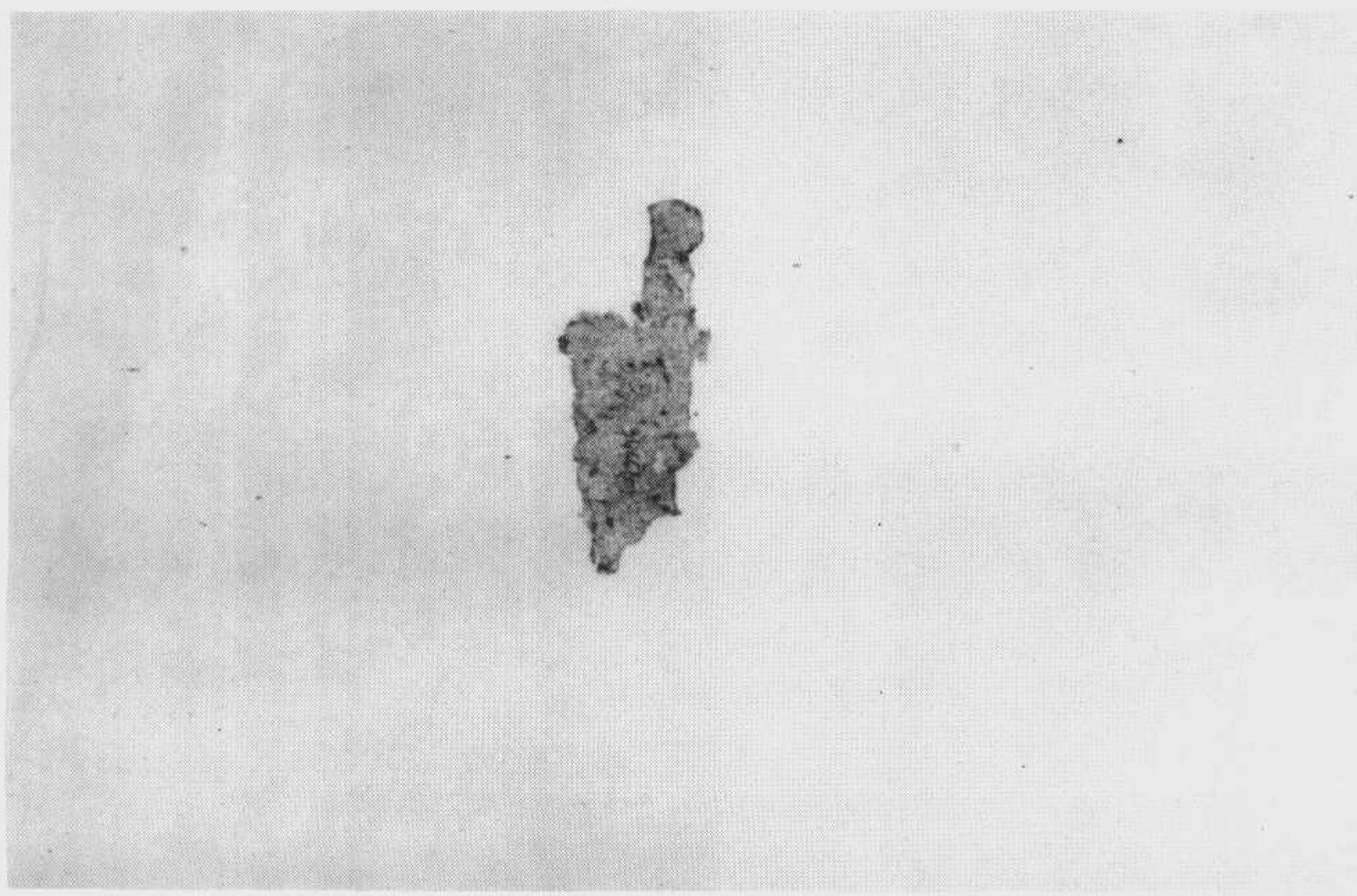


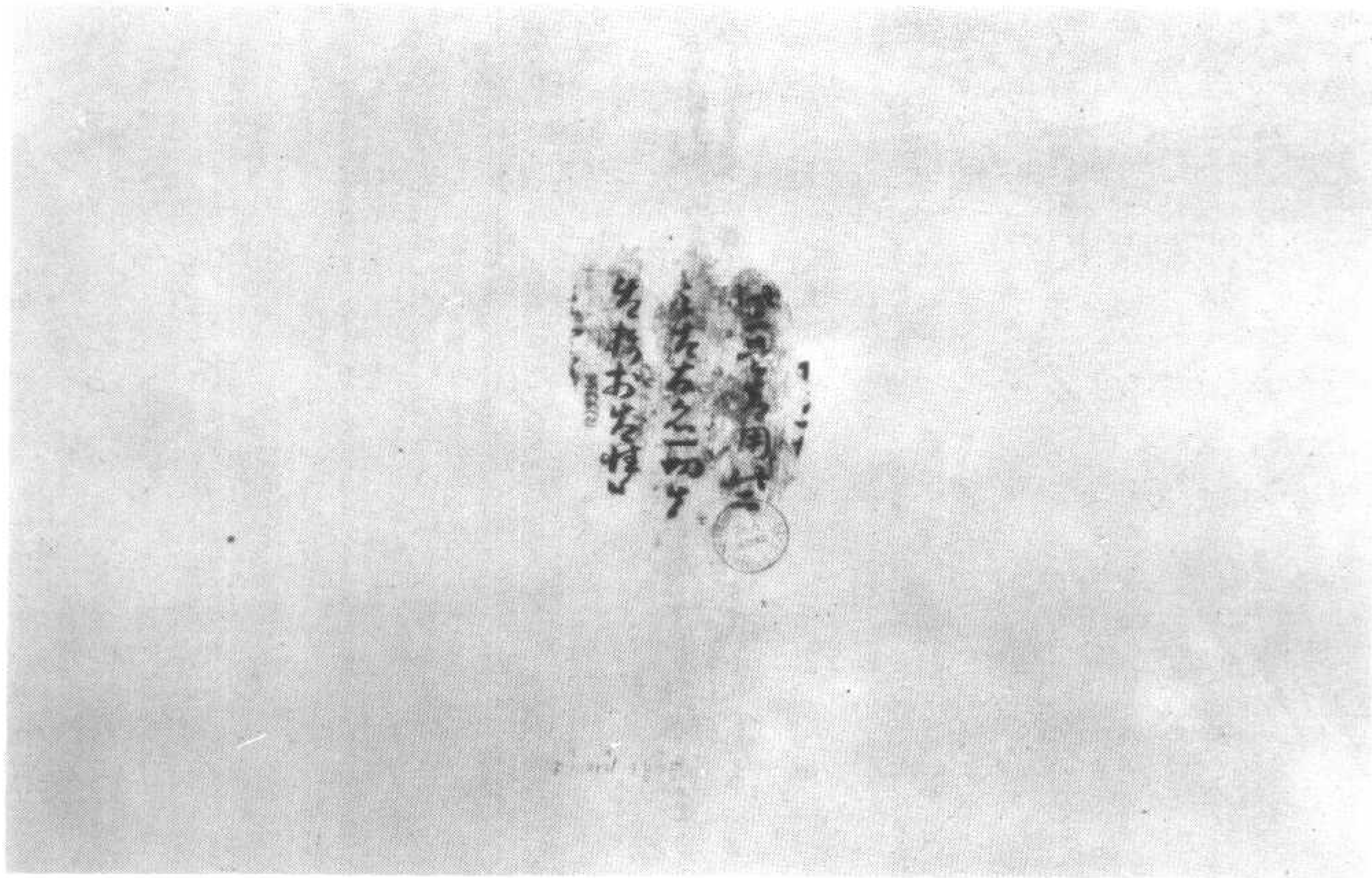
（大放淺深附）解集語論晏何　號七六四三伯

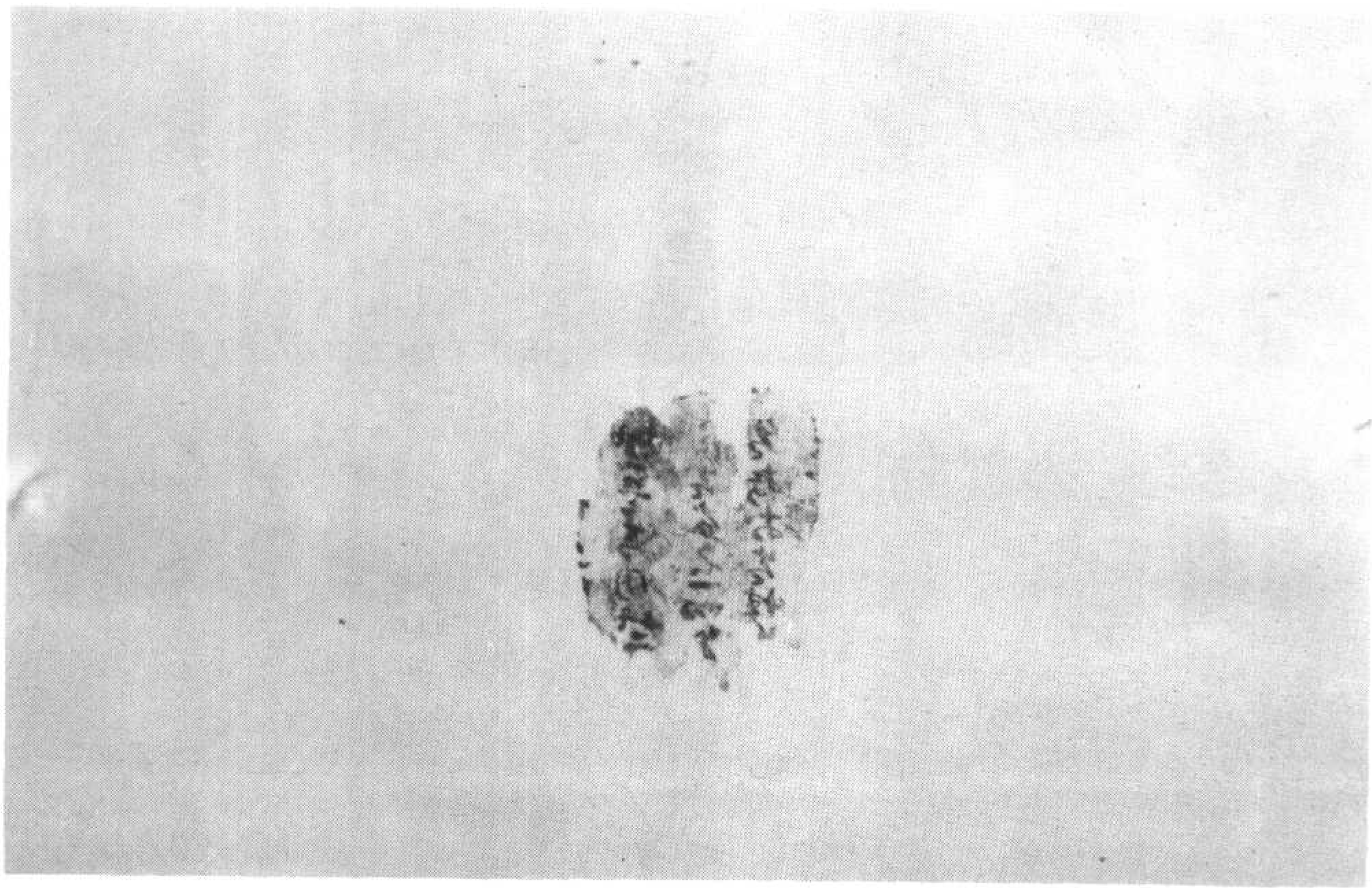


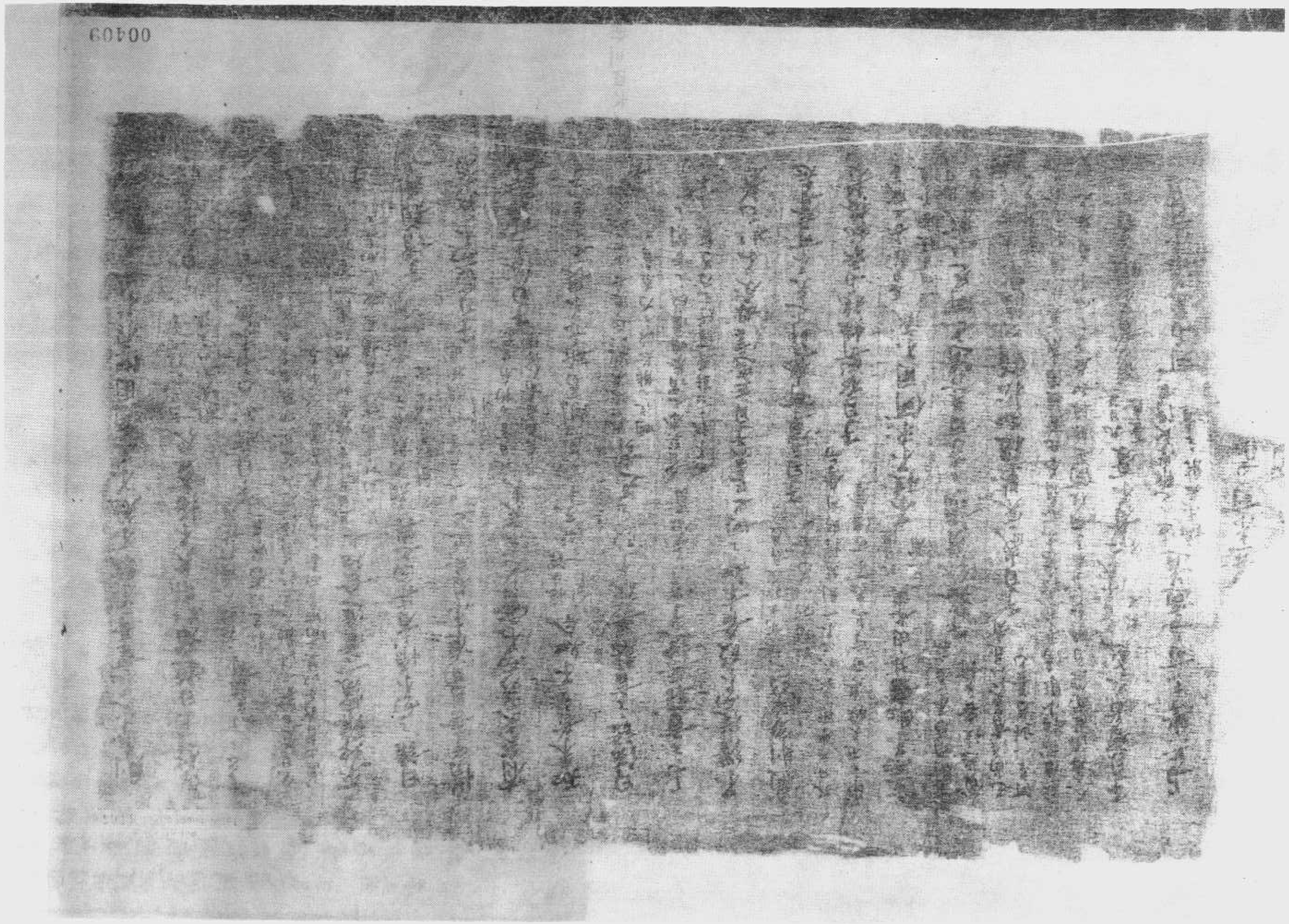












▼伯三四六八號　進夜朝詞一首、首二儺駈

進夜朝詞一首

進夜朝詞第三首

聖人福祿重，万古難得足。剪蓬蒿不殘，驅傳恩愛
失。東方有一鬼，不許春時出。西方有一鬼，侵欺天
卒。南方有一鬼，面眼赤如日。北方有一鬼，渾身黑如
漆。四門皆有鬼，捕之不遺一。今有靜中鬼，
切已畢。更有十二屬，亦解為凶吉。自從人心
黃昏時，何用釘桃符。不須求藥術，弓刀
失魂魄，頭使壓傳。留，寂律令朝一拜，盡是反
不周德，教遣王千歲。不合生一孫，天門日昌熾。倩乎爭
屋漏，歲歲夜胡兒。衆頭悉侵恢。

第二首　驅儺書

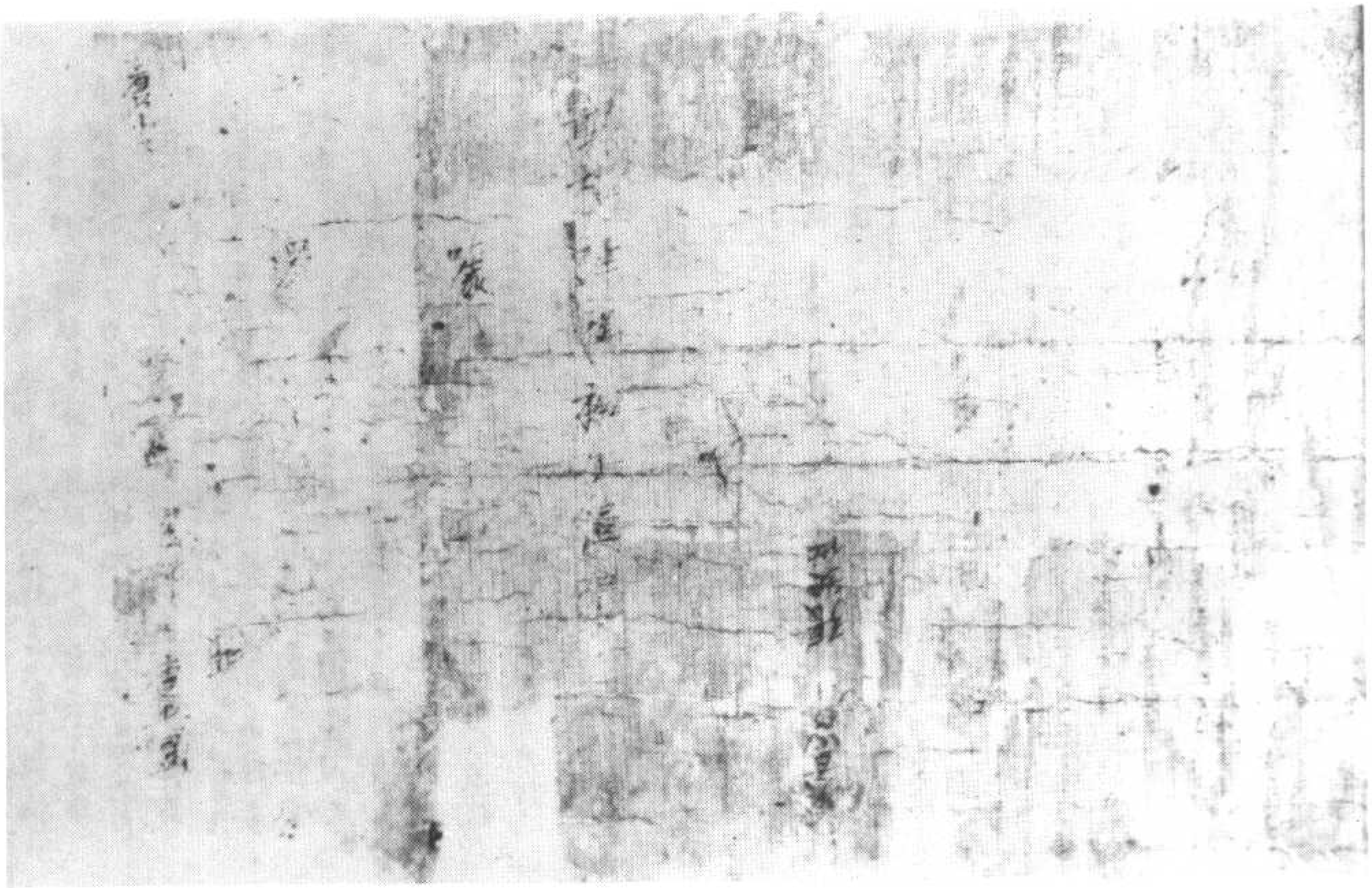
第二首万乘之國，誠地廣人物差。孤鬼神靜鎮，式
良或賤，或美或惡，率土不周。刑害孩稍，酬大之鬼，注情
之貧兒之鬼嘯之，動之田舍之鬼，遊之市，郭兒之
鬼，驚之，均之。工匠之鬼，教之，牧坪之鬼，遊之，僧
尼之鬼，頭髮剃，雖，疫病之鬼，服如大強，竊盜之鬼，縣
捆上閣，博選之鬼，無頭有脚，唆地之鬼，屬口喉舌，漫書
鬼之，積神卓，翔，万般千種，呼百諾，遠行醫射，盜者
刀斫，動酱者与奉，捏頭者使鎮，見到者斜斫，赤來者
追捉，書符不筆點，生砂，禁，須門懸，赤索作歲，捍者
与禱行，瘴氣者与藥，一時點付，圍頭，總遣五作家
捏邪　第五首　王畿之內，須陶，逆地尼，而因而不

鬼魅之物之近之鬼鬼鼠之類之類之鬼頭部無腹如大猪腹之鬼鬼
棚上閣樓道之鬼無頭有脚咬地之鬼屬口啗蟬蟲蝗
鬼之積神卓朔万般千種呼百諾遠行前射近者
刀斫動者与拳捏頭有使鎖見到者鉢斫赤表者
道捉書符不集點朱砂紫頭門懸赤柔後幾桿者
与持行尊象者与蒸一時燒付圓頭拋遠五作家
捏却　第五首　王鬼之内須陶近地尼而困而不
順鬼神從而驟起經年備案實擬頭責賴我明蓋
化溶被麦湯時之早到光年五水降甘降於秋冬下米
價於冬生麦店　事　疫迫於城市餓行猫行猫於
郊畔布一丈而列湯消三尺而建利年生則麦之素騎
術子則家之秘飼族年一坏而五十鑵三百行而千四
穀餘大於牛番蕎蕎賊於馬盜人無飢色食如蓋
味有口皆養蒲萄歡樂則無人不酔万姓獲福百神
降恥至道興行姦象自獲到淮西殘賊不日德死
海内生雲垂辰而理刑罰不陵事書無二九金逃
於膚種一見起於秦始　事　駈儺伺　唐平安
玉姓屯圖

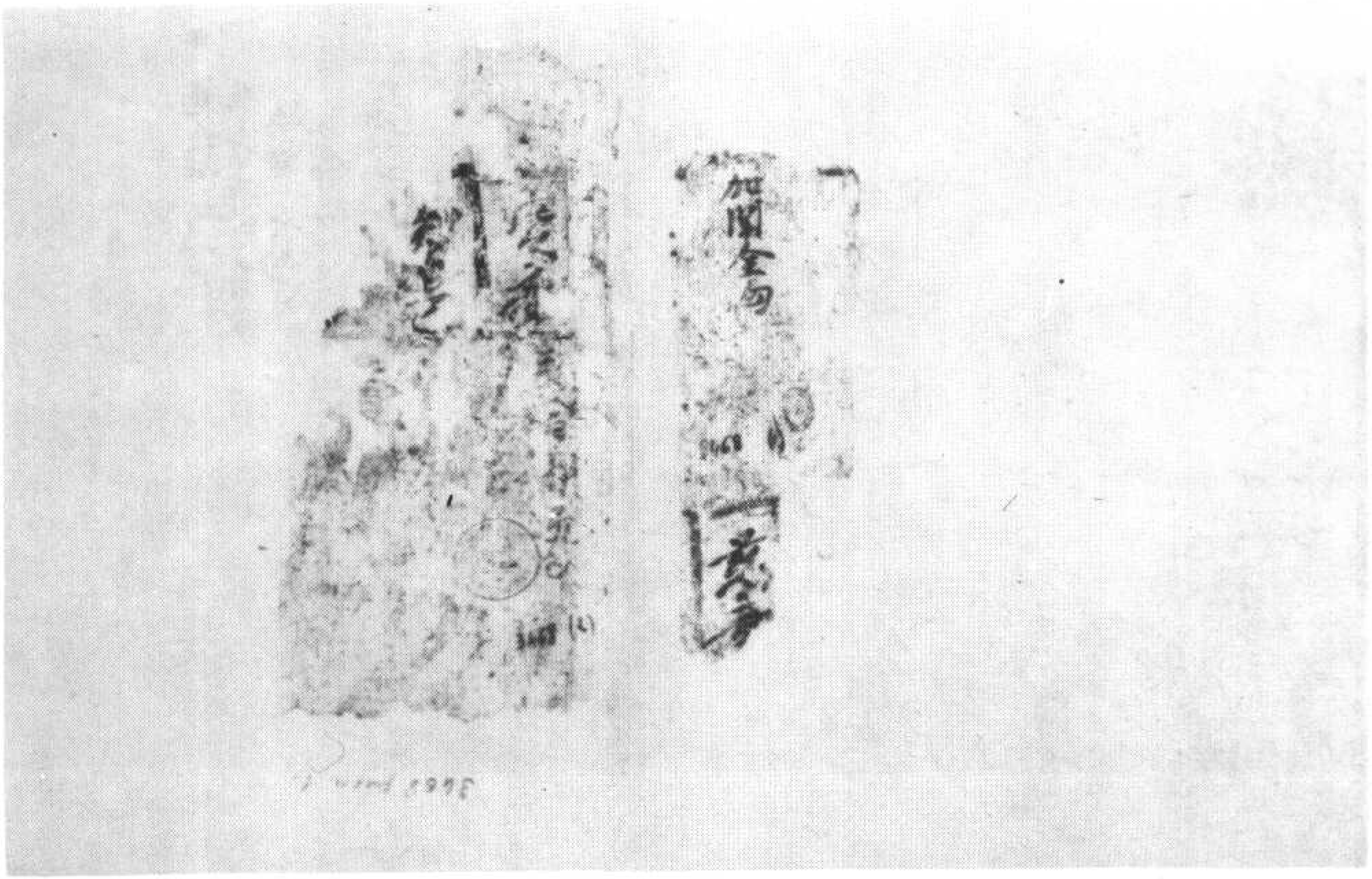
3468

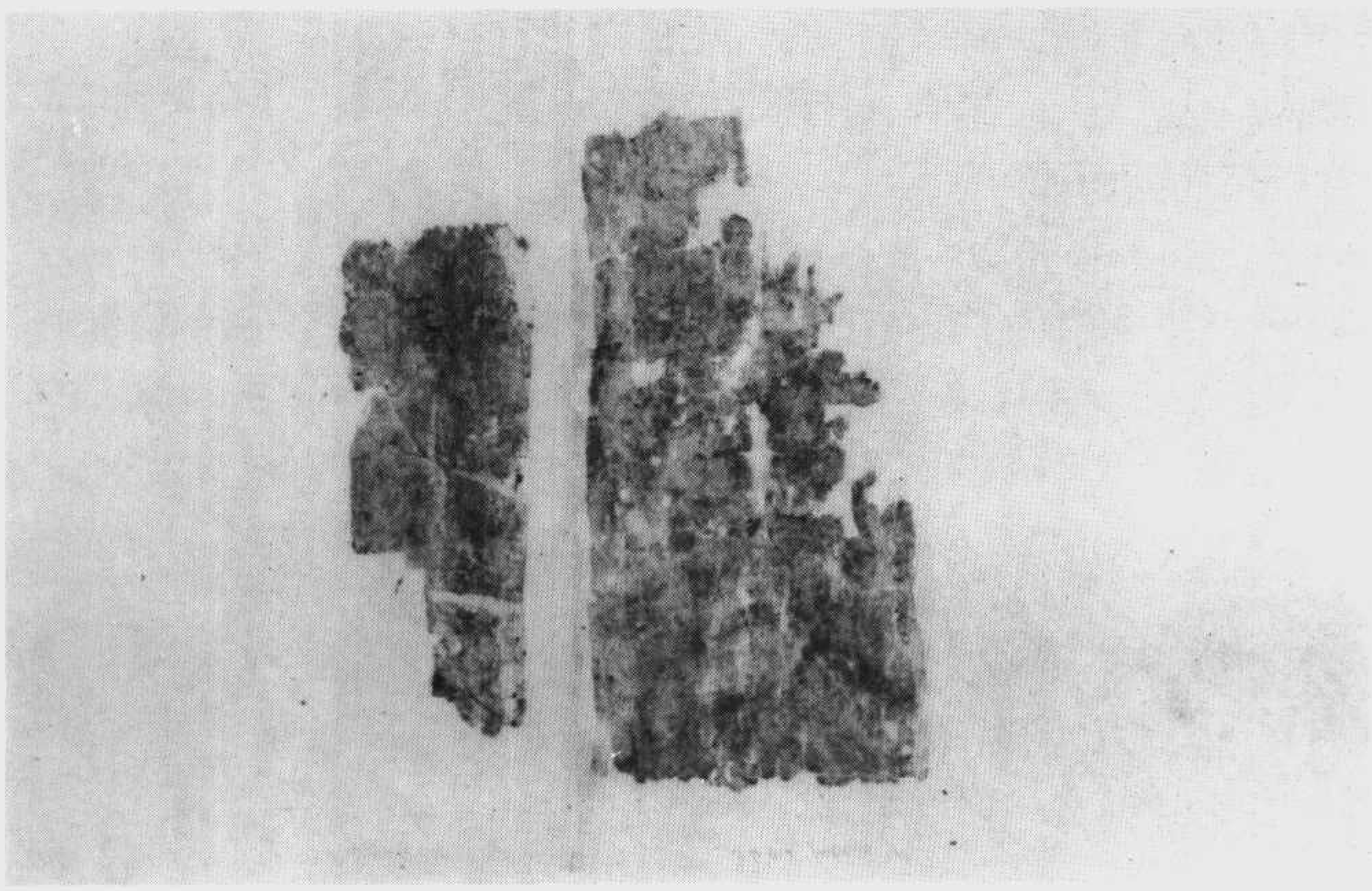
*

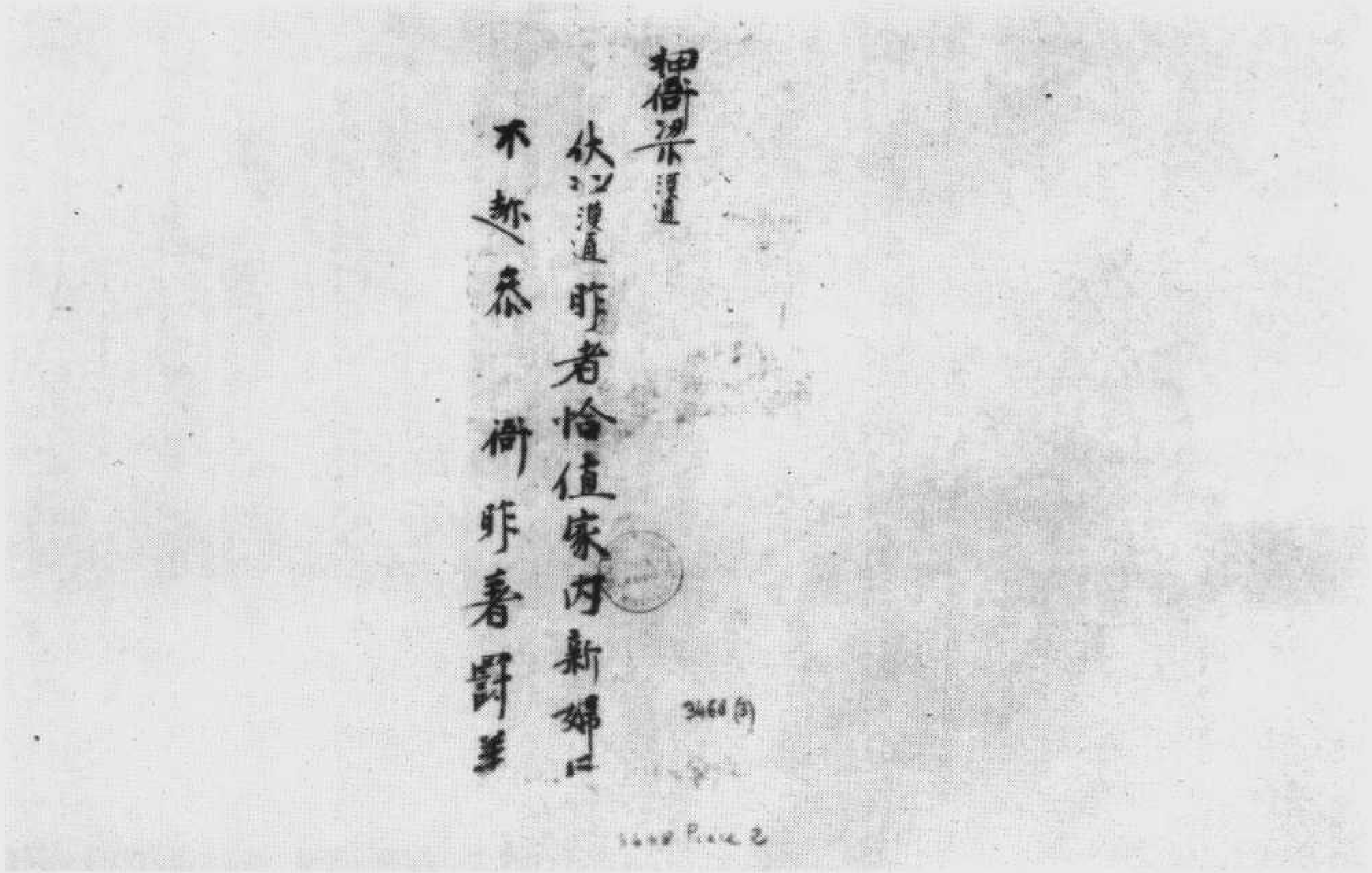
進夜明祠一首
駈儺鮮自有方
駈儺一首有
學佛之　第　送道也有九
玉郎四生數子

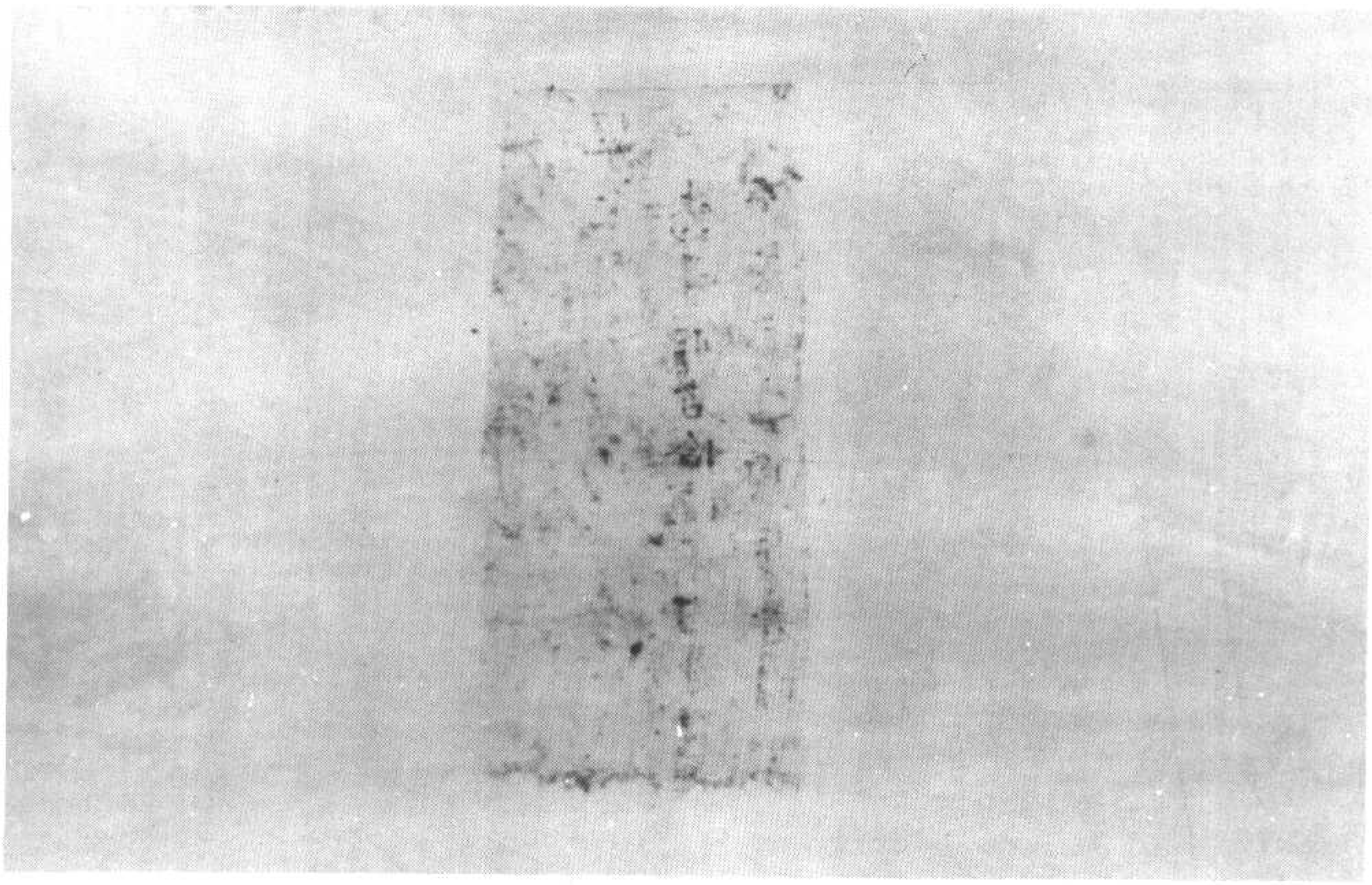


▼伯三四六八八號　背　面　殘文書

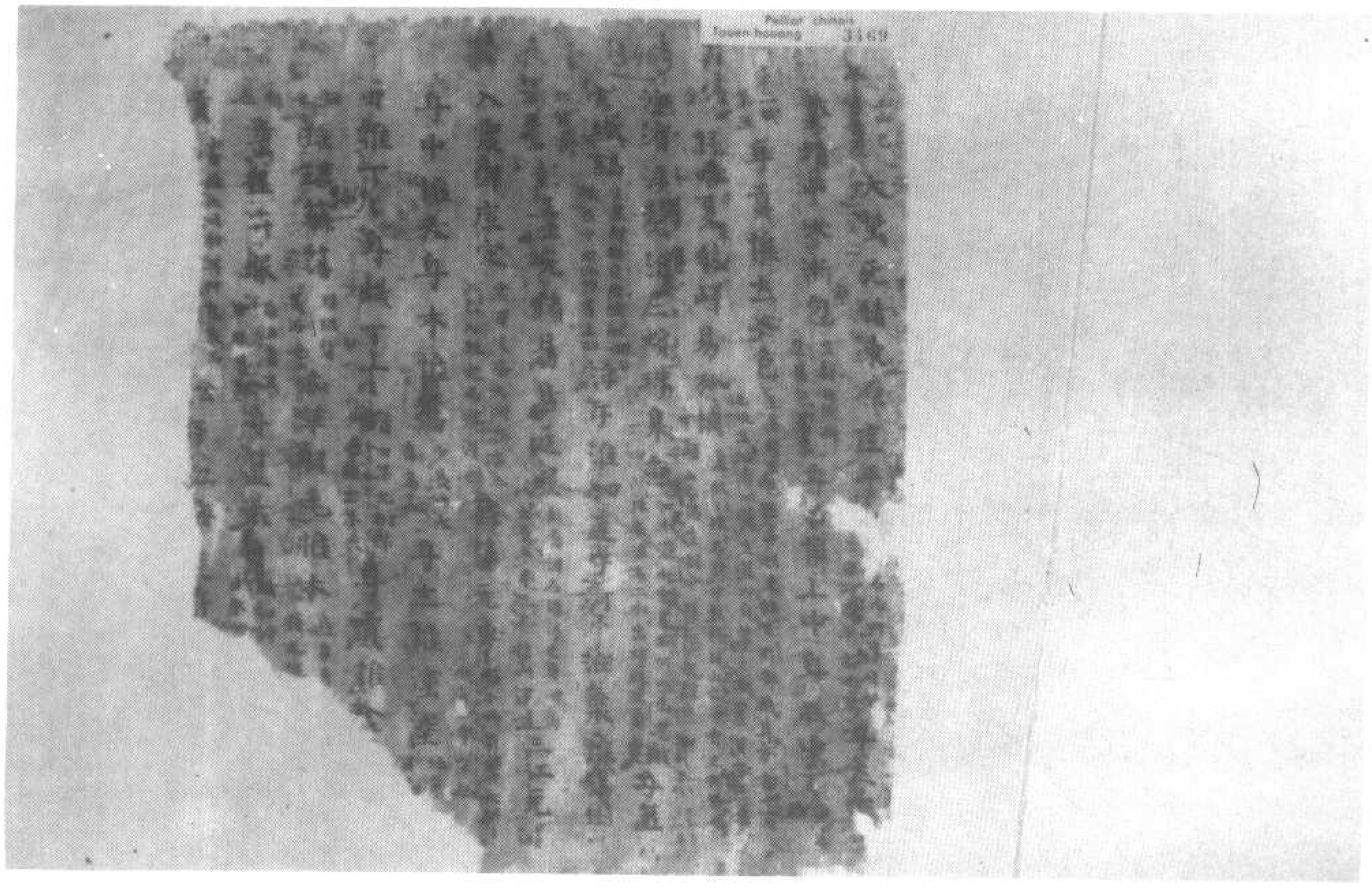


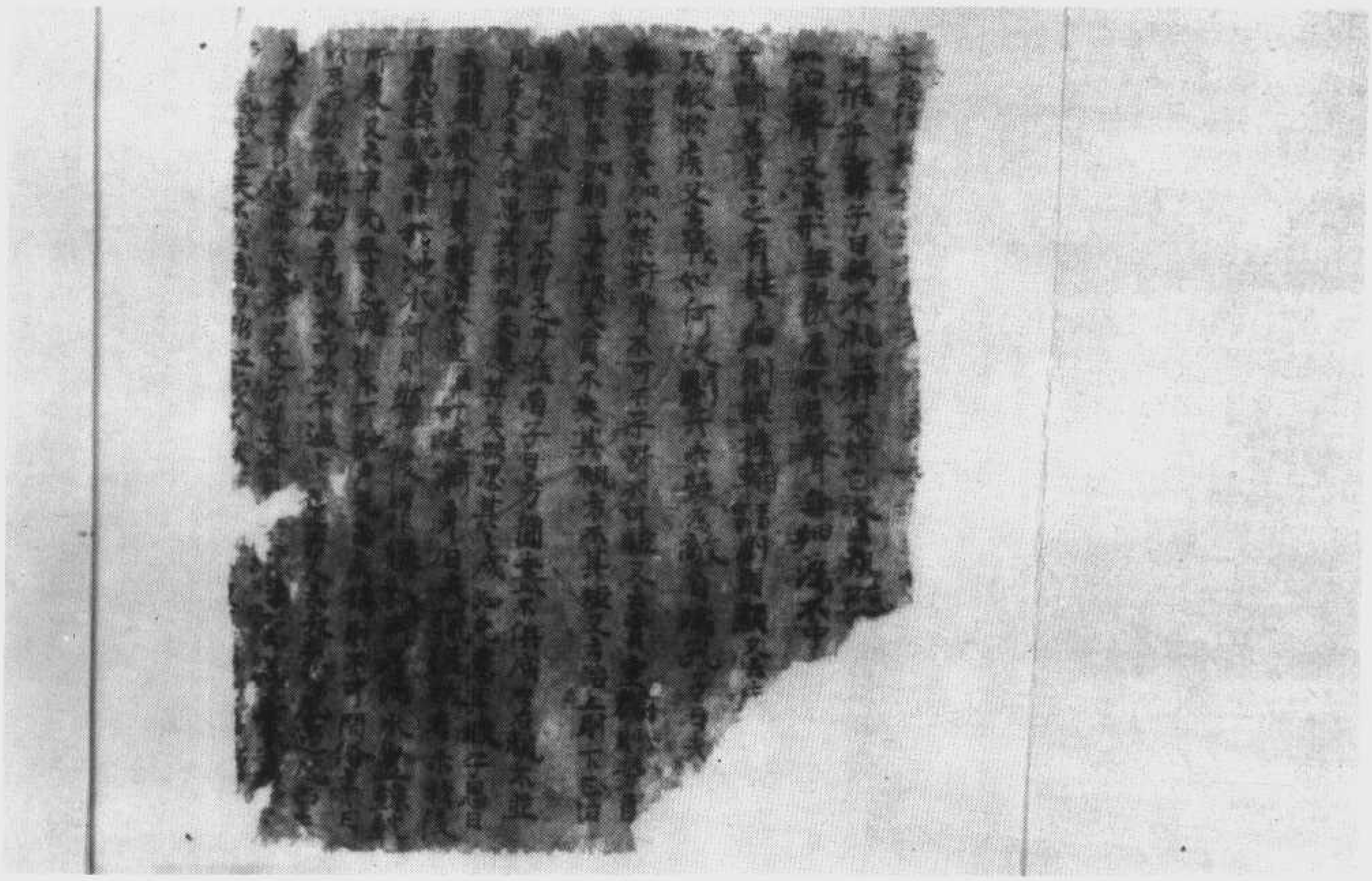



御書案漏
伏ン漏道非者恰值家内新婦ハ
不新参 御非者罰当



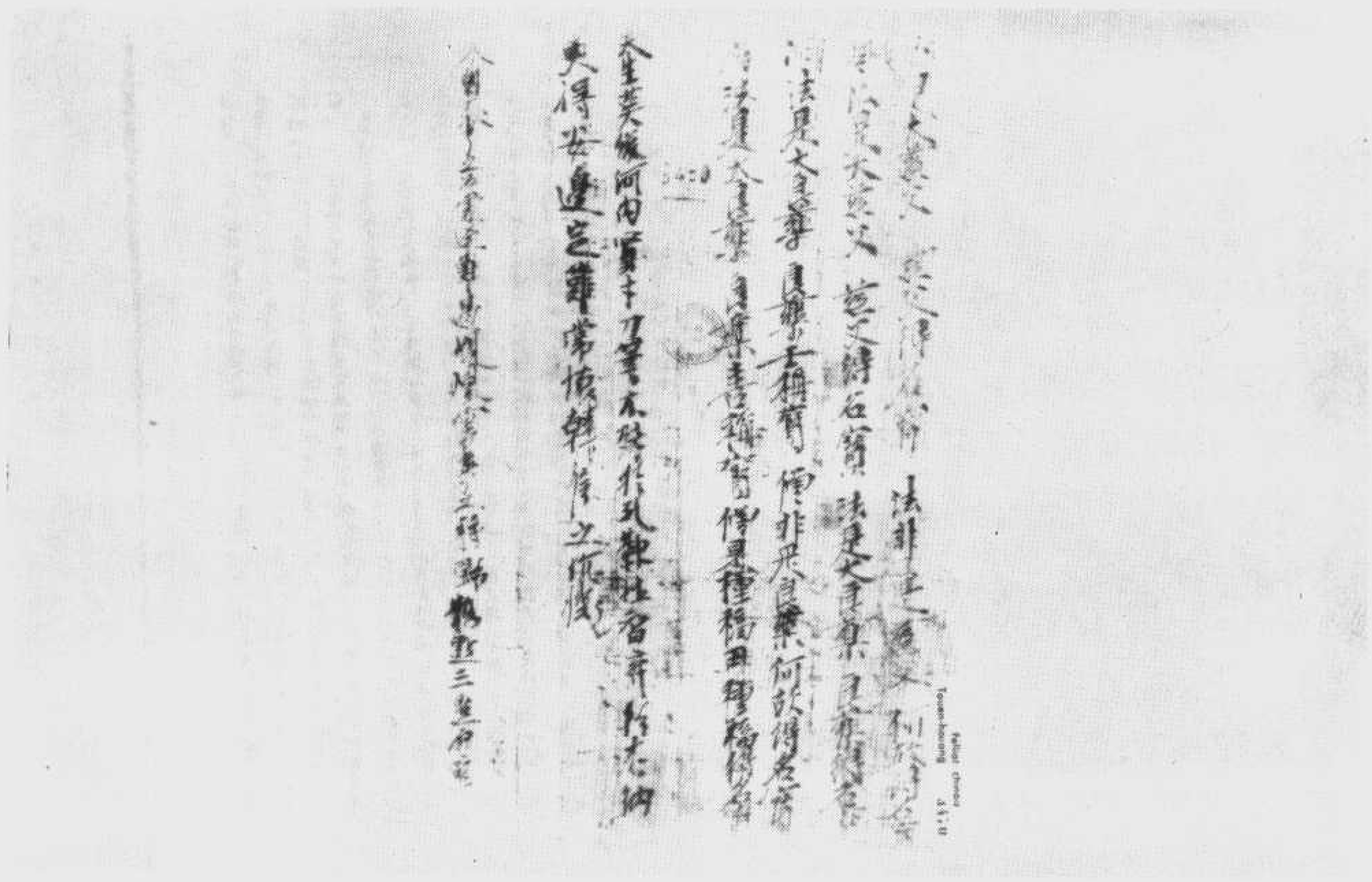
▼伯三四六九號　尚書禹貢

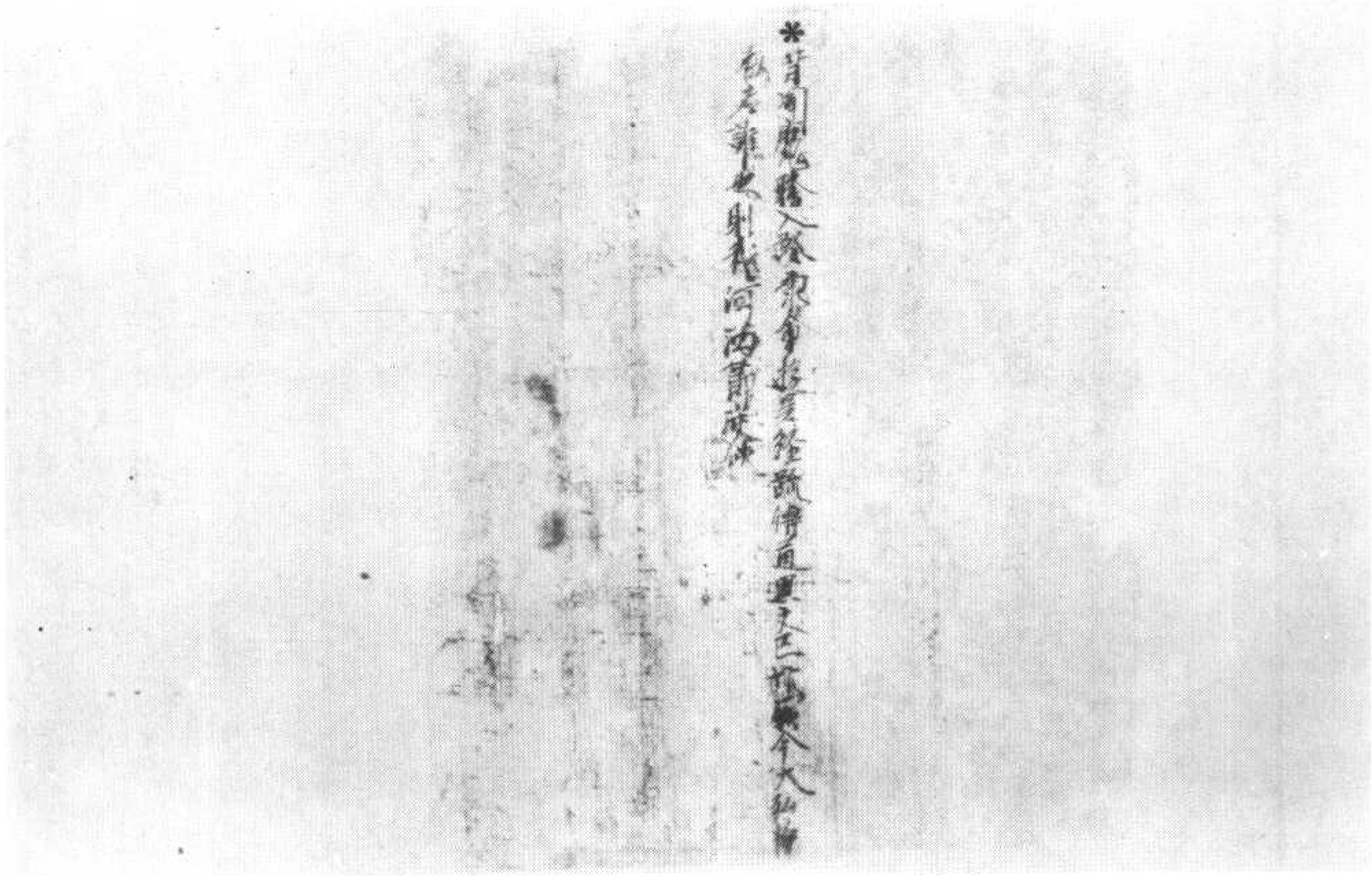




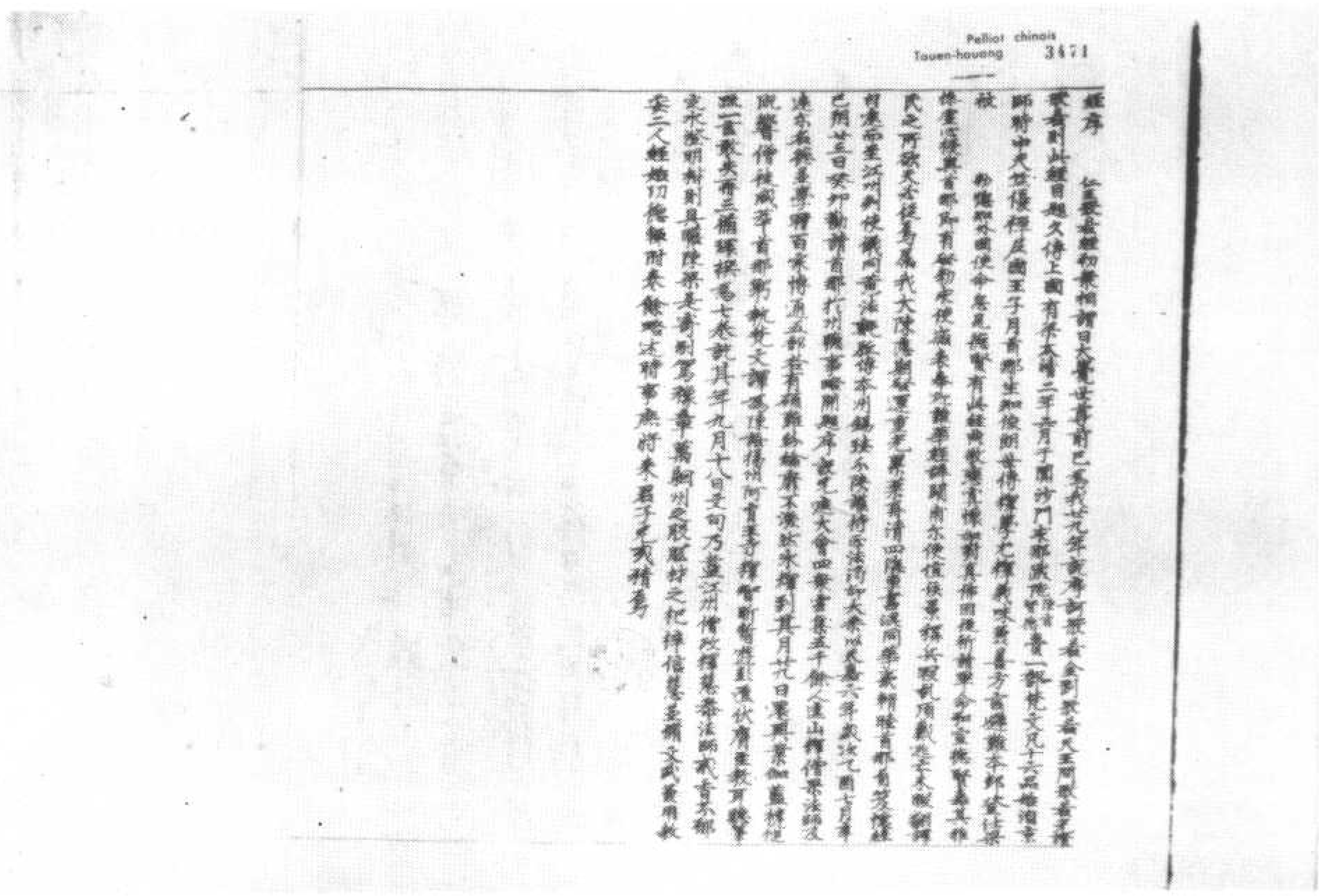
伯三四六九號　背　　西　新集文詞九經鈔

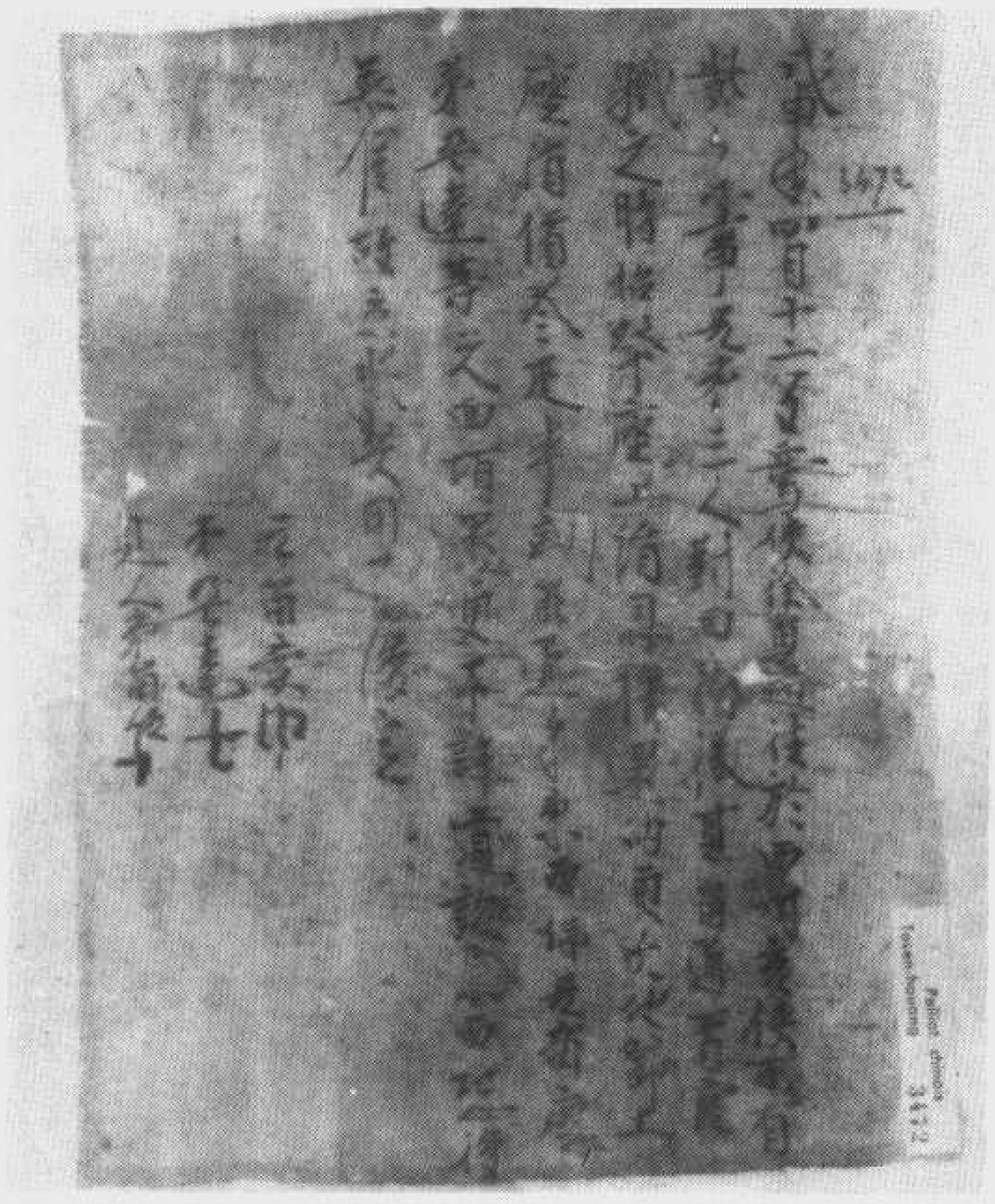
▼伯三四七〇號　三寶讚





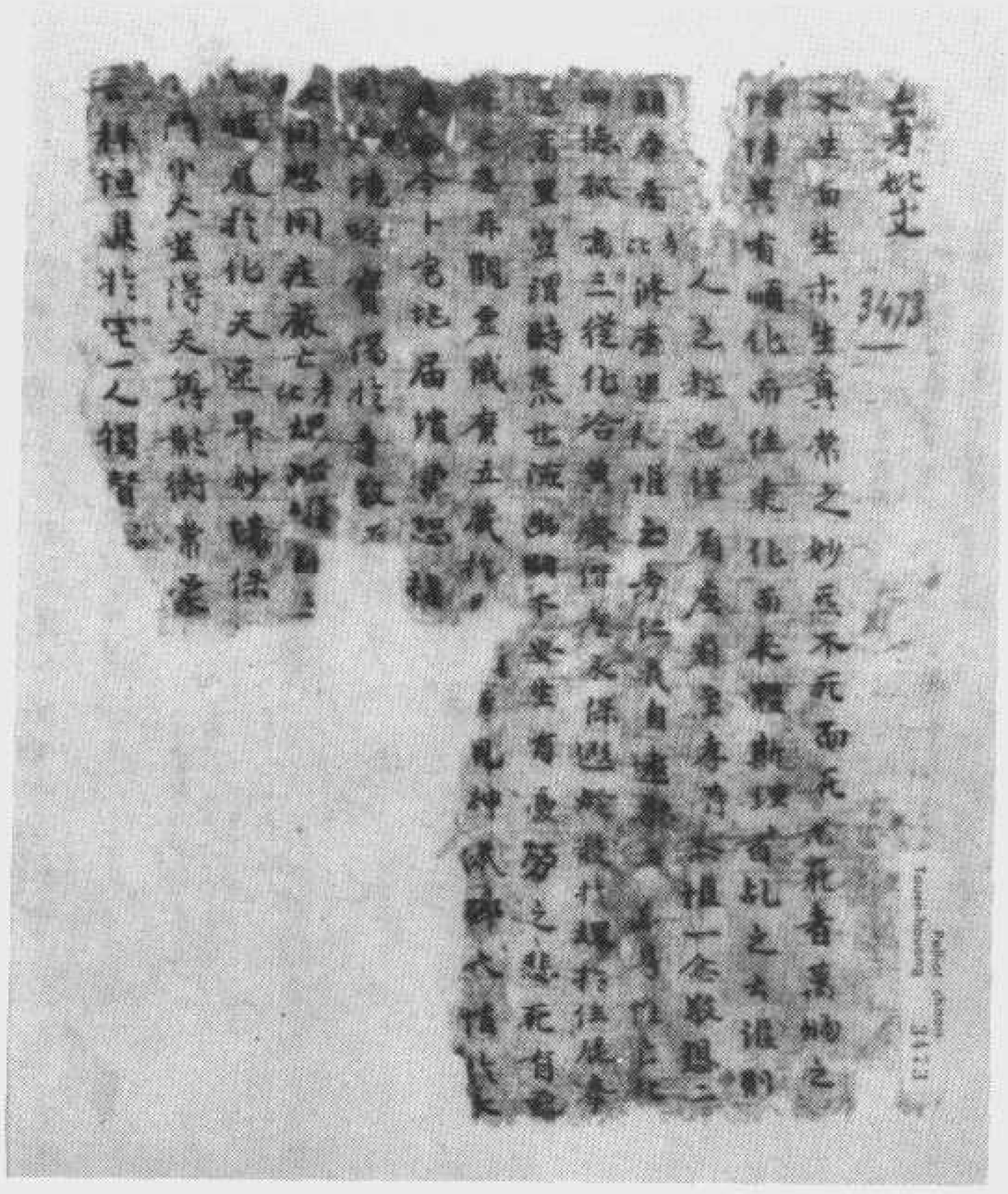
▼伯三四七一號　勝天王般若波羅蜜經



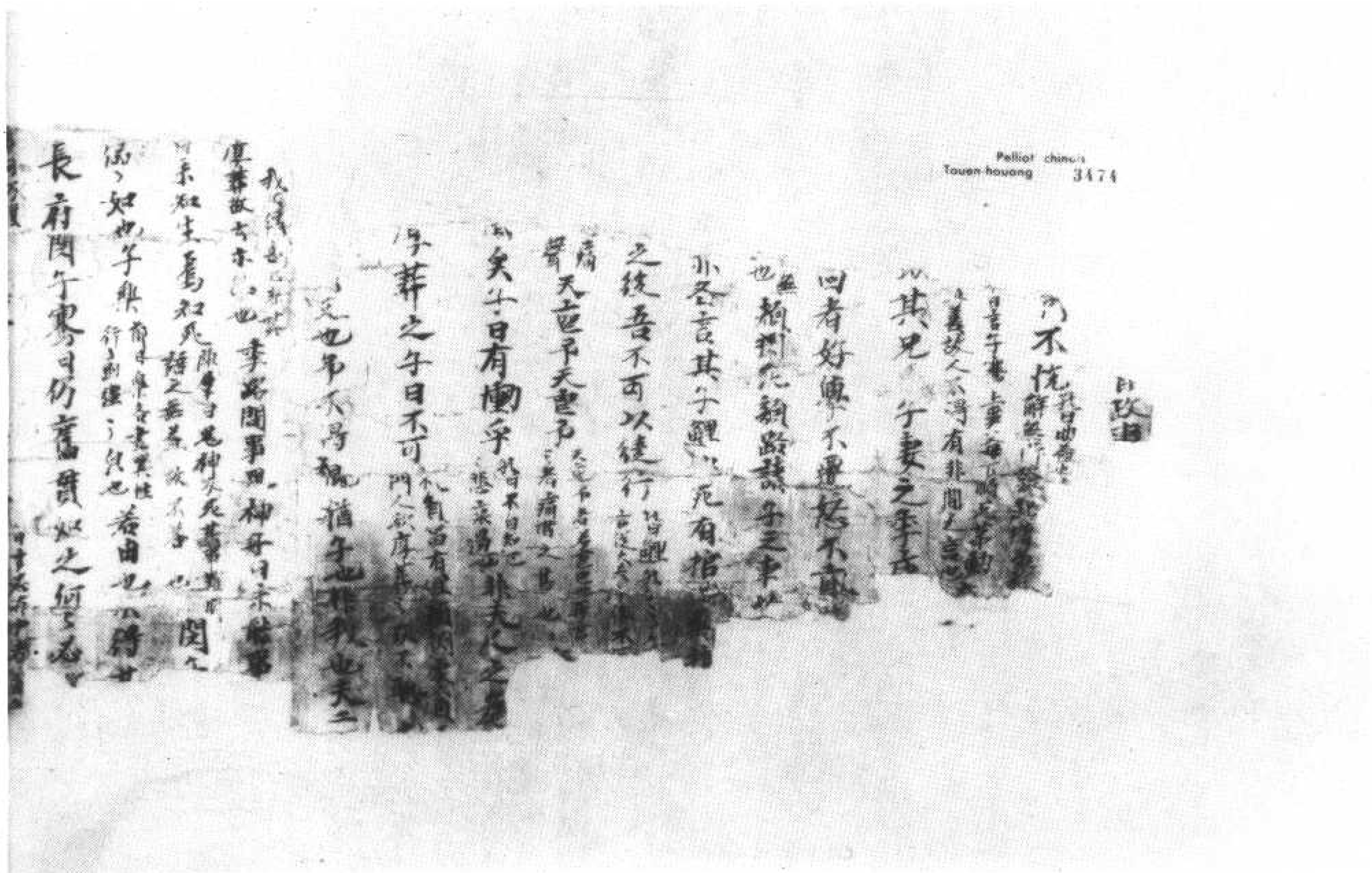


約契還代弟二其由返能不如疋三絹欠舊州西使出因通留徐　號二七四三伯

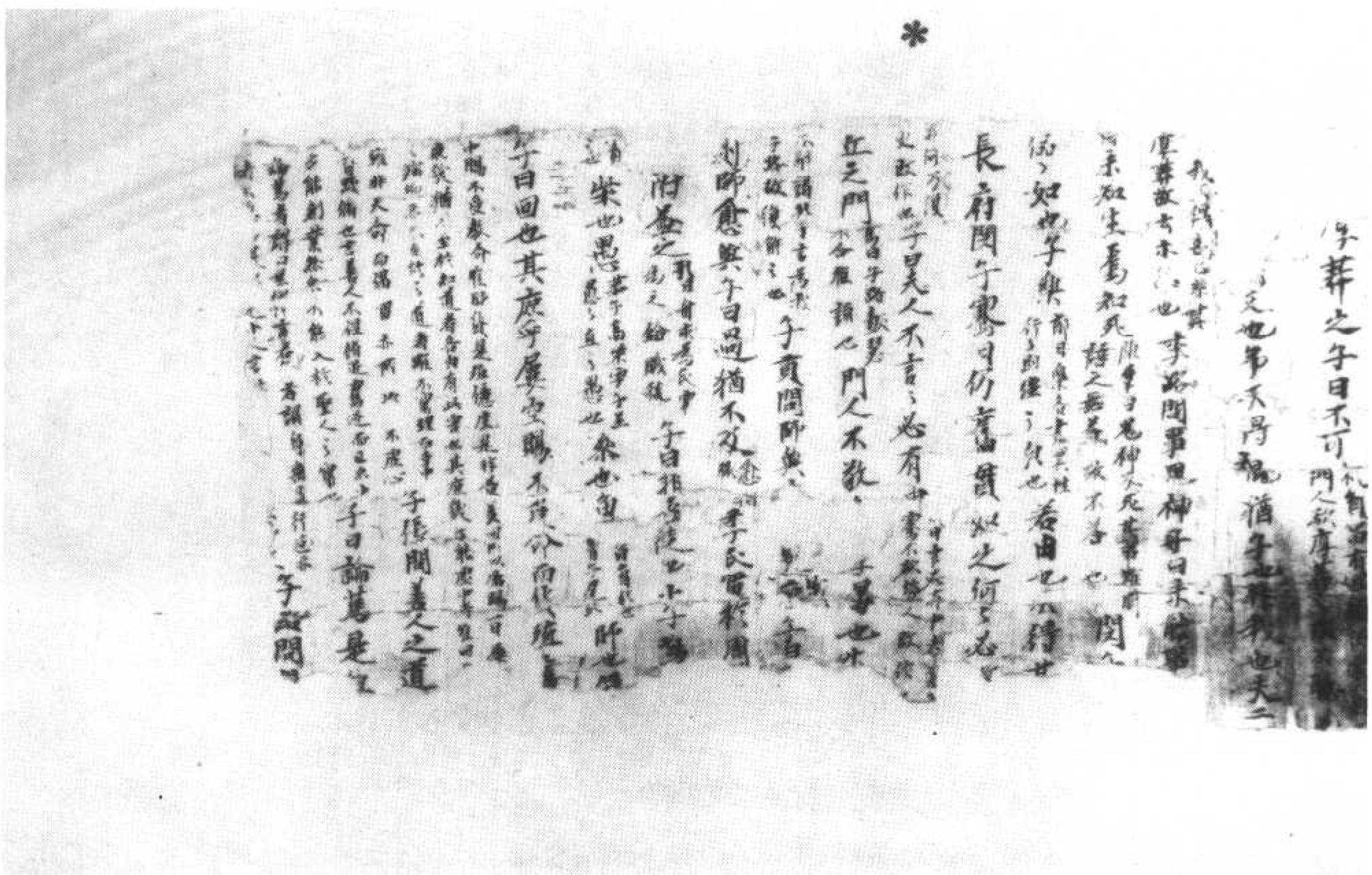
▼伯三七四三號　文姚考文

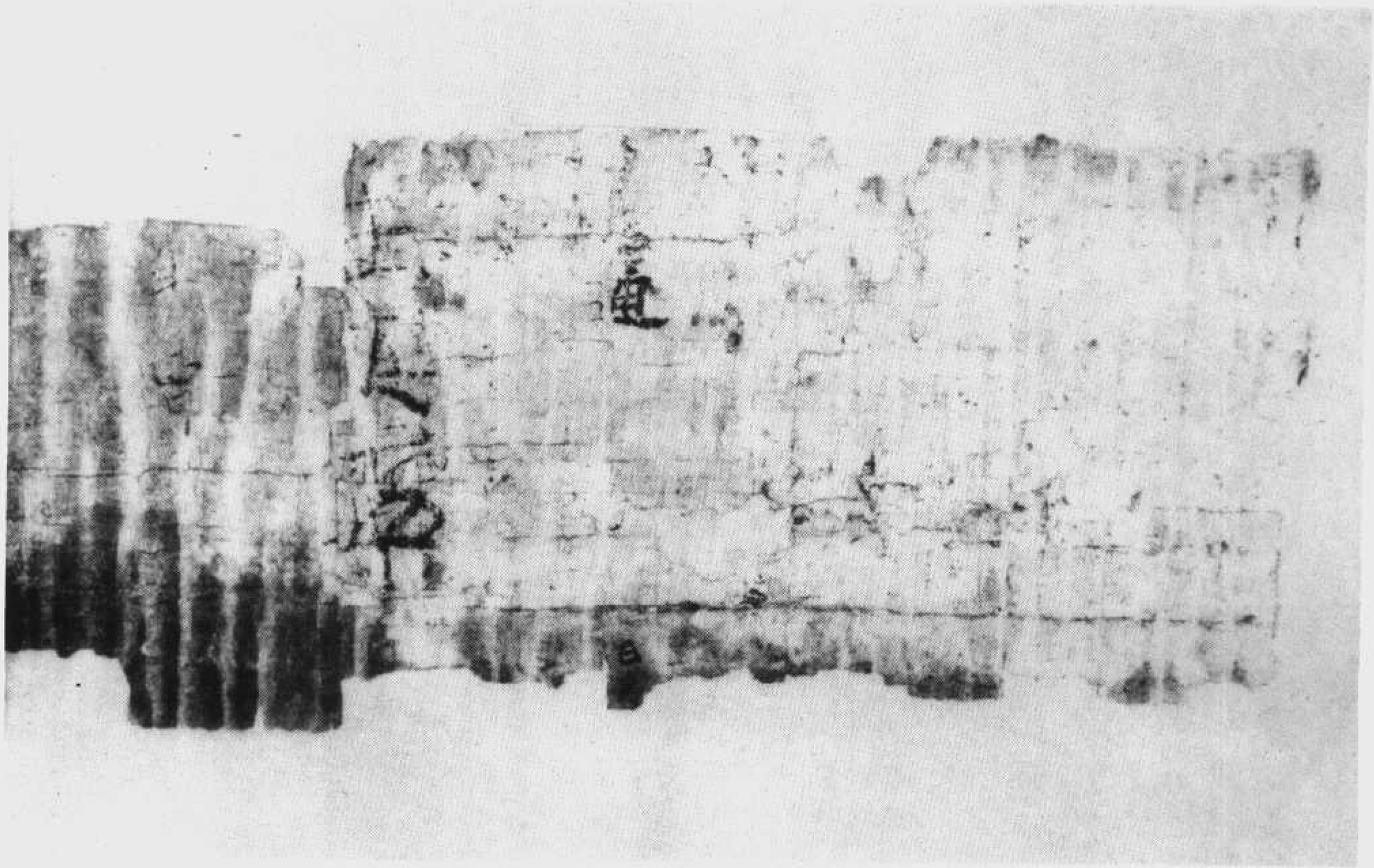


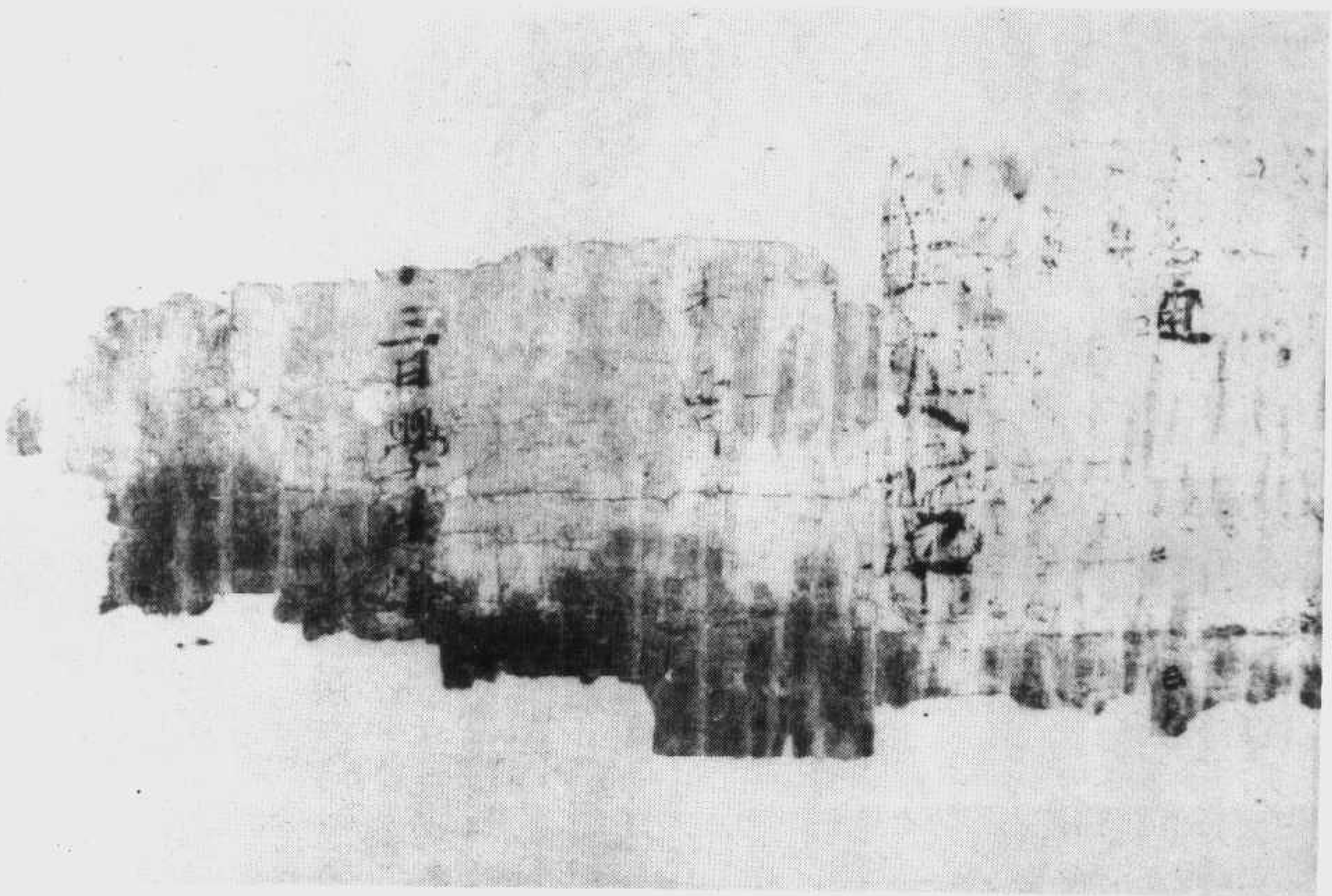
Pelliot chinois
Touen-houang 3474

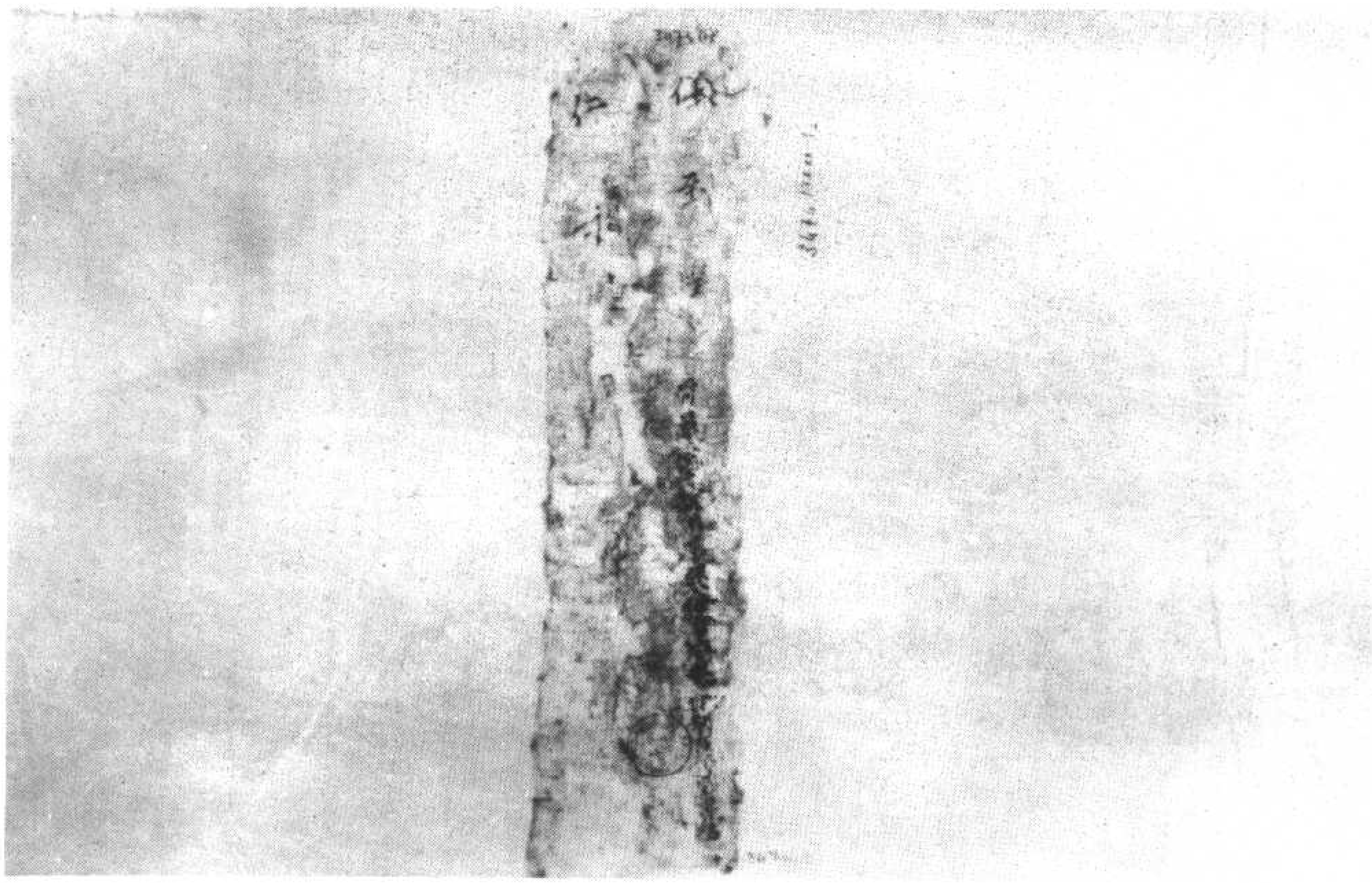


伯三四七四號　何晏論語集解卷第六

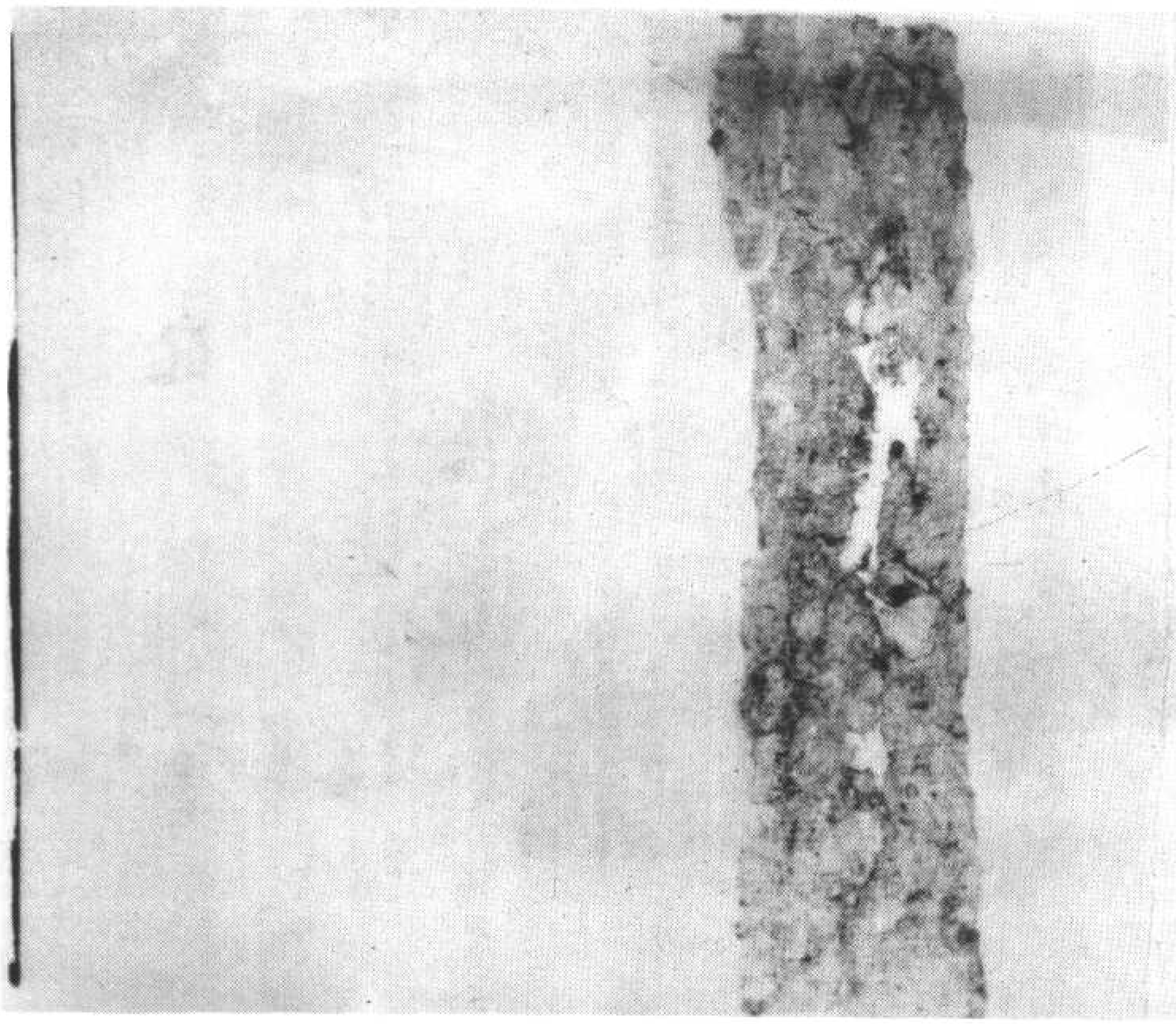








伯三四七四號　背　面　殘文書

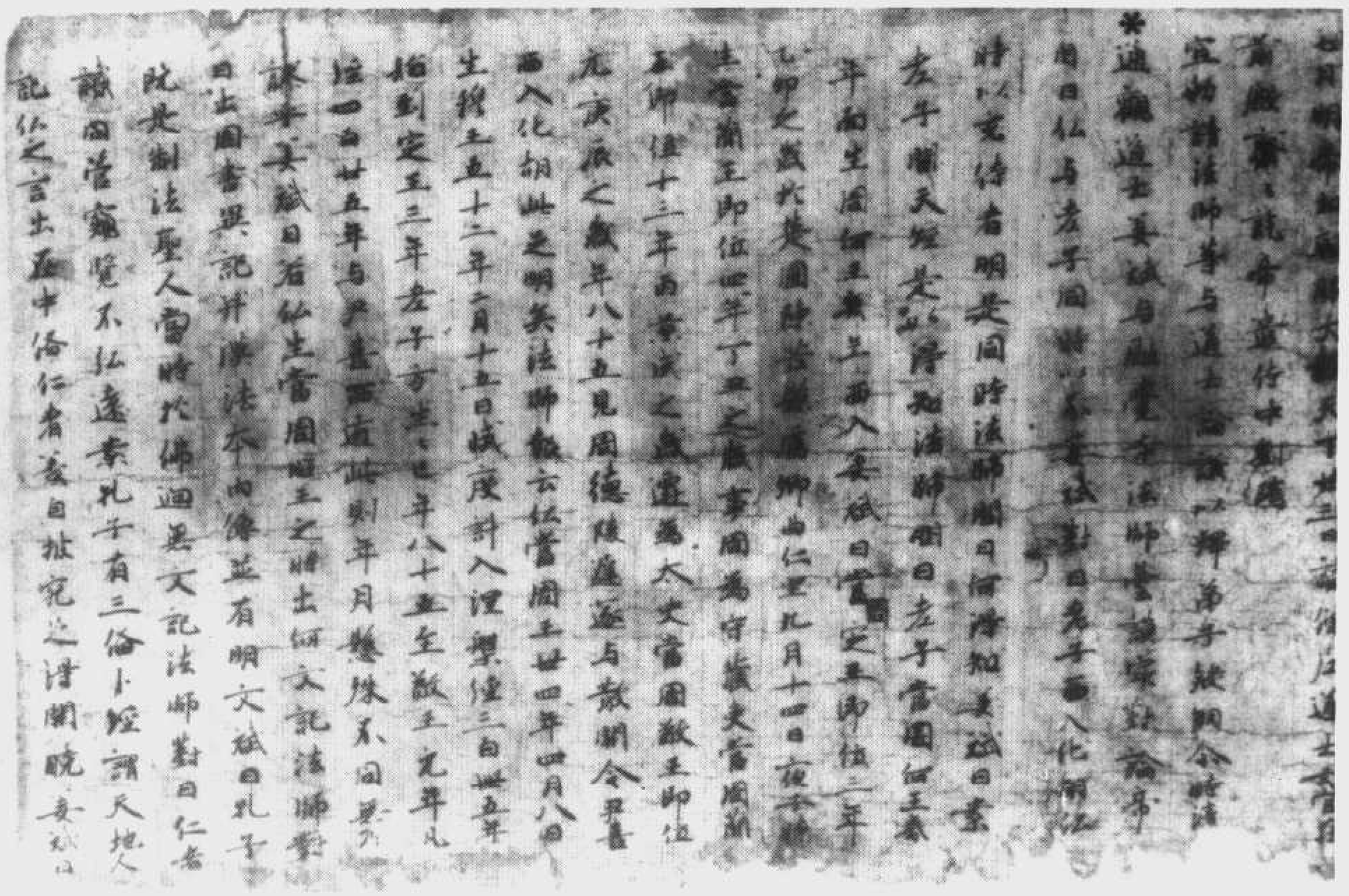


足言善更久陰物莫文却毋乖奪却將不敢
取進登祠春女之時亦不敢他物是今刷俗之行
非歟

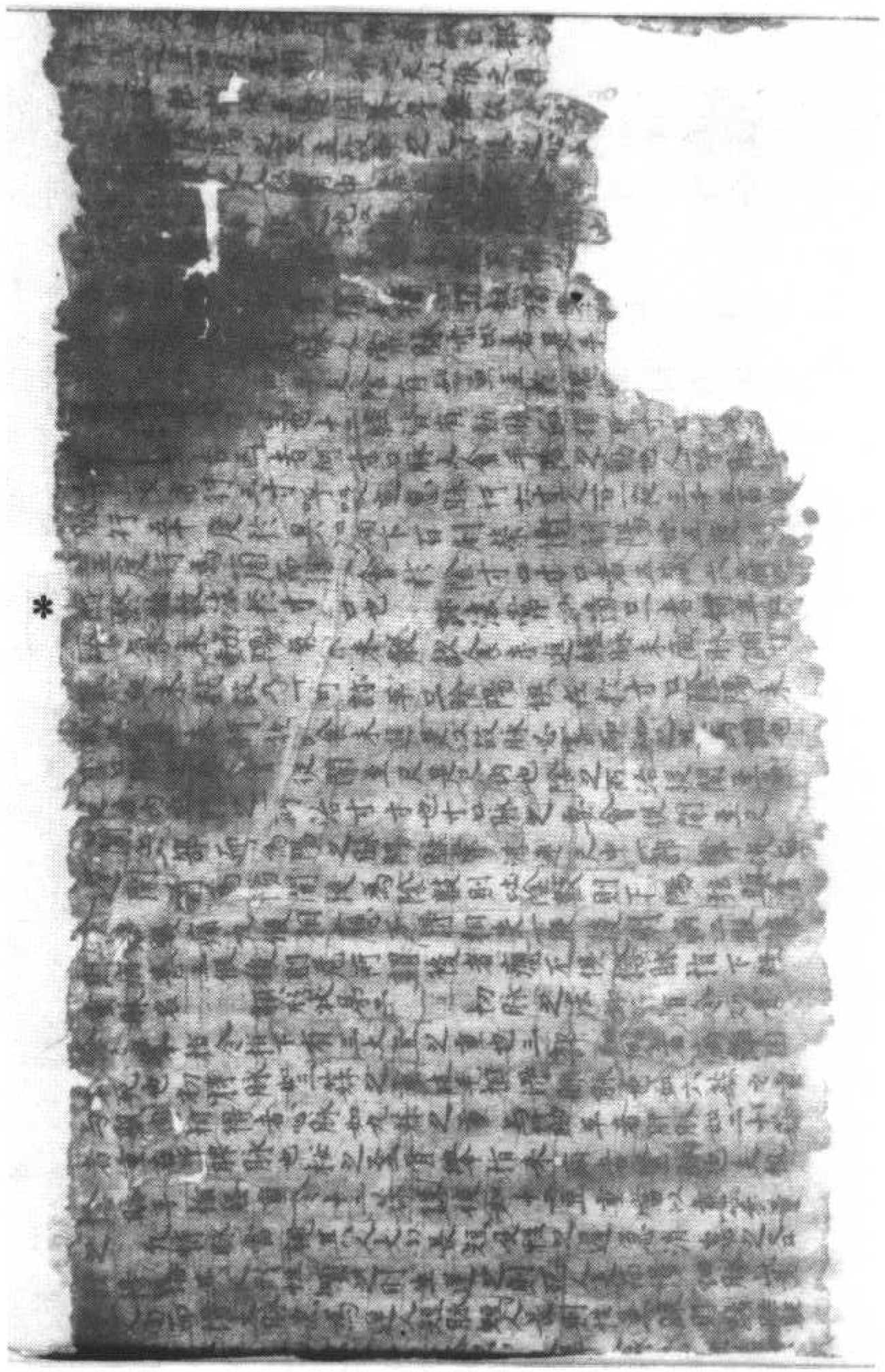
吸嗅序

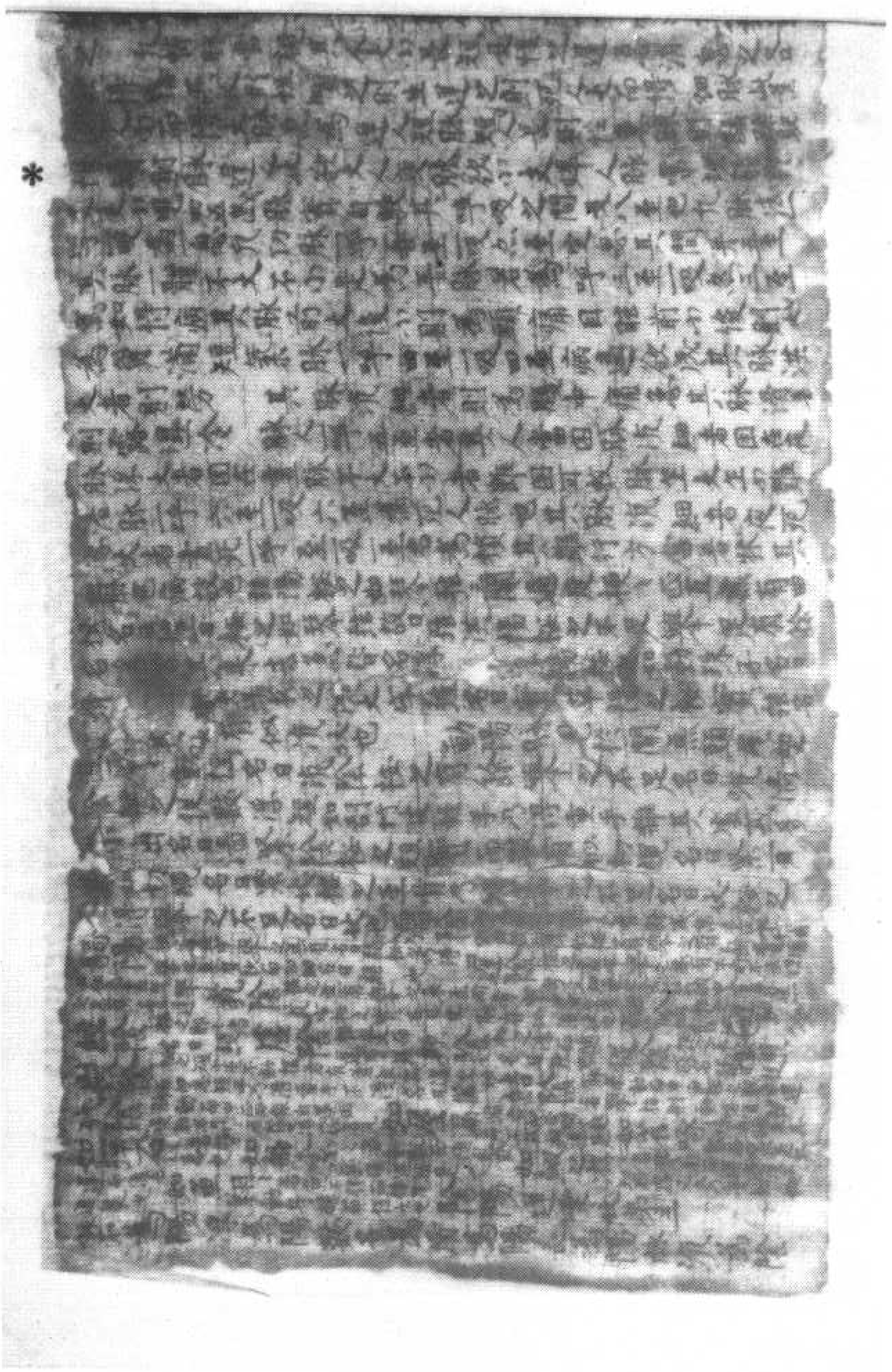
論語卷第六

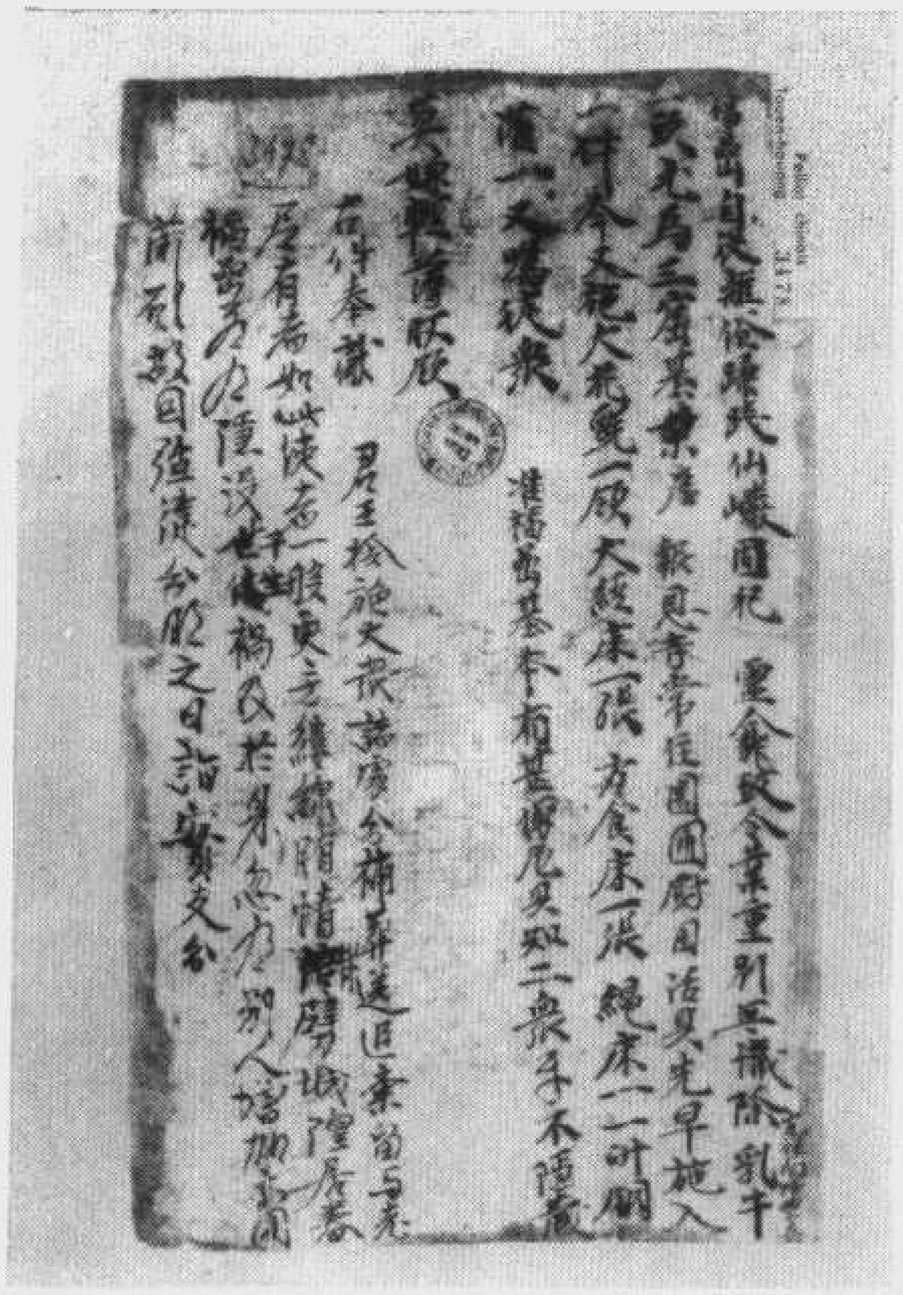
伯三四七五號　漢法本內傳



▼伯三四七七號　玄感脈經（類形狀第二、陰陽逆乘狀第三）

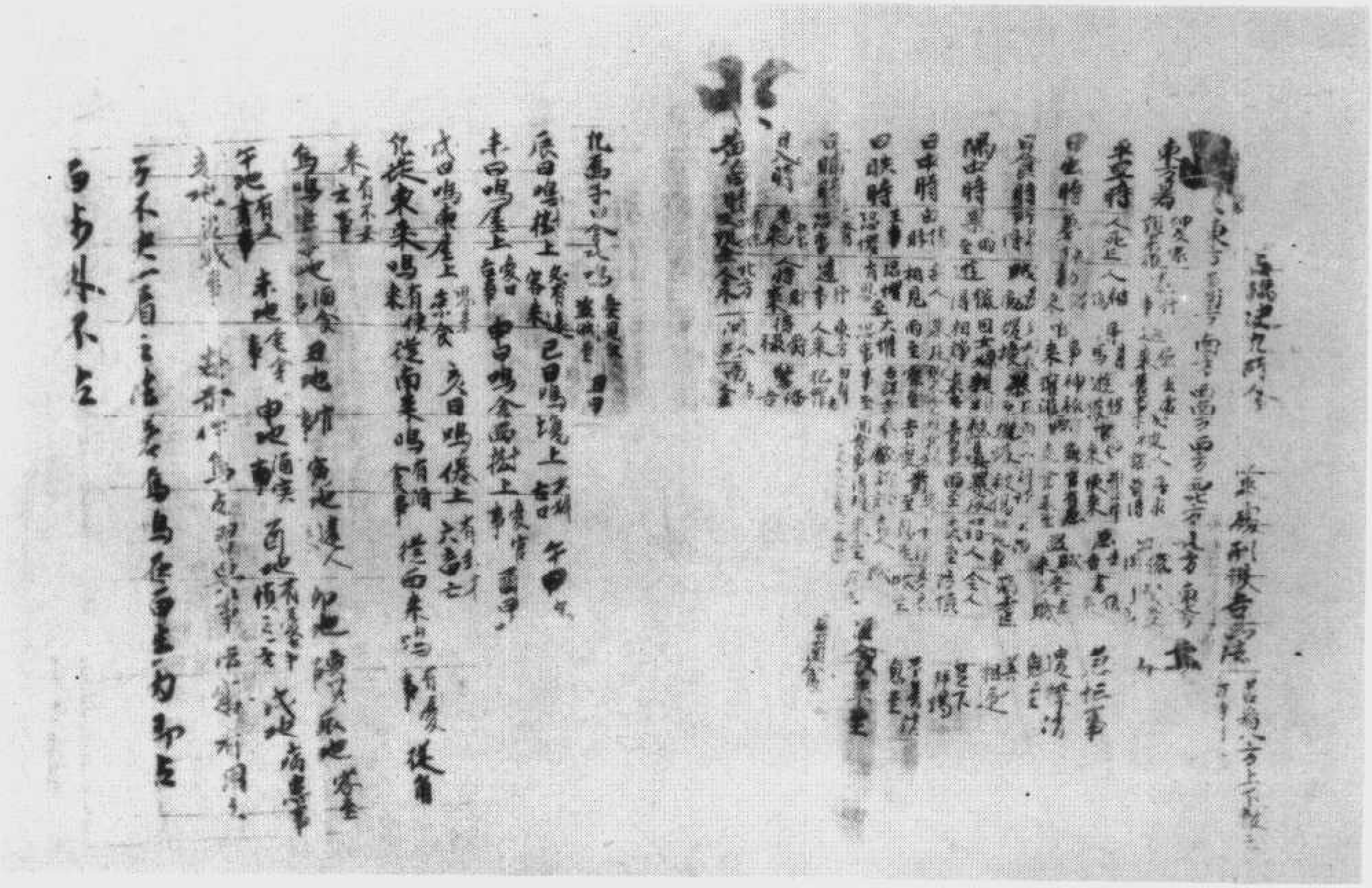


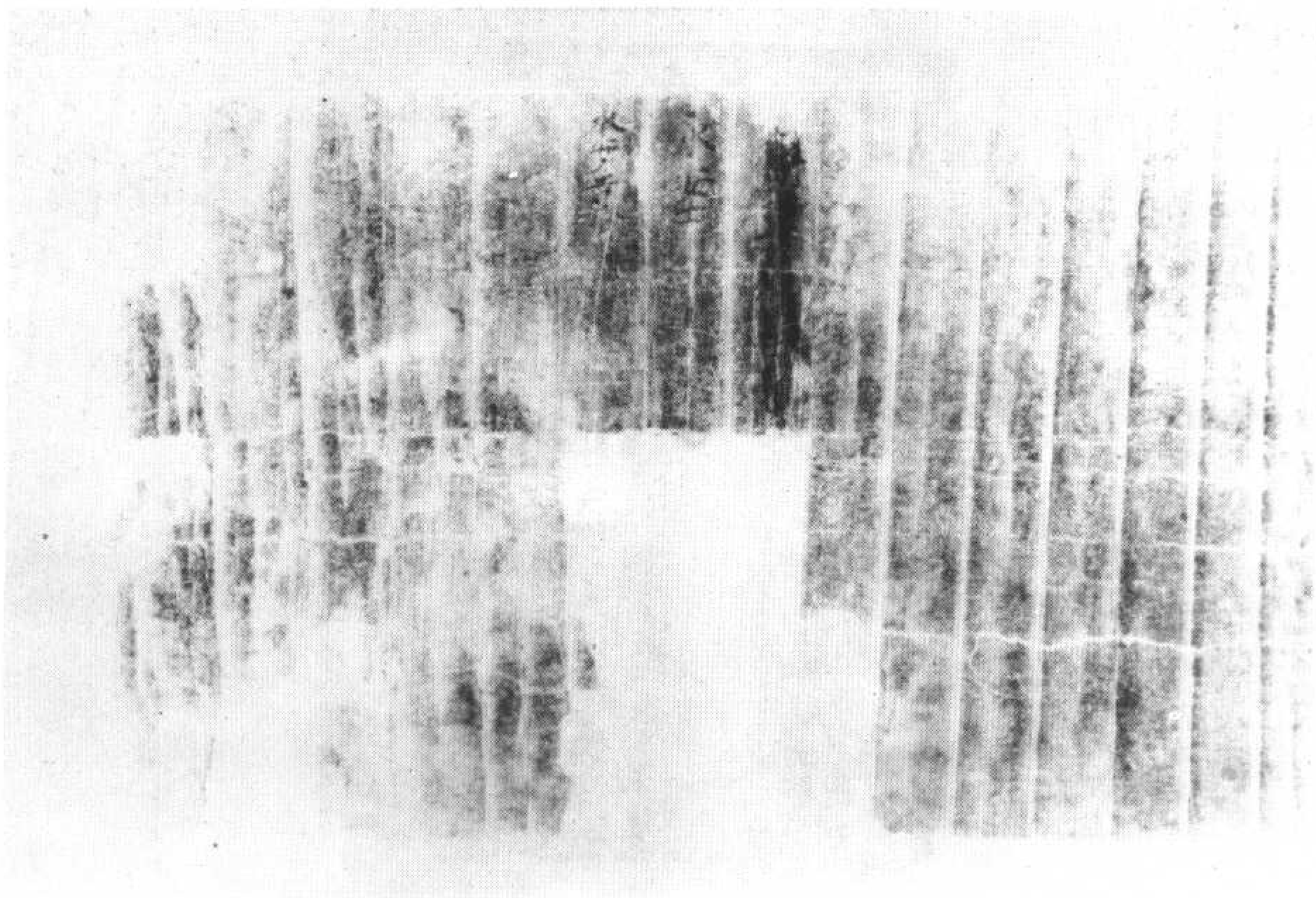




疏捨施　號八七四三伯

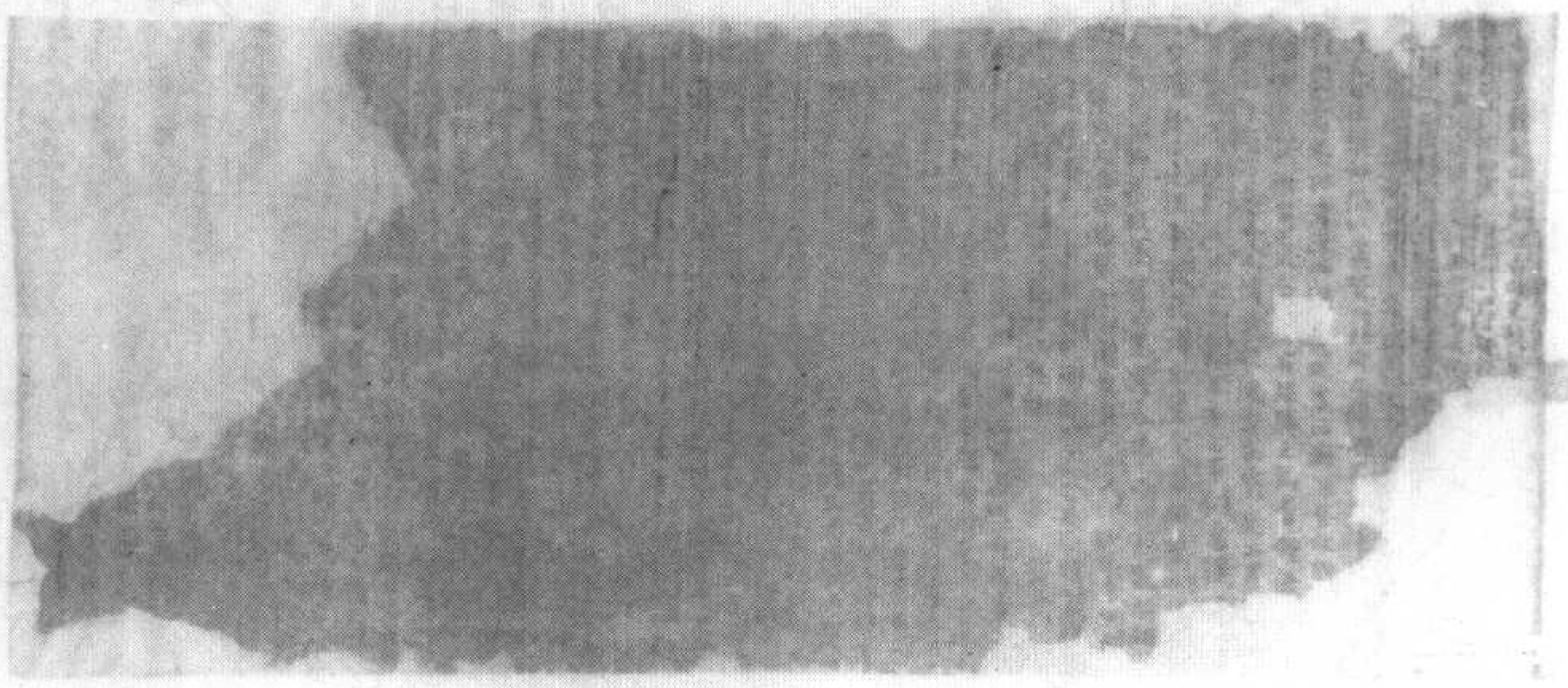
▼伯三四七九號　烏占習要事法

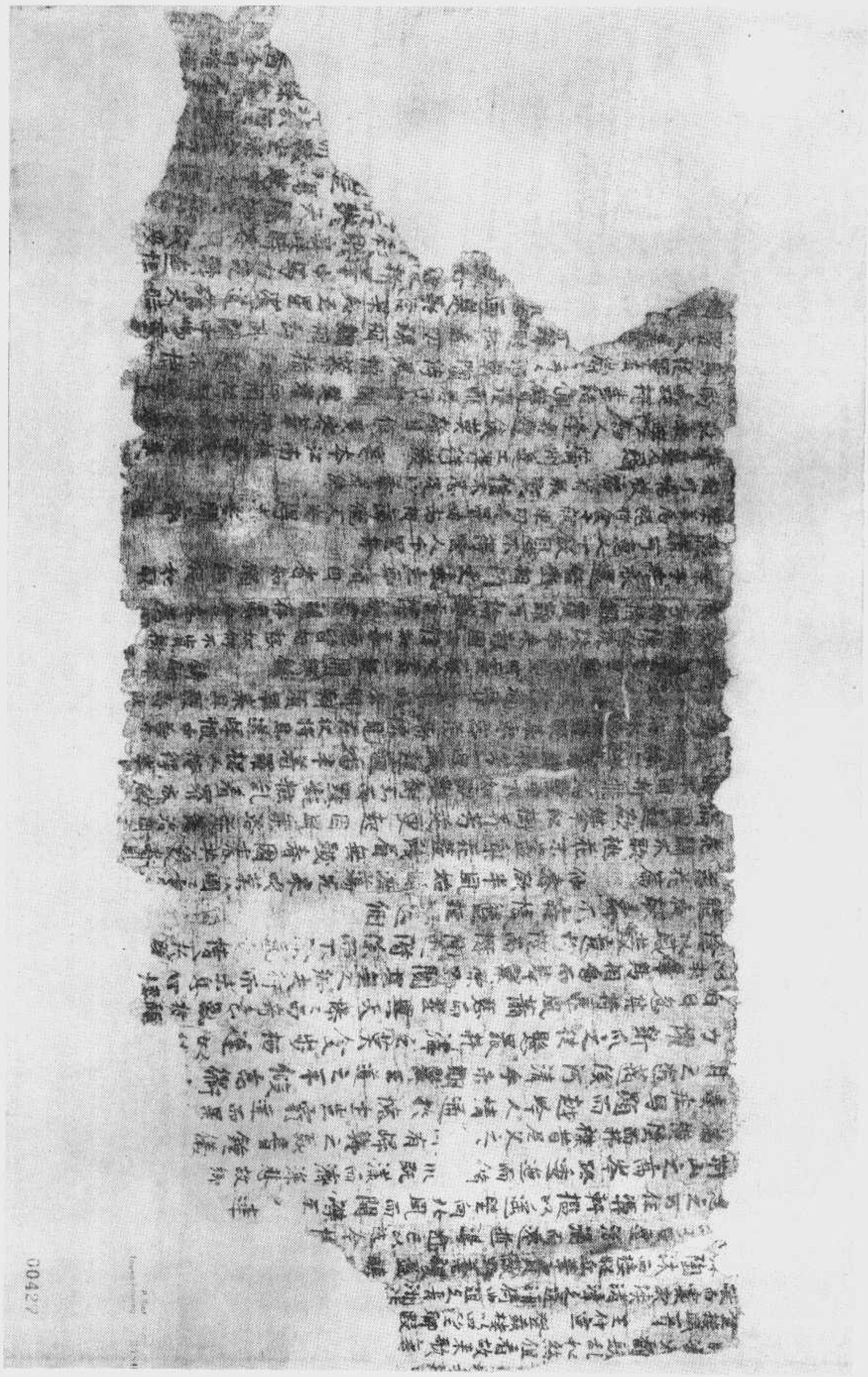


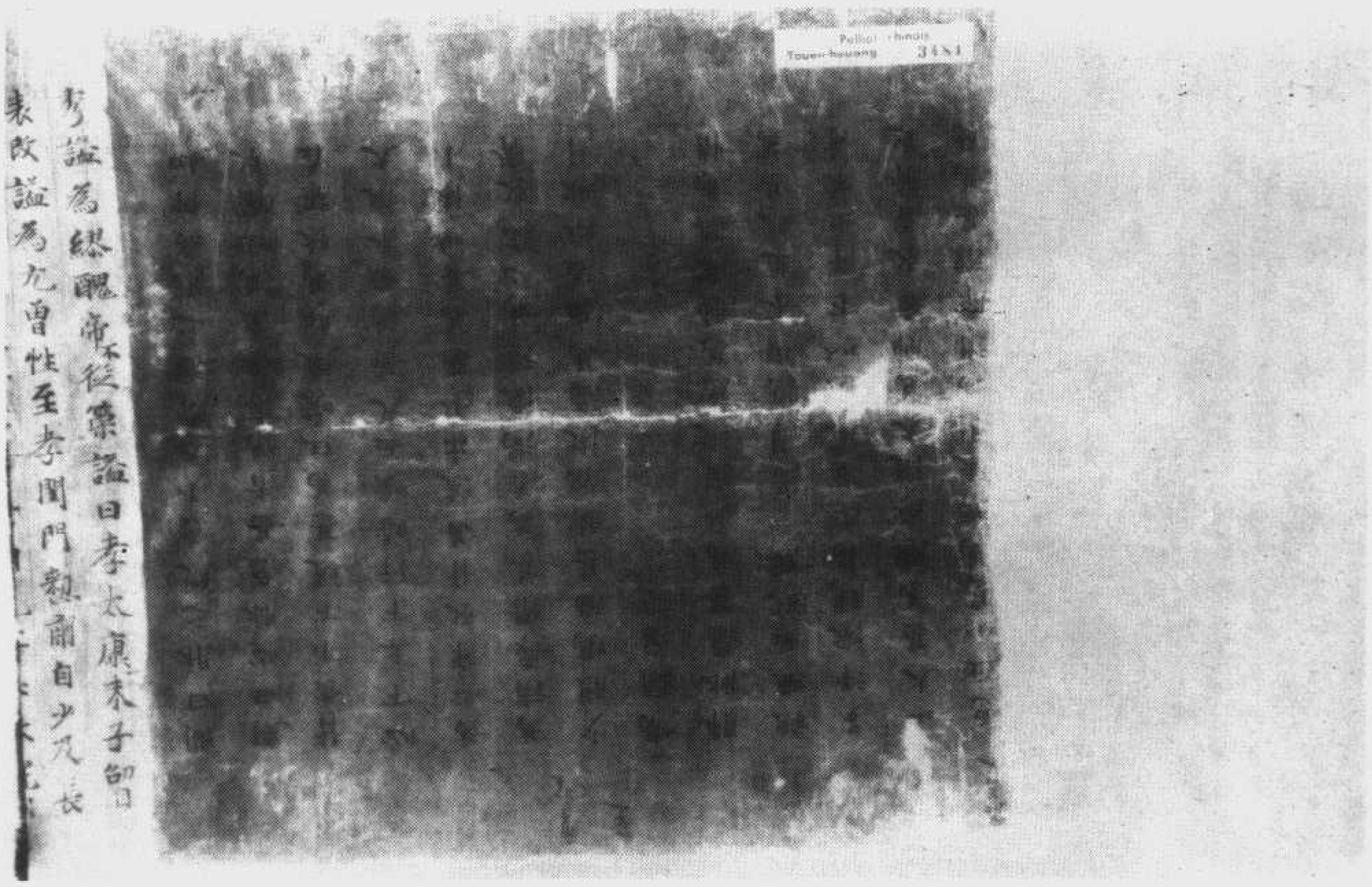


▼伯三八四三號　劉希夷代悲白頭翁、王梁登樓賦、馮侍徵、虞羲人美怨、花落篇（附深）

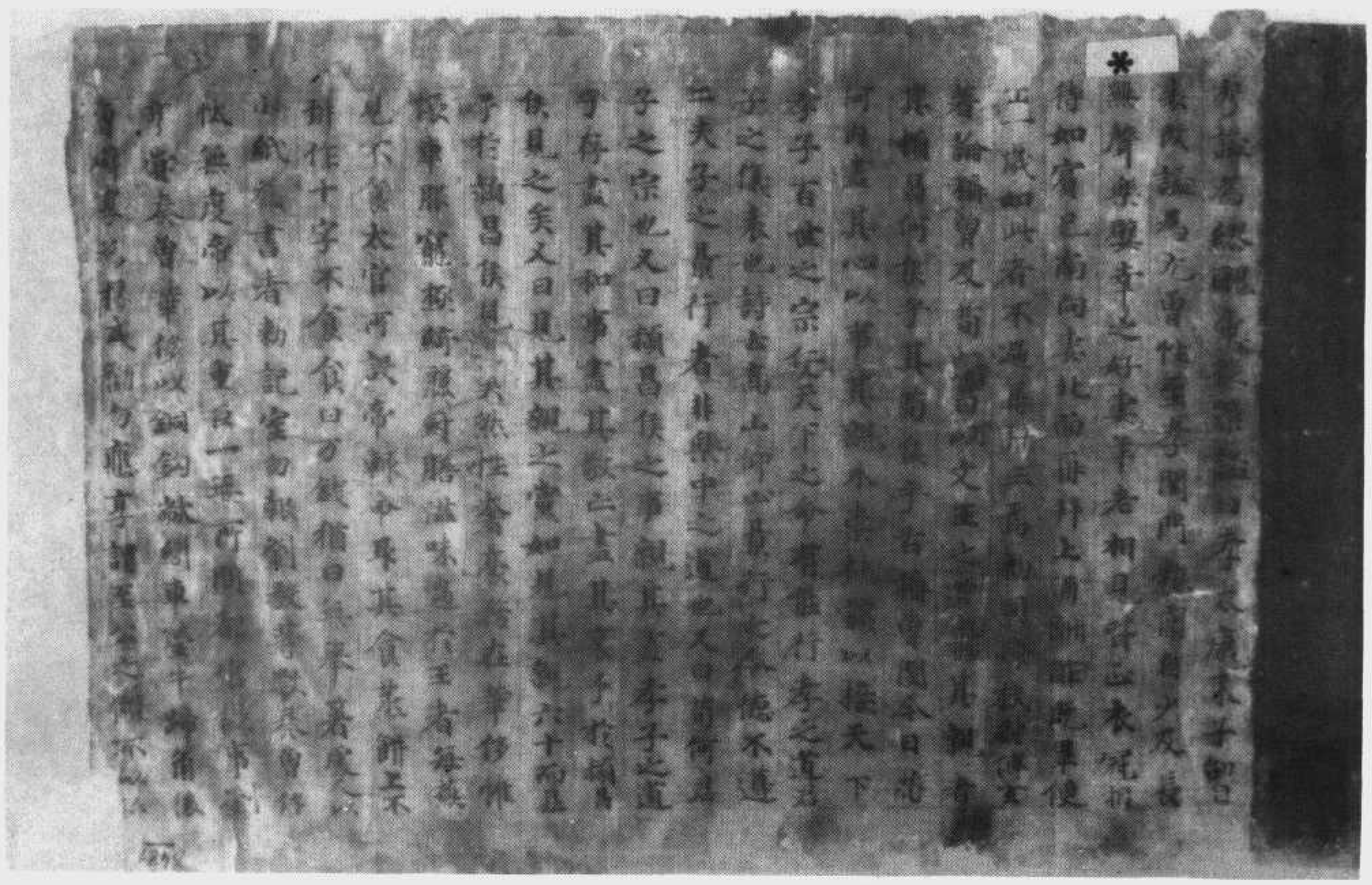
（大放淺

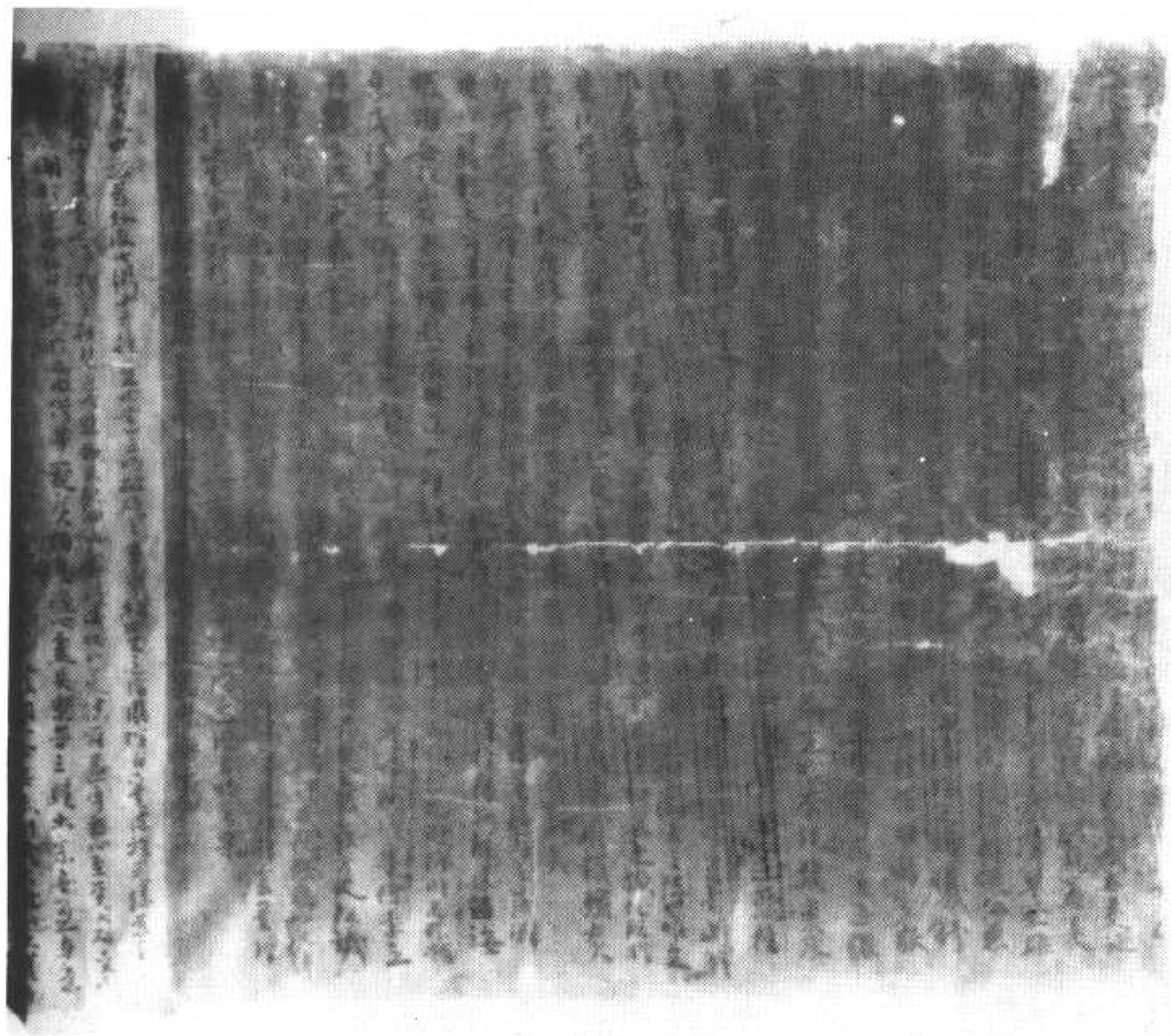



10427

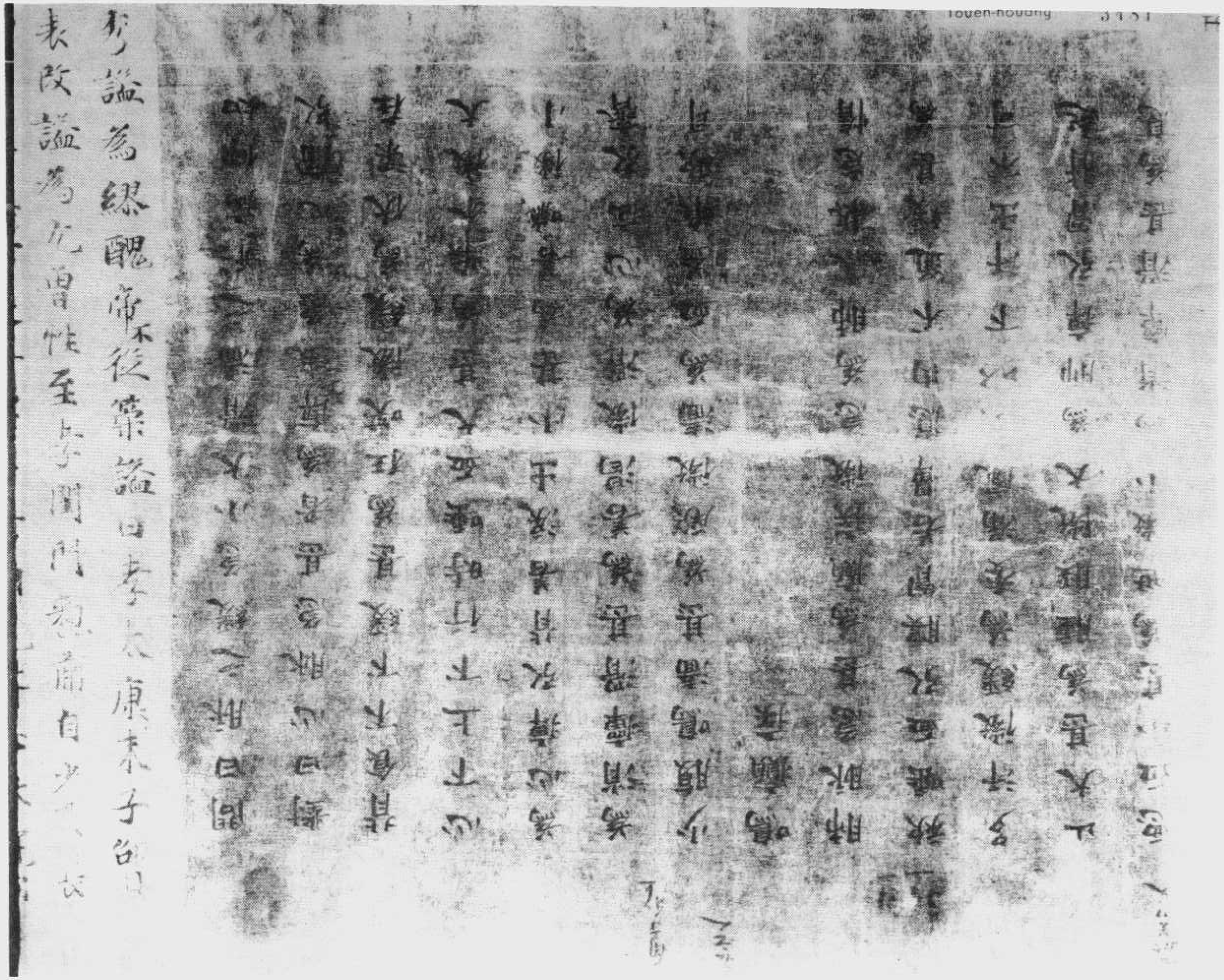


伯三四八一號　孝經（劉行）何曾晉書（附深淺放大）





伯三四八一號　背　　面　南寺和尚捨墮文



問曰脉之緩急小大清濁之狀如何

對曰心脉急甚者為痛引背食不下緩甚為狂笑反折項如

心下上下行時唾血大甚為喉不利大

為心痺引背善洩出小甚為嗜臥

為消癉滑甚為善渴

少腹鳴濇甚為厥微濇為血出

嘔顛疾

肺脉急甚為顛疾微急為肺寒熱急情

欬唾血欬腰背若

愚肉不通緩甚為

多汗微緩為委黃

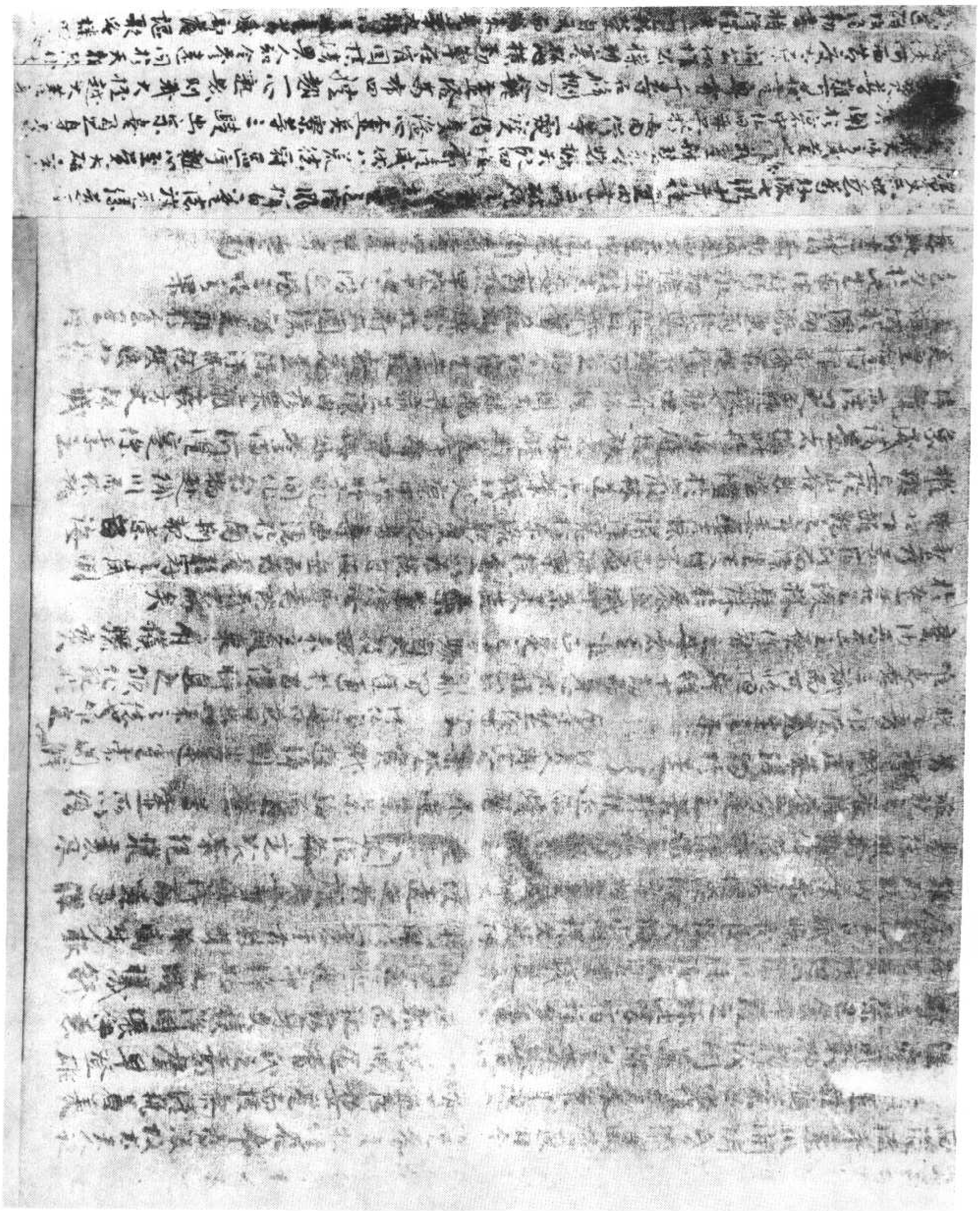
下汗出不可

止大甚為臚脹大

為卑弱脉弦胃氣

滑甚為

考謚為總醜帝不聚斂曰孝太康末子韶曰
表改謚為允曾性至孝閨門肅睦自少及長
無聲樂嬖幸之好妻年老相見皆正衣冠拜
待如賓已南向妻北面拜上酒酬酢既畢便
出一歲如此者不過再三焉初同郡樊樹傅玄
著論稱曾及荀勗曰昔文王之道事其親者
其賴昌何患乎其苟侯乎古稱曾閔今日荀
何內盡其心以事其親外崇本業以接天下
孝子百世之宗仗天下之命有能行孝之道君
子之儀表也詩云高山仰止景行行止令德不遵
匹夫子之景行者非縣中之道也又曰荀何君
子之宗也又曰頴昌侯之事親其盡孝子之道
乎存盡其和事盡其敬亡盡其哀乎於頴昌
侯見之矣又曰見其親之黨如見其親六十而慕
乎於頴昌侯見之矣然性奢豪務在華侈帷
帳車服寵極綺麗廚膳滋味過於王者無燕
見不食太官所設帝輒命取其食蒸餅上不
坼作十字不食食曰万錢猶曰無舉著處公
以紙為書者勅記室勿報劉毅等數奏曾侈
忲無度帝以其重任一無所問[illegible]事
尚書奏曾華侈以銅鉤紬車塗牛歸第後
曾辭事為椽或[illegible]勿應事謂至公之體不以公



南瞻部洲說訶世界沙門三界寺授八關齋戒　牒

授戒弟子度衆生授法

3482

牒得前件弟子大乘良緣早懷善意

今來出塵之願至術入聖之廣途

遂乃雖大宅之若空責費喜捨之正

路今託斯真意難捨方施戒條仍

知者故牒

尊德　證明師

奉請何阿彌陀佛為授戒師

奉請釋迦牟尼佛為教授阿闍梨

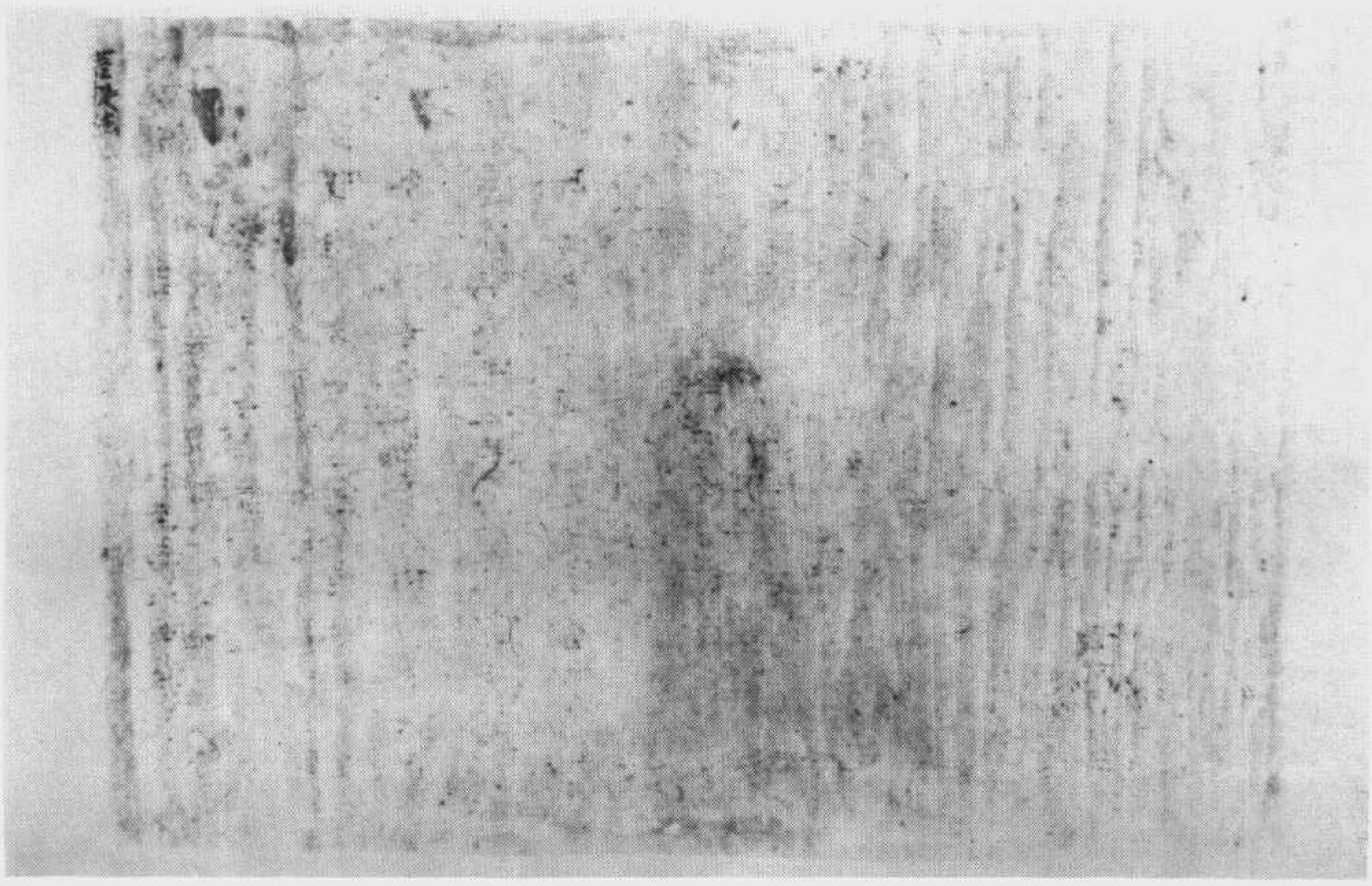
奉請彌勒菩薩為羯磨阿闍梨

奉請十方諸佛為證戒師

奉請諸大菩薩為尊事作伴

授戒師主釋門僧正[illegible]

法提善　號二八四三伯



南無聲聞辟支諸菩薩衆

授戒師 [illegible]

3493

滕拜前件弟子[illegible]

而是初紅蓮出水性生死之業滕

今則方駕牛車特辭火宅敬纏恩

而須堅固應世出而生實華吾今

觀斯真意方施[illegible]

者故滕 [illegible]

為糧頭和尚

為阿闍梨

為稱慶阿闍梨

為證戒師

奉請阿彌陀佛

奉請釋迦牟尼佛

奉請彌勒 菩薩

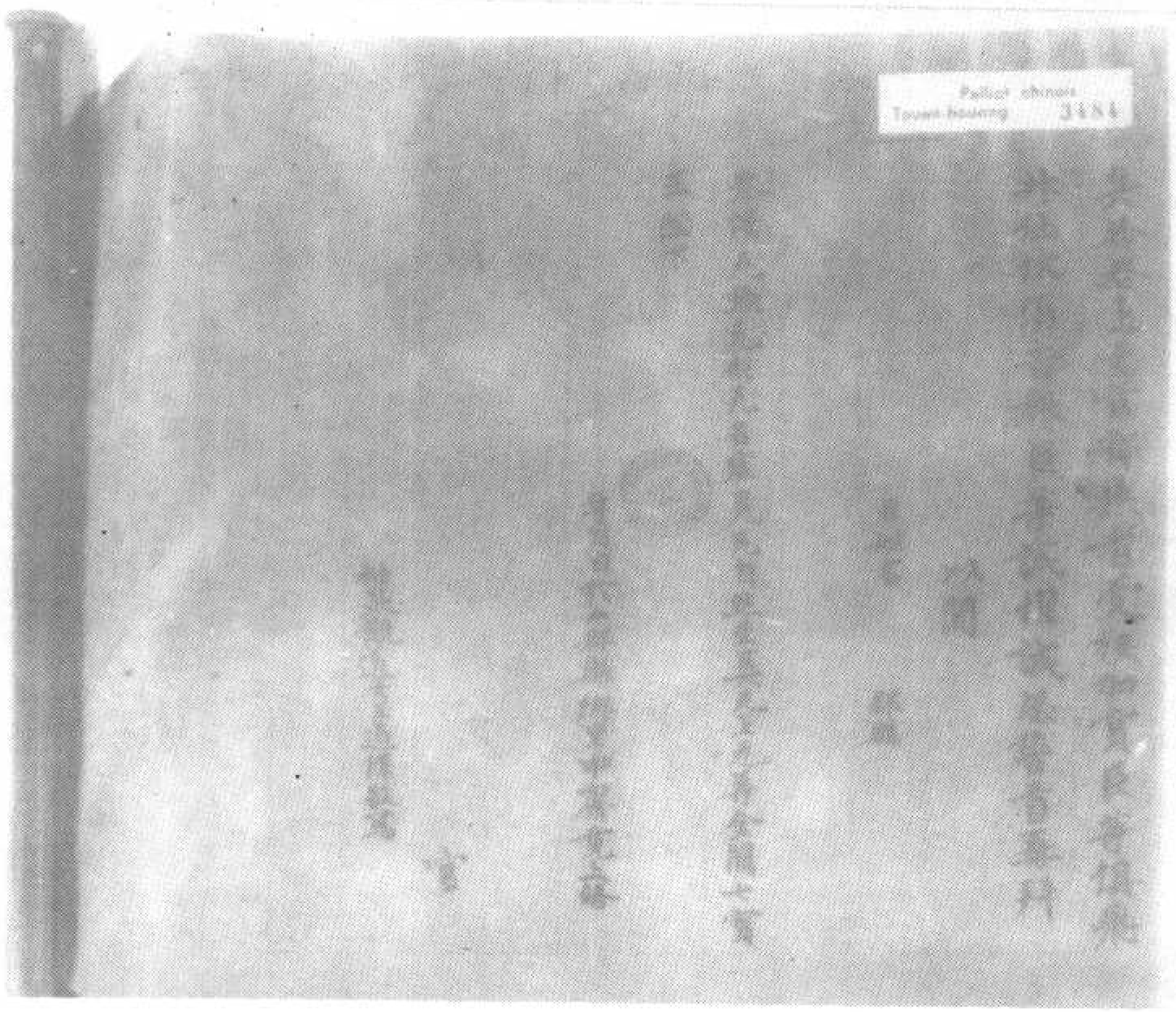
奉請十方諸佛

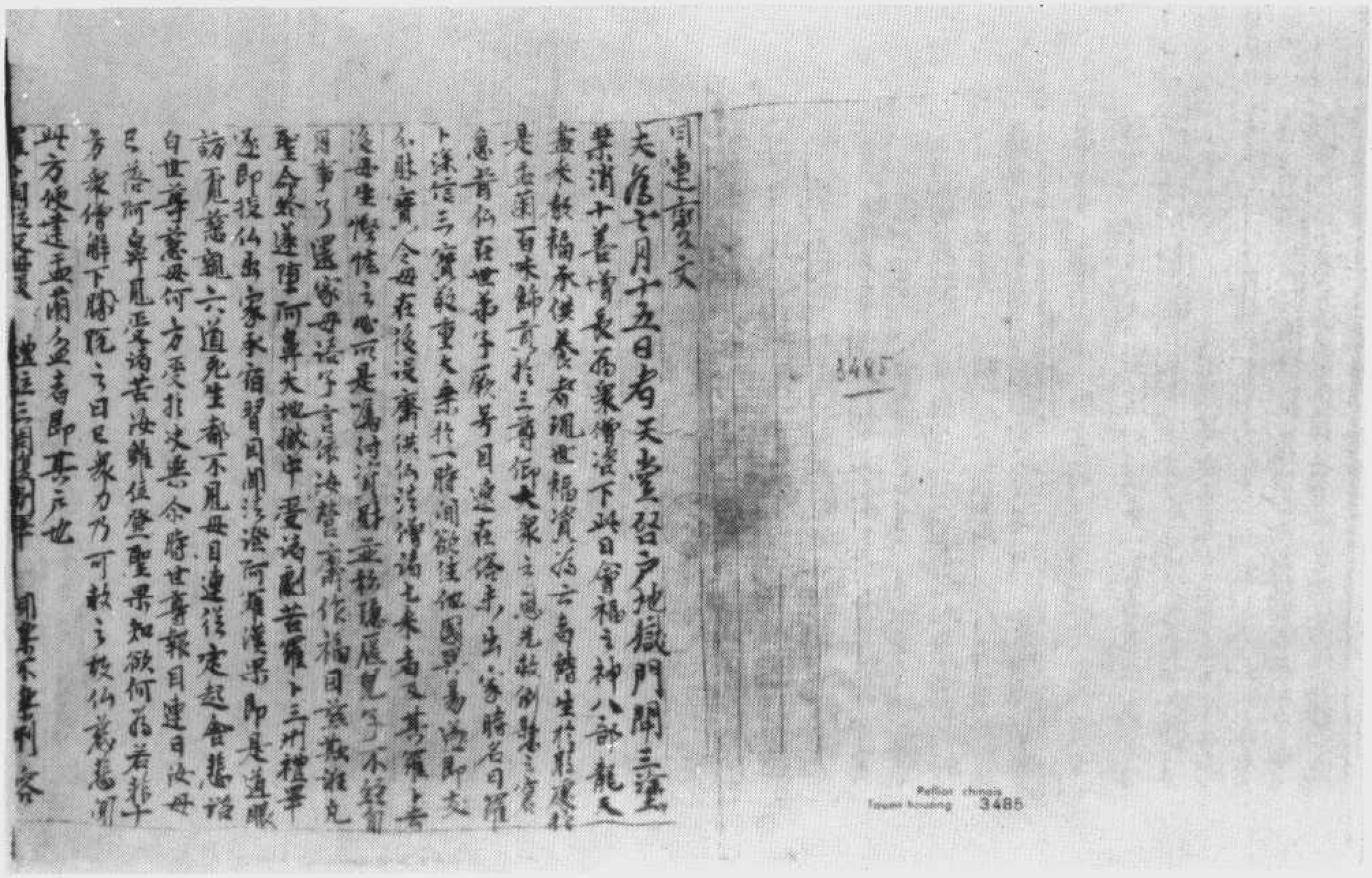
奉請諸大菩薩摩訶薩 為同學伴侶

授戒師 師至 沙門 道真

伯三四八三號　三界寺授張氏三戒牒

▼伯三四八四號　道圭道深上啓文



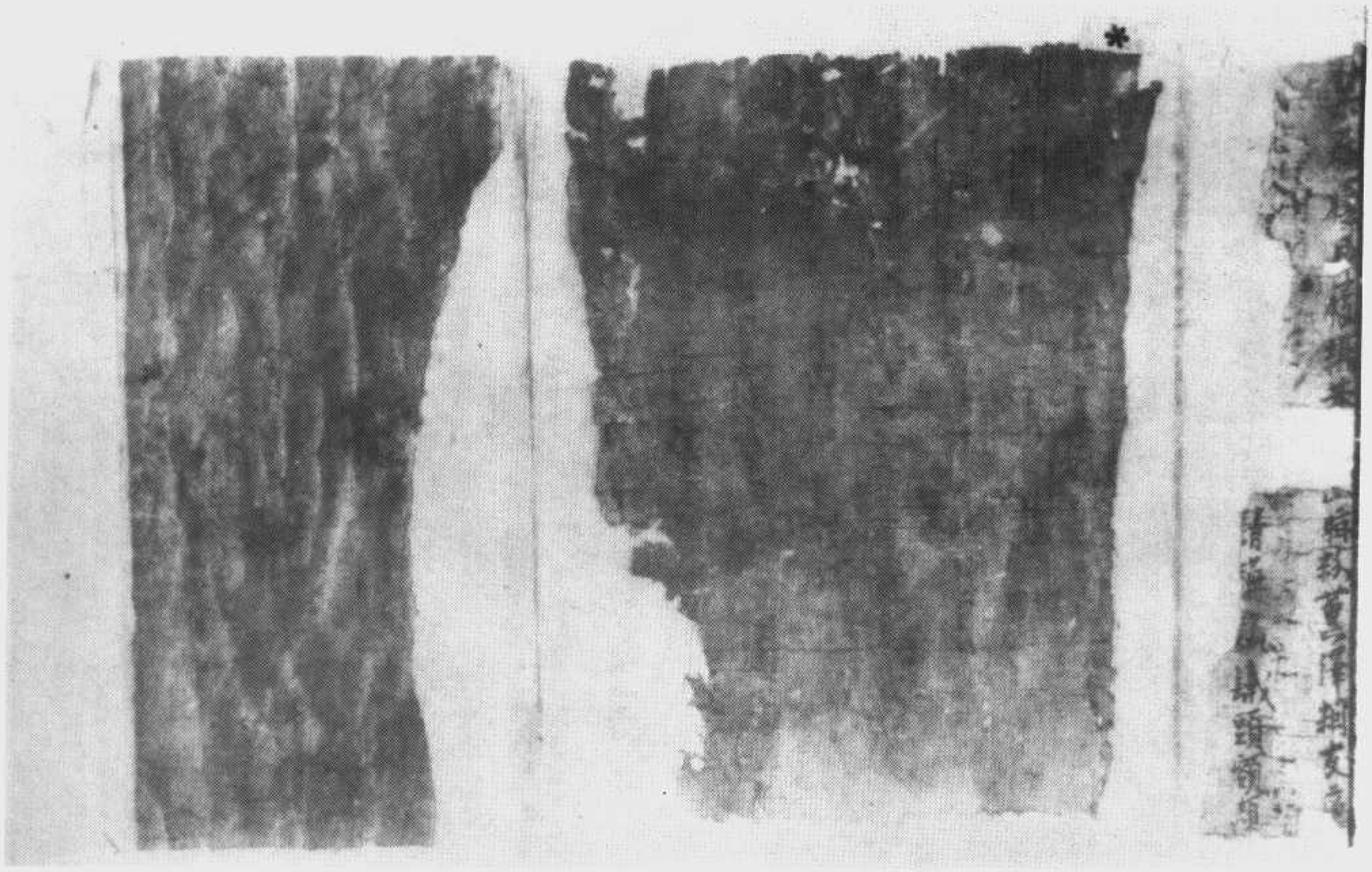


伯三四八五號　目連變文

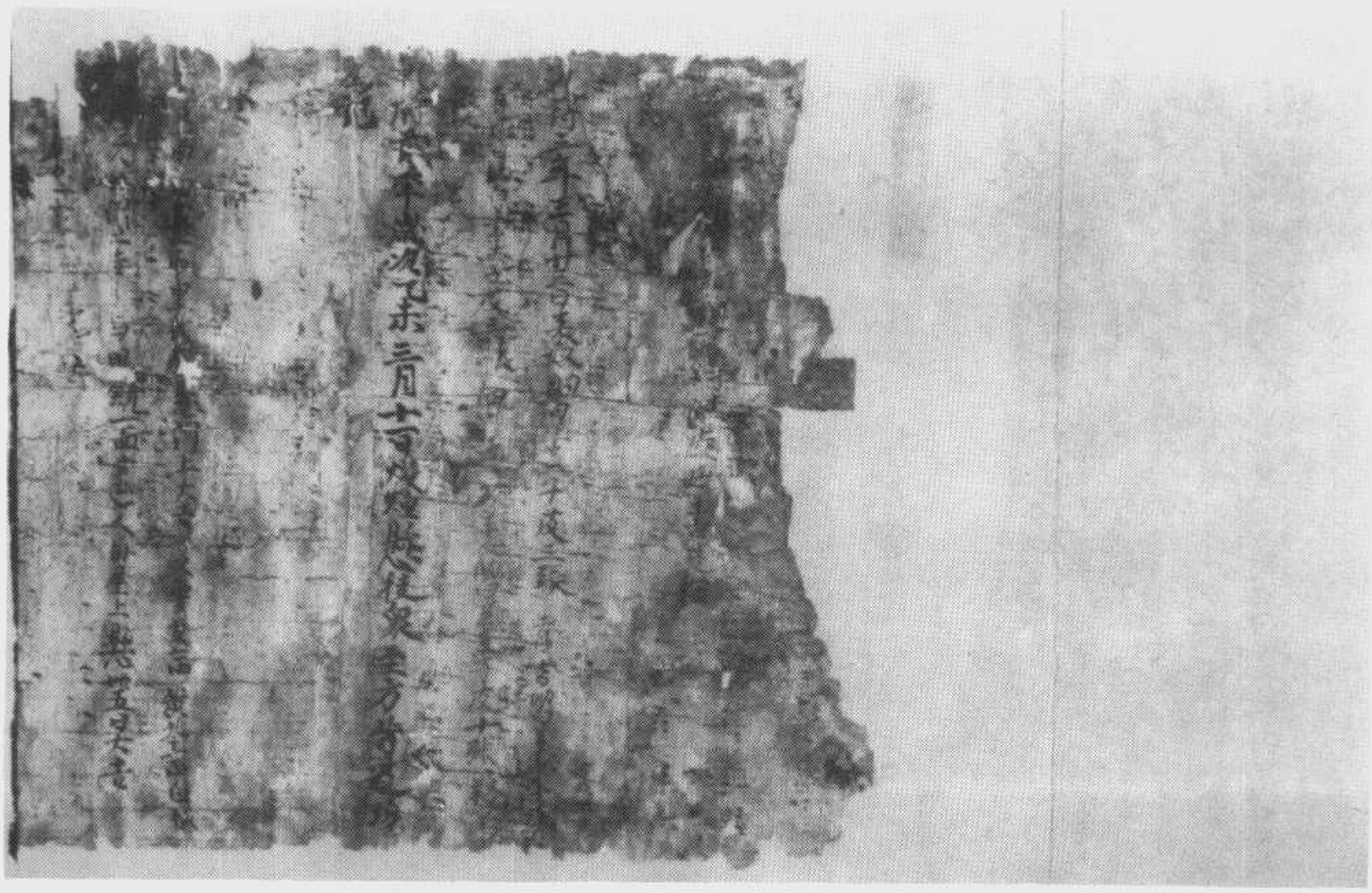
後當尊道者目連深山坐禪之處
目連剃除須髮了　特身即便入深山
便即觀空而坐禪　坐禪觀空知善惡
對魔王不動逆　左脇邊頭枕右脚
以舌著上顎　白骨變皆空
當時群鹿來今林　明月逼前魔法滅
清山松下坐唯禪　龍外清山望空樣
林風聽林中度　目連坐處生青蓮
內外證寂漸之際　與人山間得自由
目連從定出　來如霹靂急
去似一團風　鐵鷹脫銅籠
海中續震望　神通得自在
御林便勝空　上至梵天宮
目連一向至天宮　紅蓮生聚處
碧瓦青海諸白玉殿　光前不減黃金盤
長者出來與語　聲聞長者相識者
有道長者聞法使　其家多小皆信
孤獨更市無逆者　一生多造福田因
一生多造福田因　修行佛法三寶下
修行佛法長不捨　令當先師出孝情
次來此處相尋訪　小子身達久無意
弟子聞法有一患　可憐阿鼻獄苦
世上人間有數報　負道苦苦多有後
修行佛法有因緣　去過合生共人上
已後思量漸安　無數聖賢和尚者
目連白言長者有道小時字羅卜父母已沒後投佛出家
判陳湖縣号曰大目乾連神通第一長者見說小時名字
即知是兒別久始在已否羅卜目連得道得菩又超身同信已
了達每令在何方受苦投奉長者報言羅卜法母生存在日
与我行業不同我修小善五戒死後神識得天上法母平生在日
廣造罪業命終之後墮地獄沒向南閻提向名路之中尋問
阿傍即知去處目連問語使時長者聞其降南閻浮提向宣
陰之中尋覓阿傍不見且見八九箇男子女人問之無事目
連向前問其事由之處
但且莫礼拜　質名事何人
問之無一事　莊城鄰外來
心中只手指相　諸人悉言彼和尚
名字交錯被裝　勸當恰經三五日
早被妻兒送墳墓　獨自挽我在洗交
孤鄰鵝鴨覓食飯　定知陳無推處
判發作鬼問業事　愛其餘業更何求
一掩泉門事不聞　塚上雖有十般食
彼處大家長者盡　徒增橋滅作饑魂
勸令修福救亡魂
良久而責識一青提夫人已看諸人各言妻曾不識目連入
閻羅大王住在何處諸人等言和尚向北更行數步
遥見三重門樓有千万箇牛頭獄卒持刀杖即是閻羅大
王門目連問語向北更行數步即見三重門樓有牛頭
無量罪人入來目連向前尋問阿傍不見驚傷大哭之
前行被所由將見於王門官引入見大王問目連事之處
大王既見目連入　合掌遥而稽五
連忙來上相接已　體魂閻羅王此間
拜定罪人生死　雖然不識和尚
名當仏使至此間　別有冥務事意
恐是禮地筆松　罪人業報隨緣起
曜如淵轉長夜長　惡海閻羅清淨表
仗劍閻羅王言歸　目連發言不得說
合掌遥生有父母　日夜長苦難午
云過合生於淨土　天堂猶有阿耶所
計亦不離過地獄　只恐業天猶被縛
悲哭傷心長虛　業報若來過與別
目連言說大王使喚上殿及刀見地藏菩薩使即化時大王見可憐

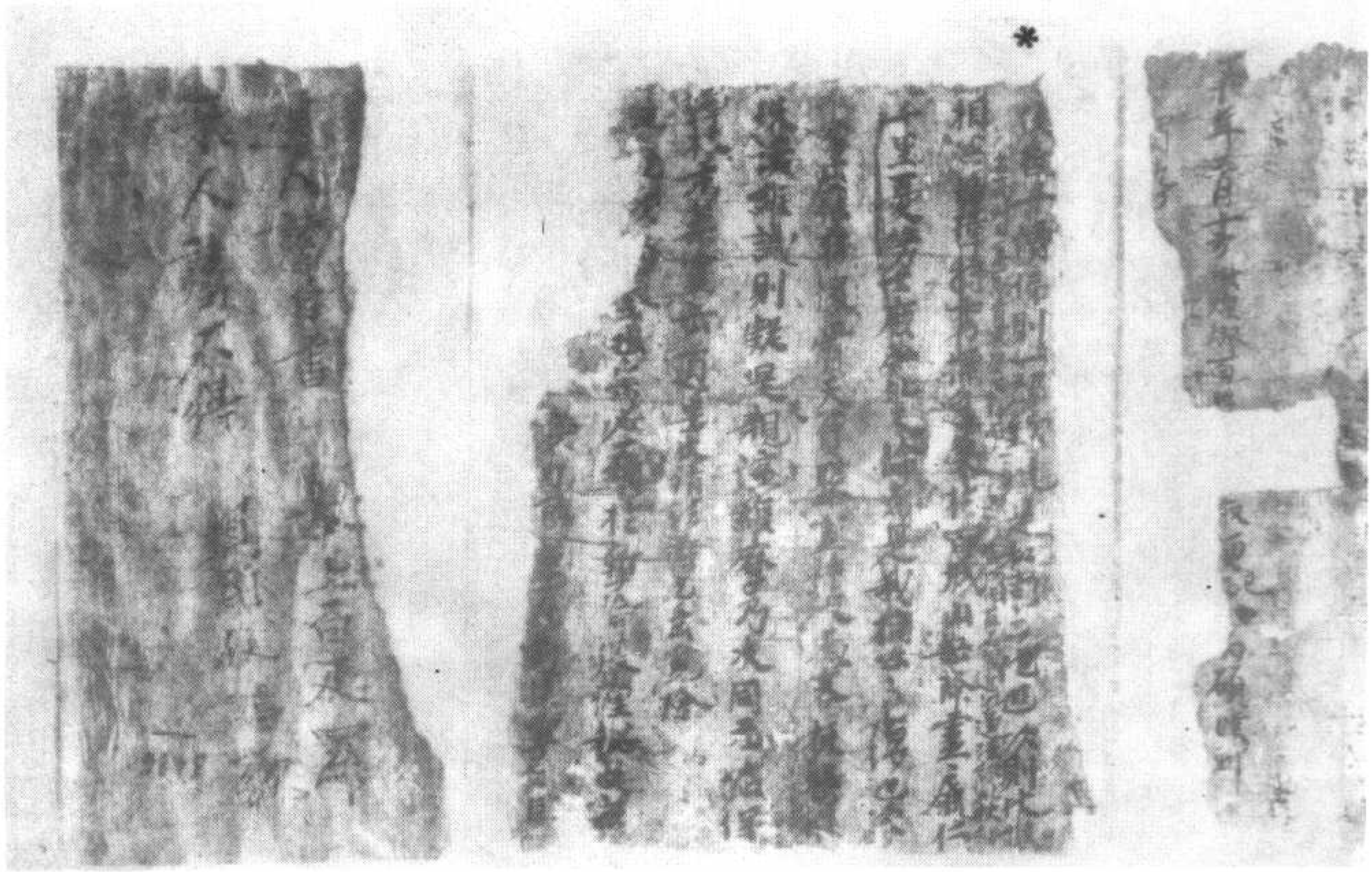
云邊合生於淨土　天堂獨有阿耶孃
汁亦不應遇地獄　只恐黃天橫被謀
悲哭傷懷乃長嘆　業報若來過難
目連言說大王便喚上殿及刀見地藏菩薩便即礼拜世尊見阿孃
亦目連啓言見不見阿孃來世世生存在日曾造罪業墮地獄世尊前世曾即亟大王便喚業官
至是知尚阿孃名清提夫人云後多少時業官啓言大王青提夫
人生來已經三載配罪業想在天曹錄事司太山都屋一本玉牒
善惡二童子向太山檢青提夫人在何地獄大王啓言都尚共童
子相隨向五道將軍應知去處目連聞說便發大士即出行經數
步即至黃河之上見業報罪人脫衣在樹上大哭聲聲啾啾目連問其事由言曾
造河之水西流急　砂石投叢人行路　衣裳脫掛樹枝傷
板橋不文時白五　河畔問他點名字　見說傷心淚如雨
今日方知身死來　生時我會事吉凶　龍馬王持善
金軒四馬駕珠伶　龍馬王持善　惡時喚惡更何怨
嗚呼哀哉心哀痛　如今各自隨緣業　四面鐵火飽精看
造罪之人落地獄　牛頭把棒河南岸　岸頭之者波浪
這是相逢後會期　目連聞言李河邊人
目連聞言李河邊人　地是冥途無出路
頭牛業報來事月近　目連師　一切哭呼猶愛看
今日事苦方懺悔　知尚慈親受不知　我等生時多造罪
何時更得到家門　能令妻妾舊山川　龍首死來非昔代
徒渡黃金橋基後　為報家中我妻子　不須白玉為橋梯
徒得之人沒無期　長跪悲號終無益　要過修福救亡魂
欲得之人沒無期　知尚慈親無出路　我不聞
知尚慈親為修道場文令造福以救亡人無由故著頌也

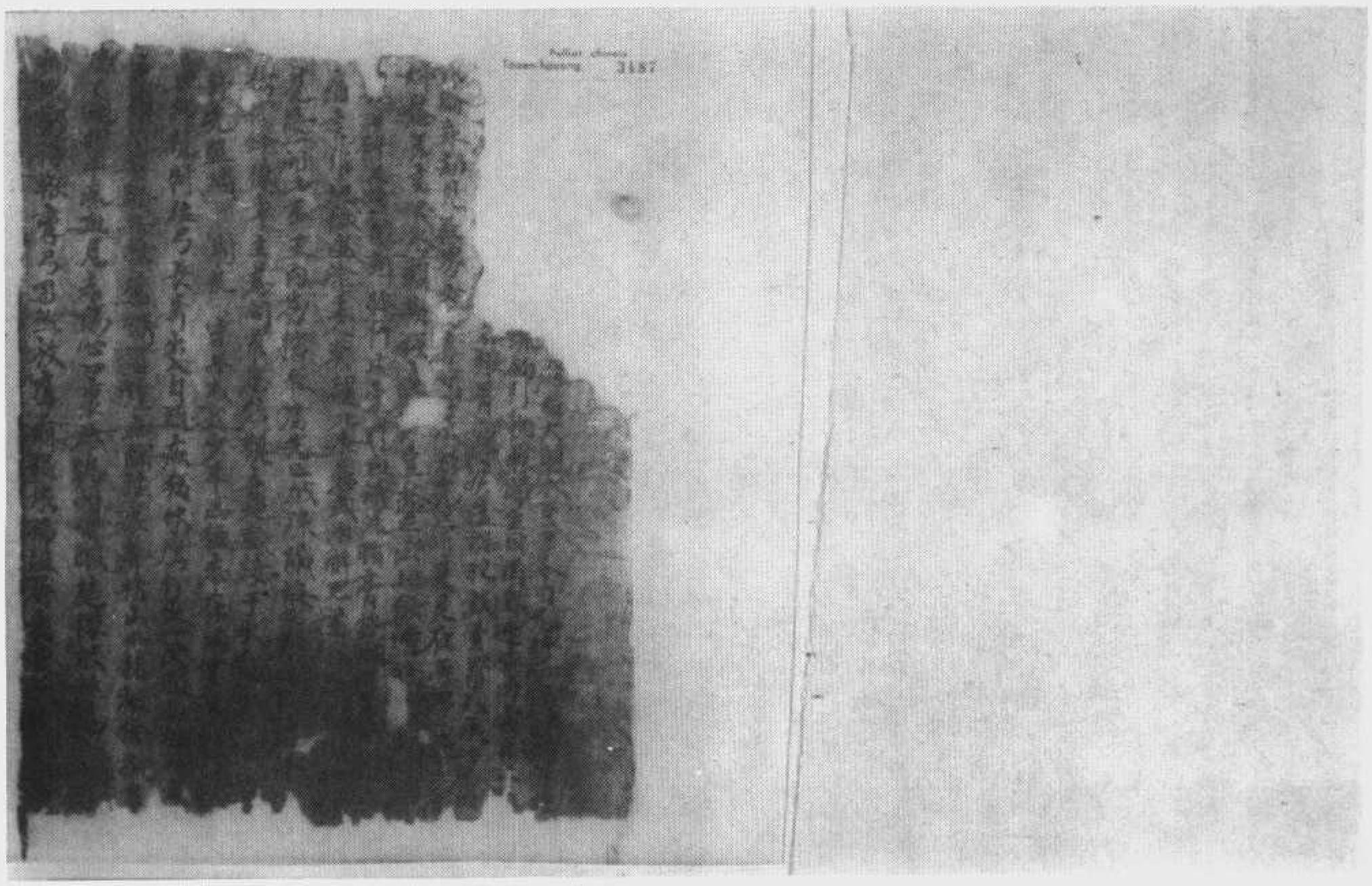
訓要蒙開　號六八四三伯



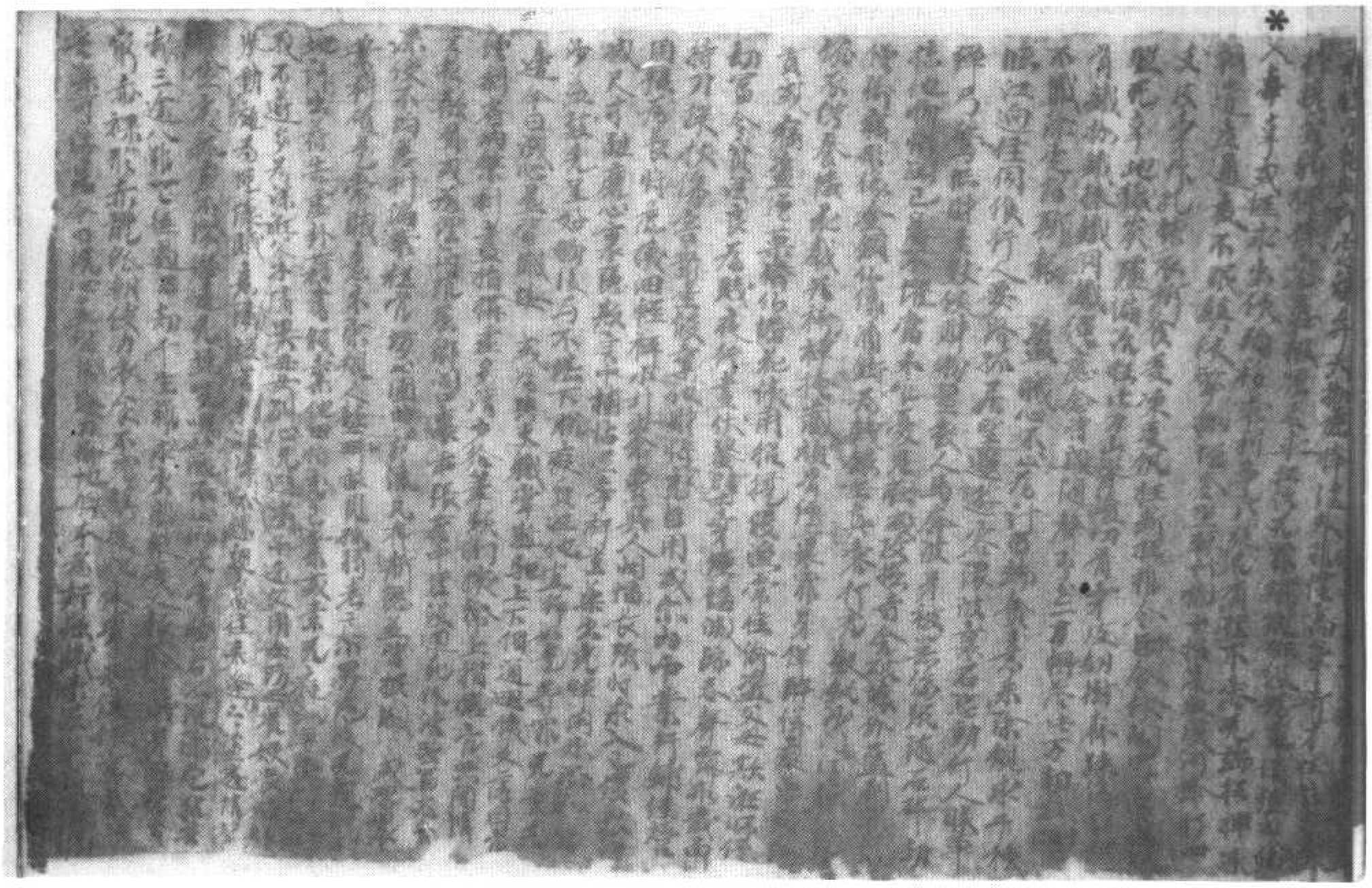
▼伯三四八六號　背　面　施捨曆、附詩一首



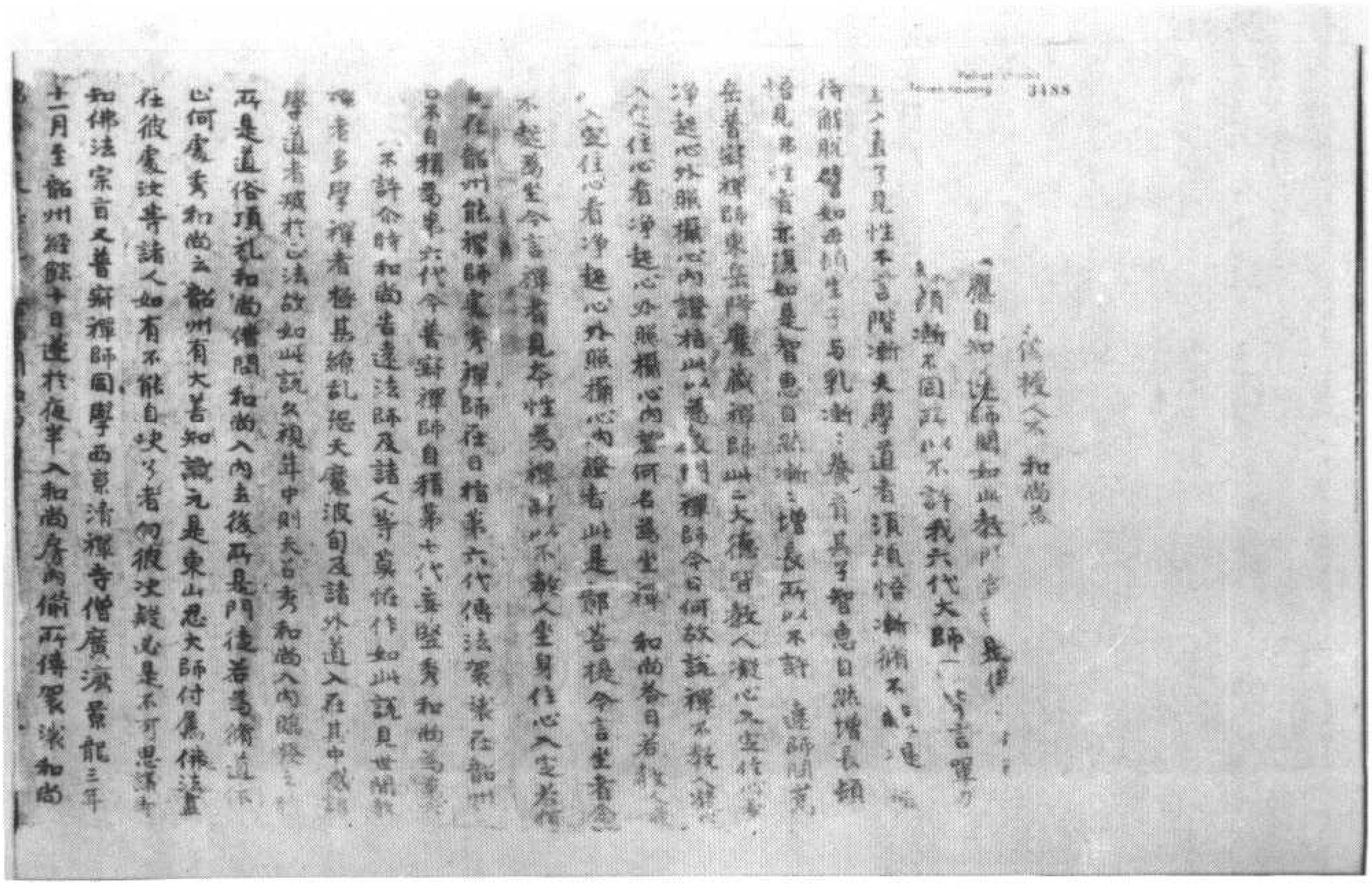




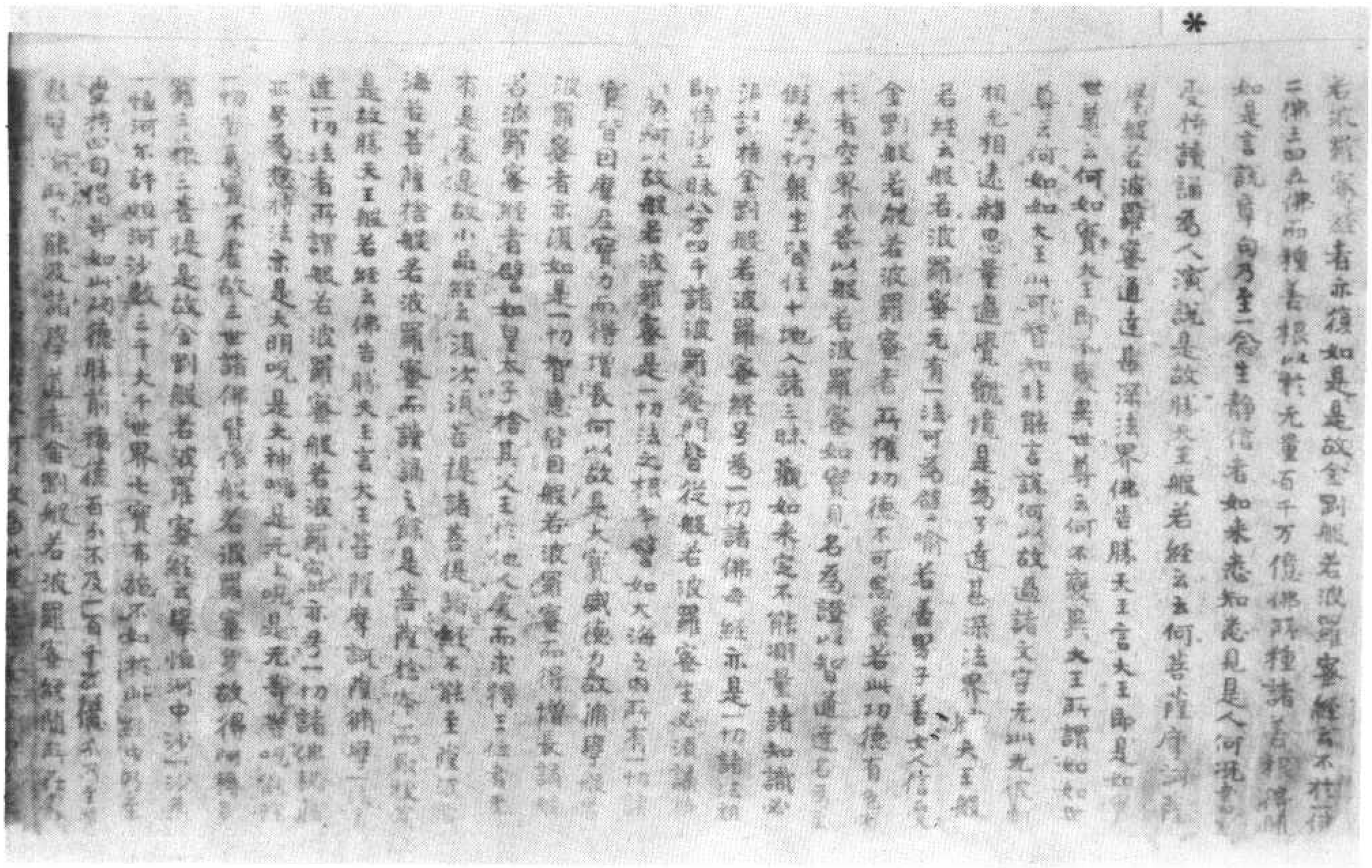
伯三四八七號　儀文

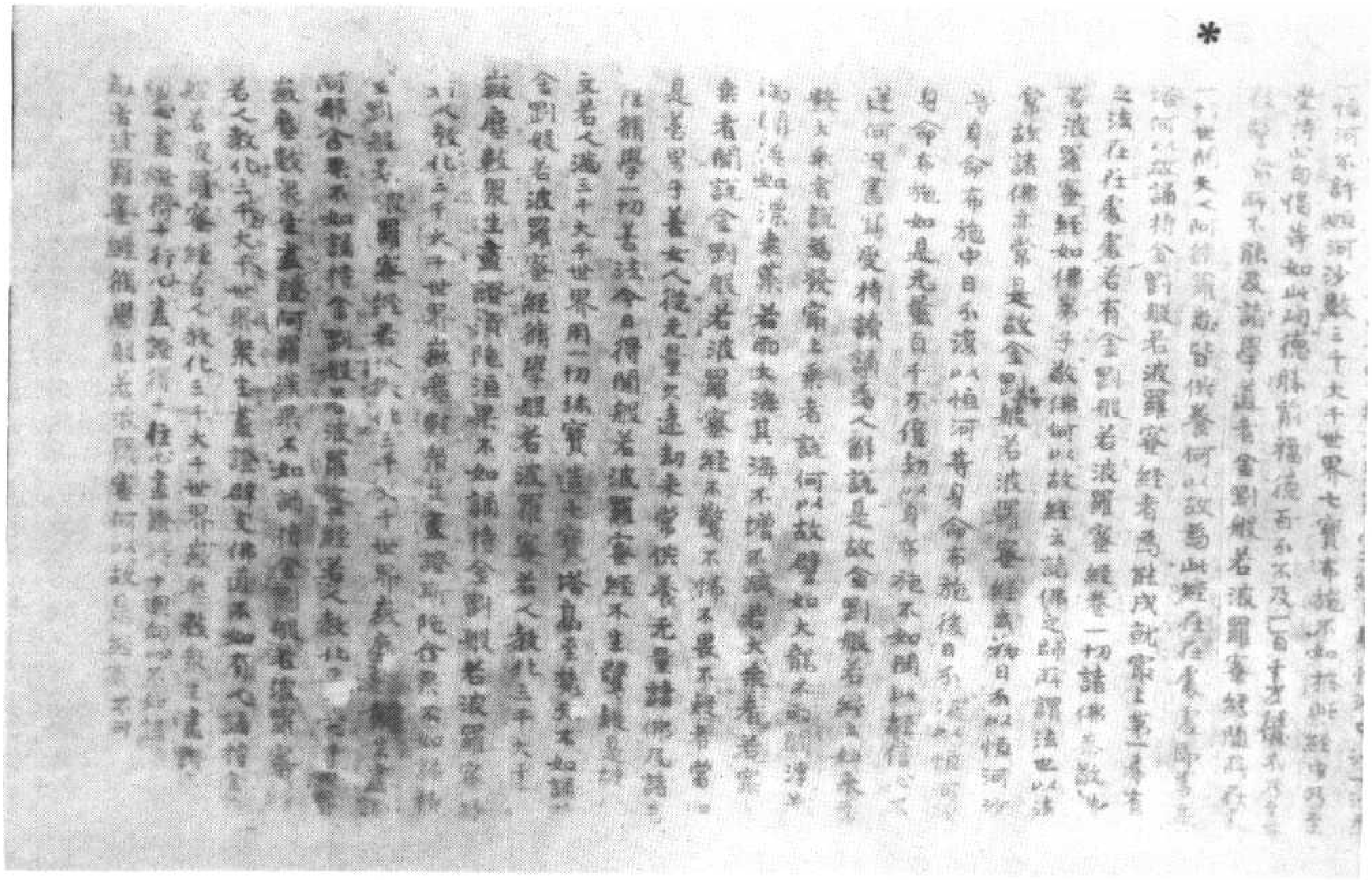


▼伯三四八八號　菩提達摩南宗定是非論

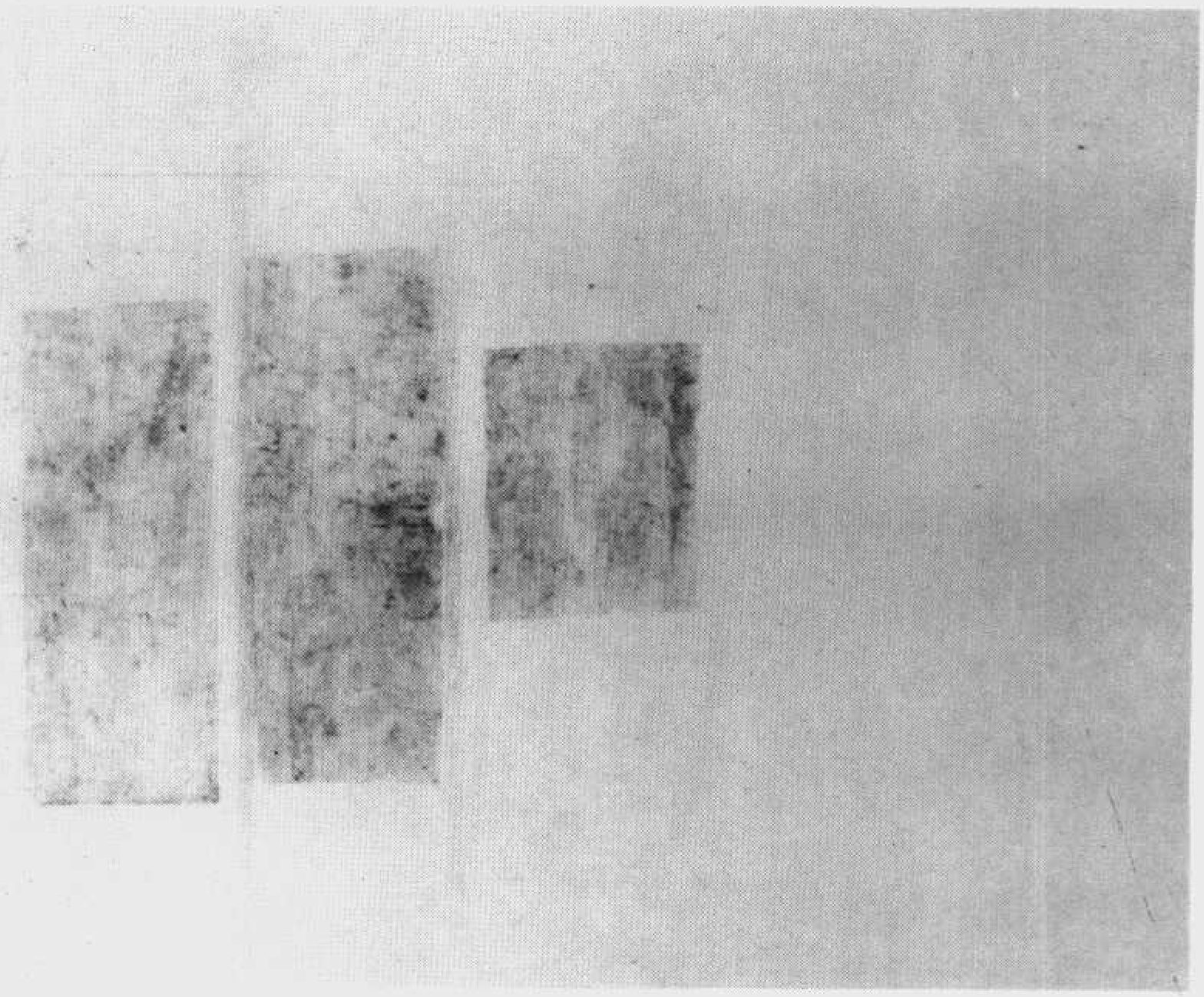


*

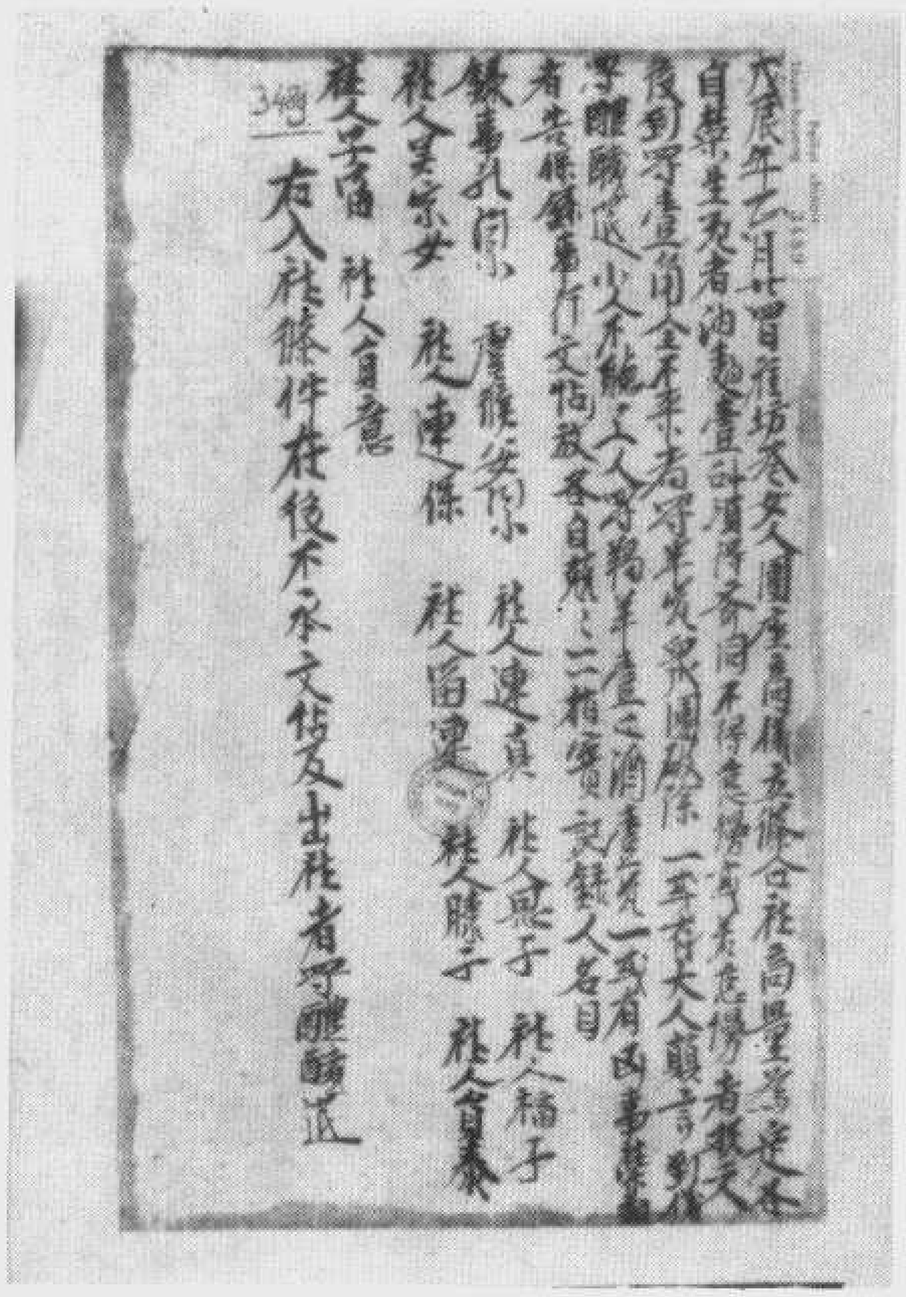




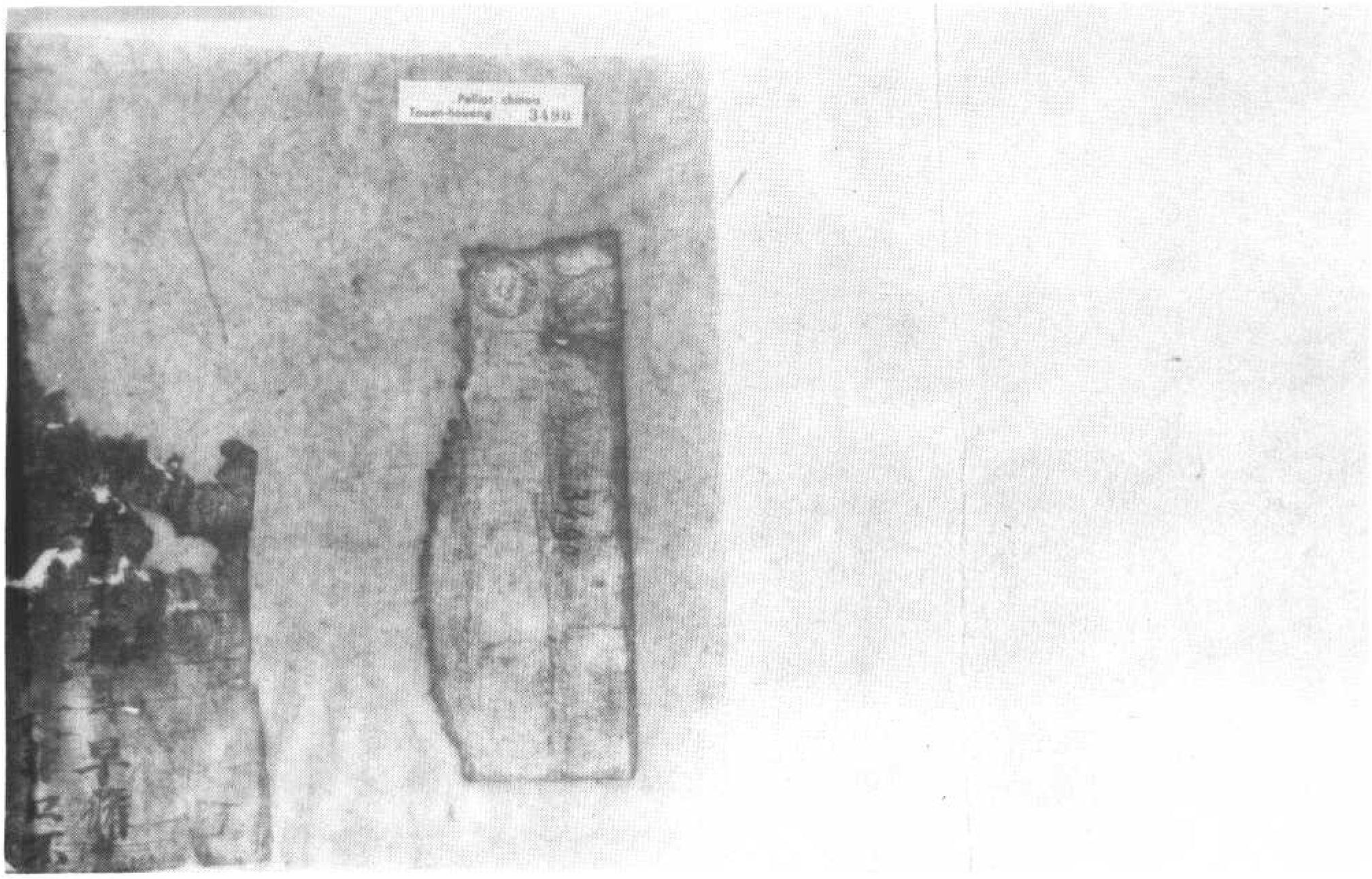
伯三四八八號　背　面　維摩疏釋前小序抄、殘賬目



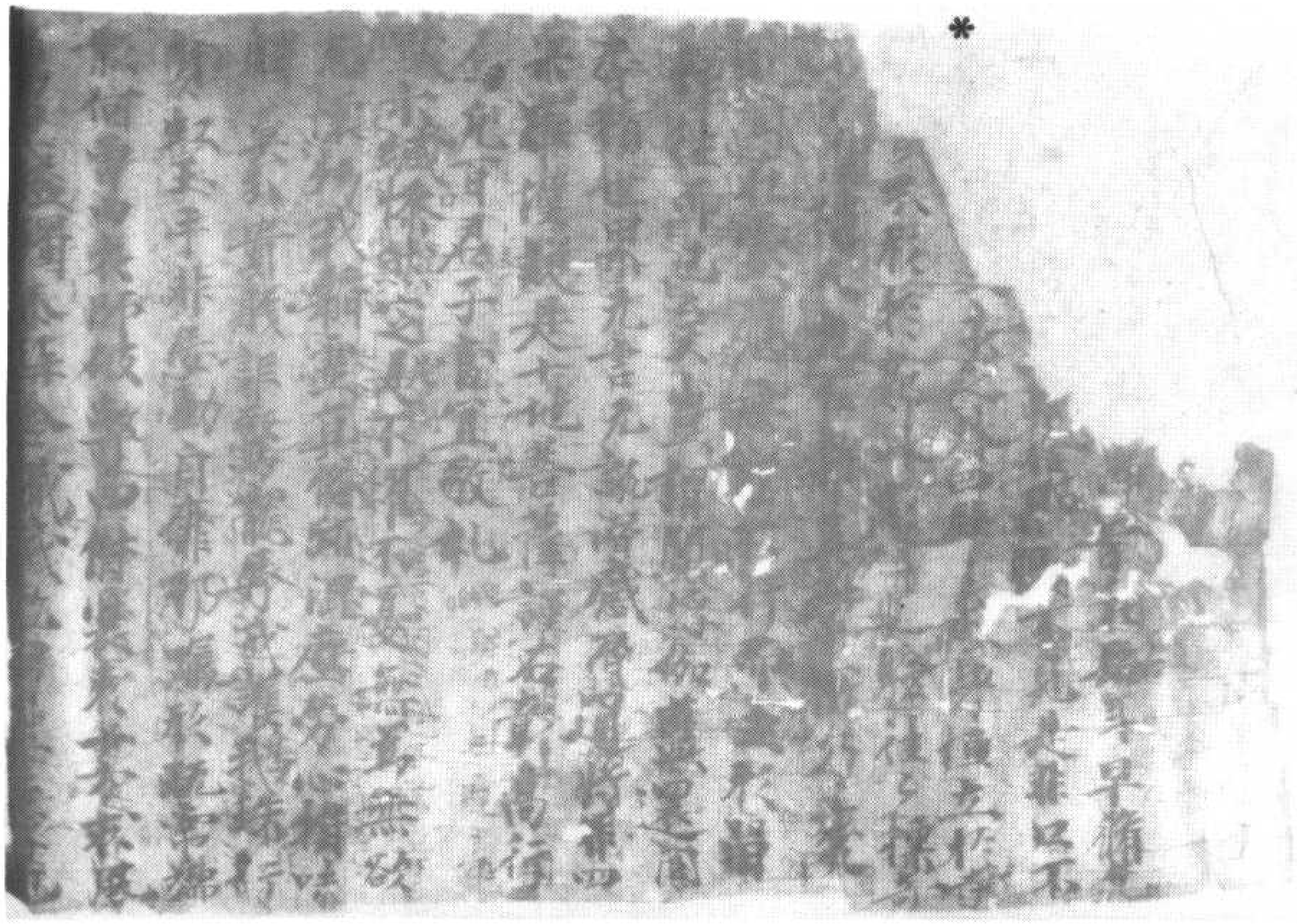
▼伯三四八九號　戊辰年雜坊巷女人結文社約

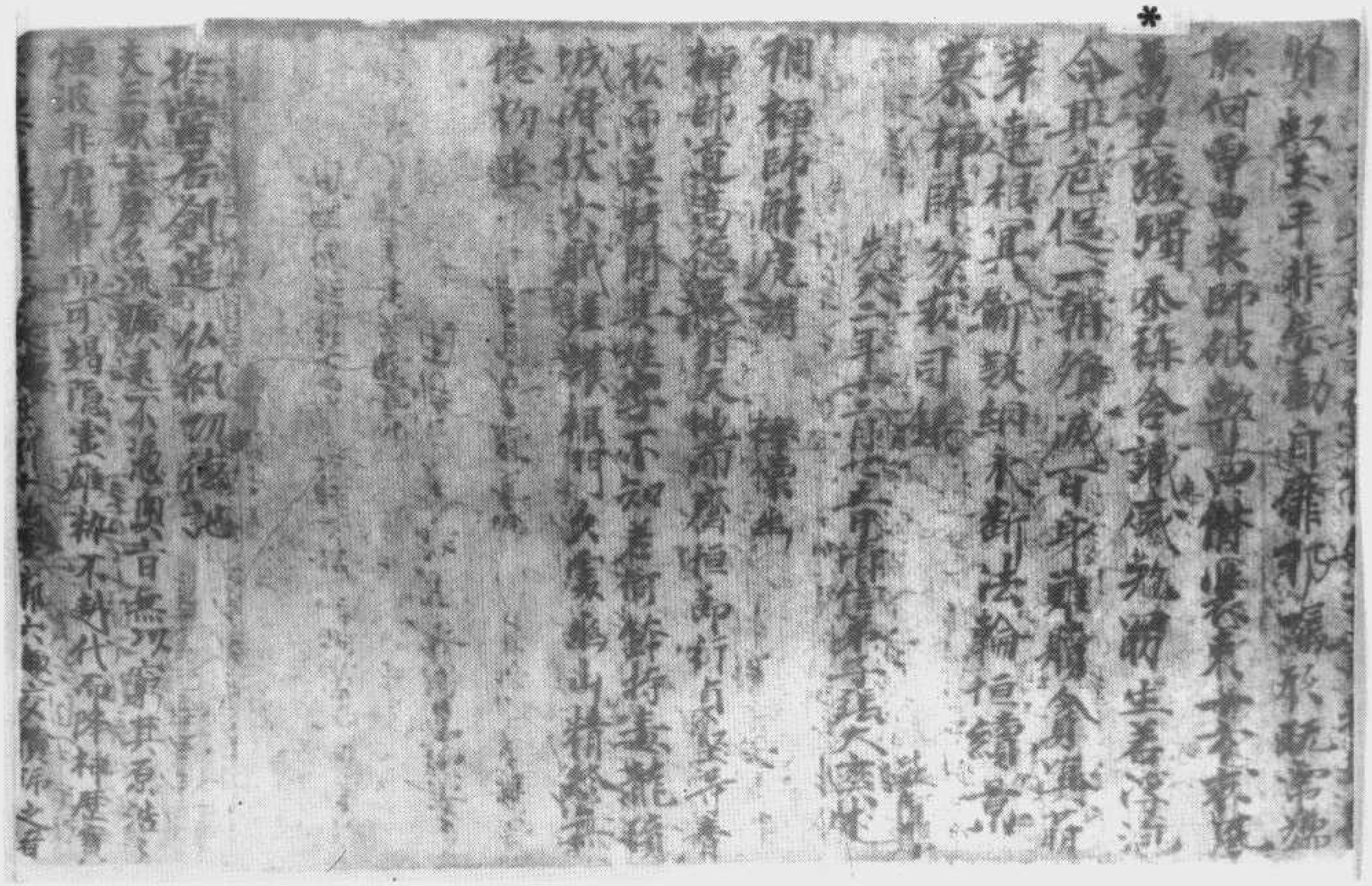


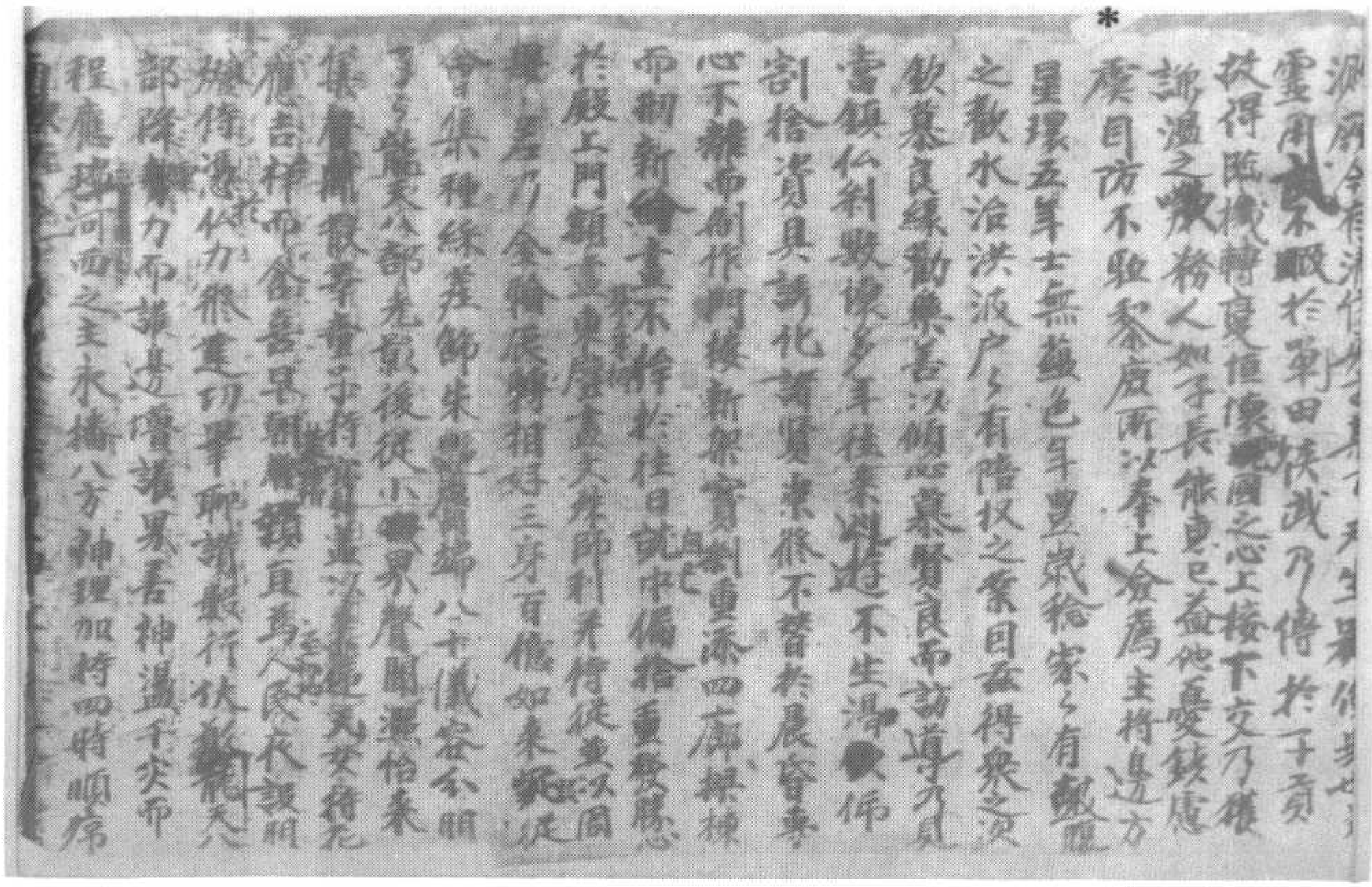
戊辰年七月廿日雜坊巷女人團社商議立條合社為是
自願生死者油麻盡計壹斗壹斗不得急慢者如有急慢
後到不盡面全不來者罰米壹斗衆用公條一年內大人頭言到
罰醋壹瓶　女人不能文人可為年壹之酒壹瓶一或有凶事
者告社錄事行文牒報本自願之二相賀　录錄人名目
錄事孔目　虞候劉小　社人連真　社人惠子　社人福子
社人宋宗女　社人連條　社人留建　社人勝子　社人貴奉
社人宋留　社人貴意
社人社條件在後不承文牒及出社者罰醋壹瓶

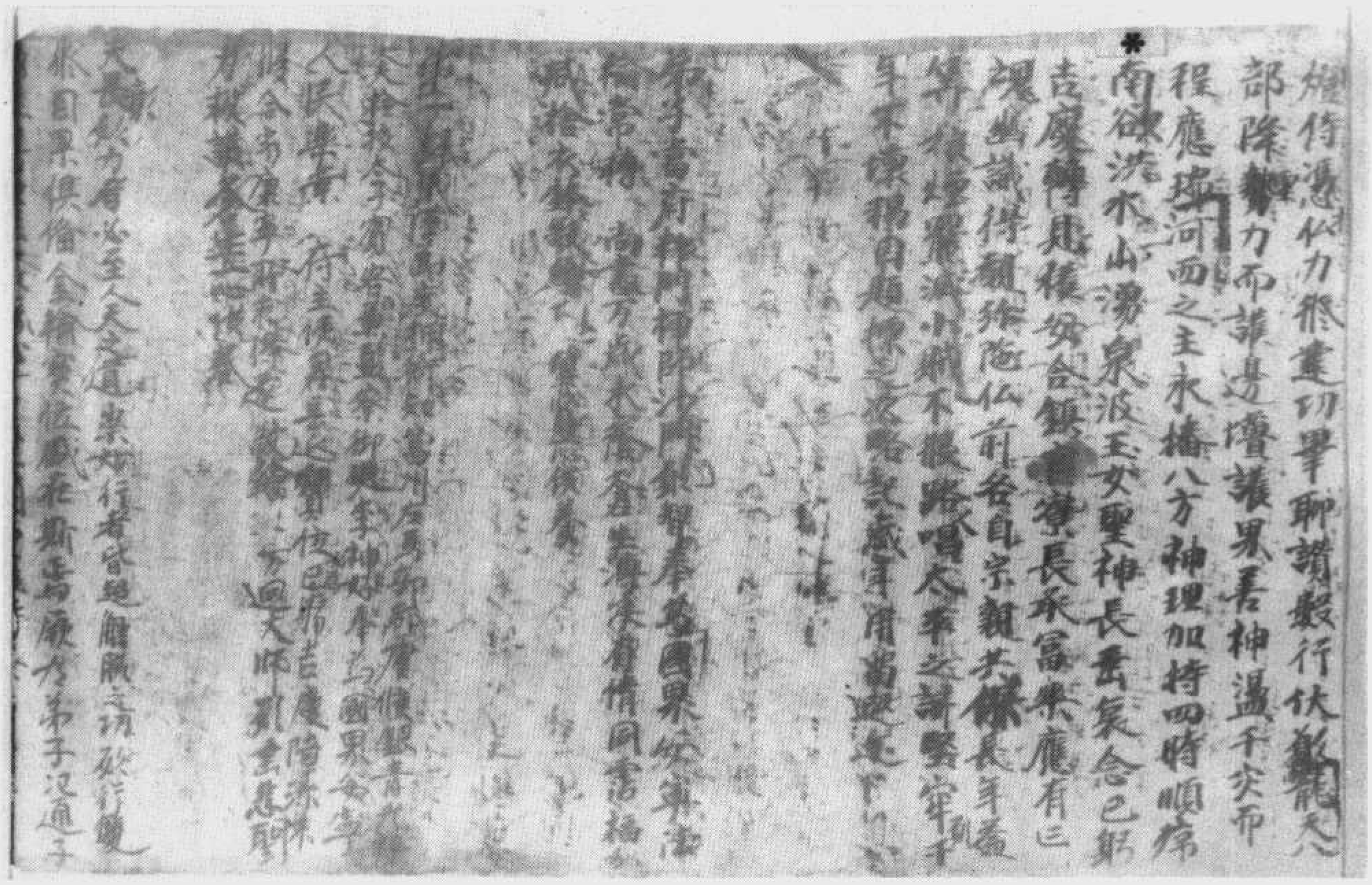


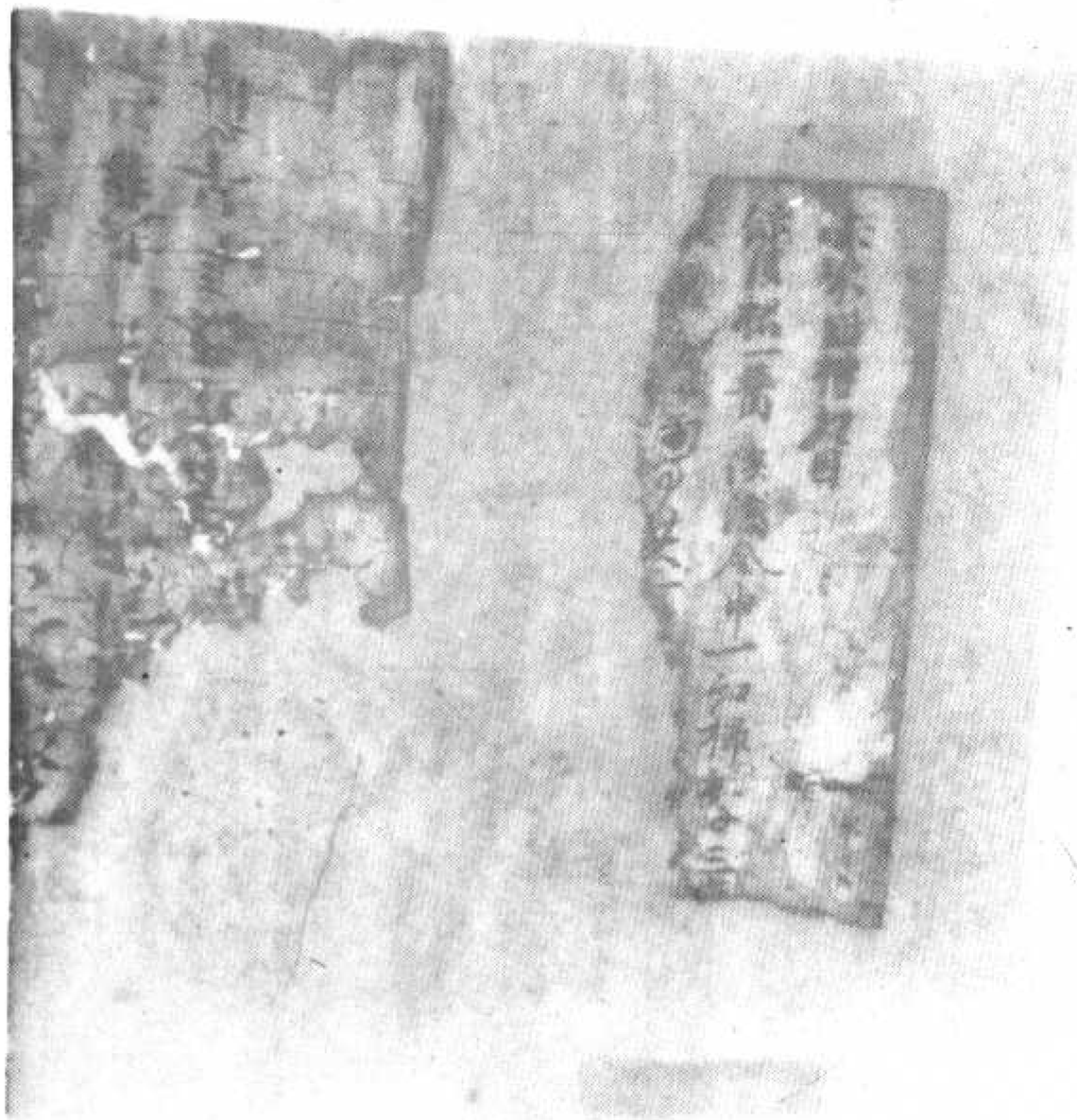
伯三四九〇九號　稠禪師解虎讚、於當居創造佛利功德記



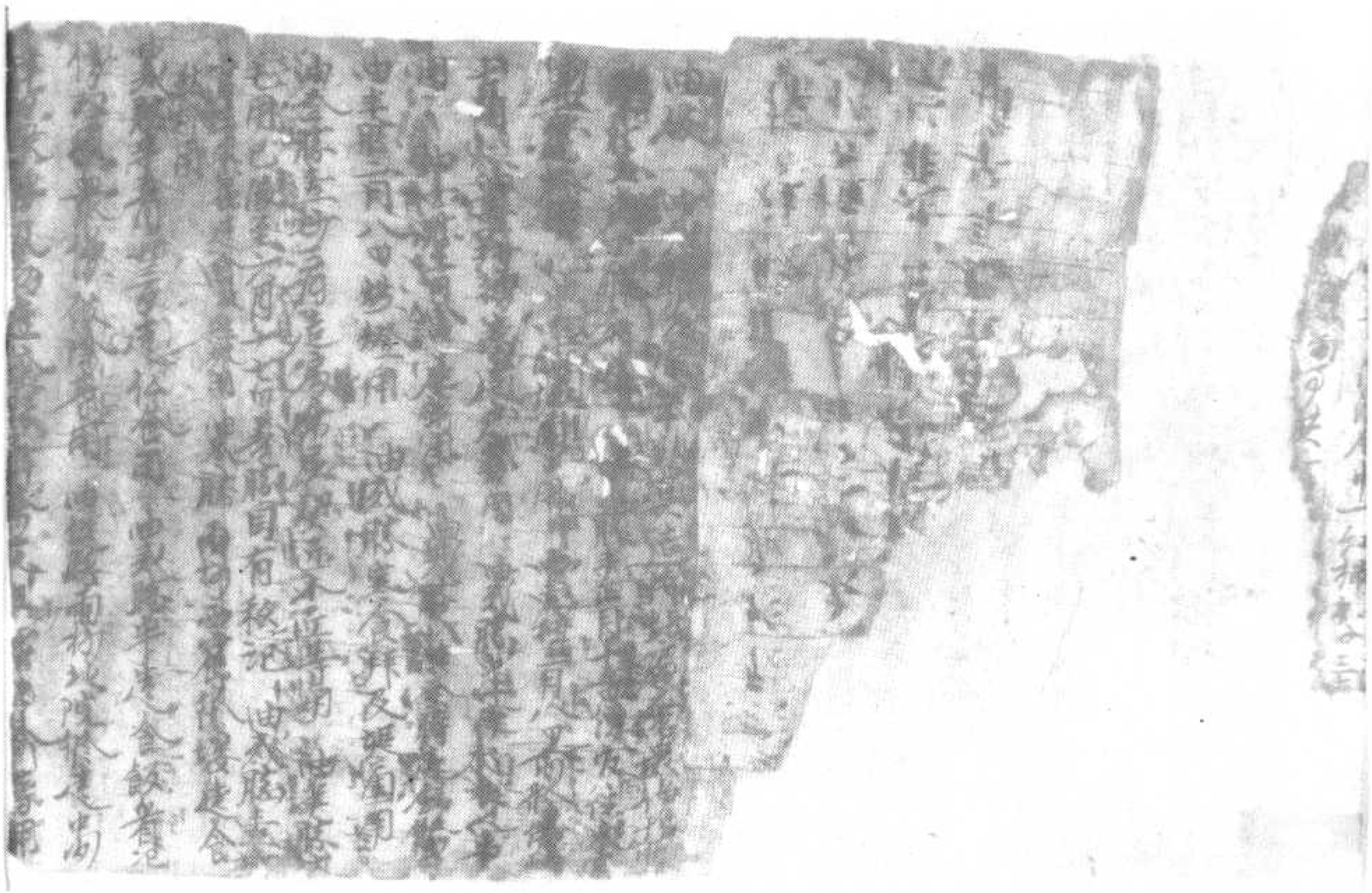


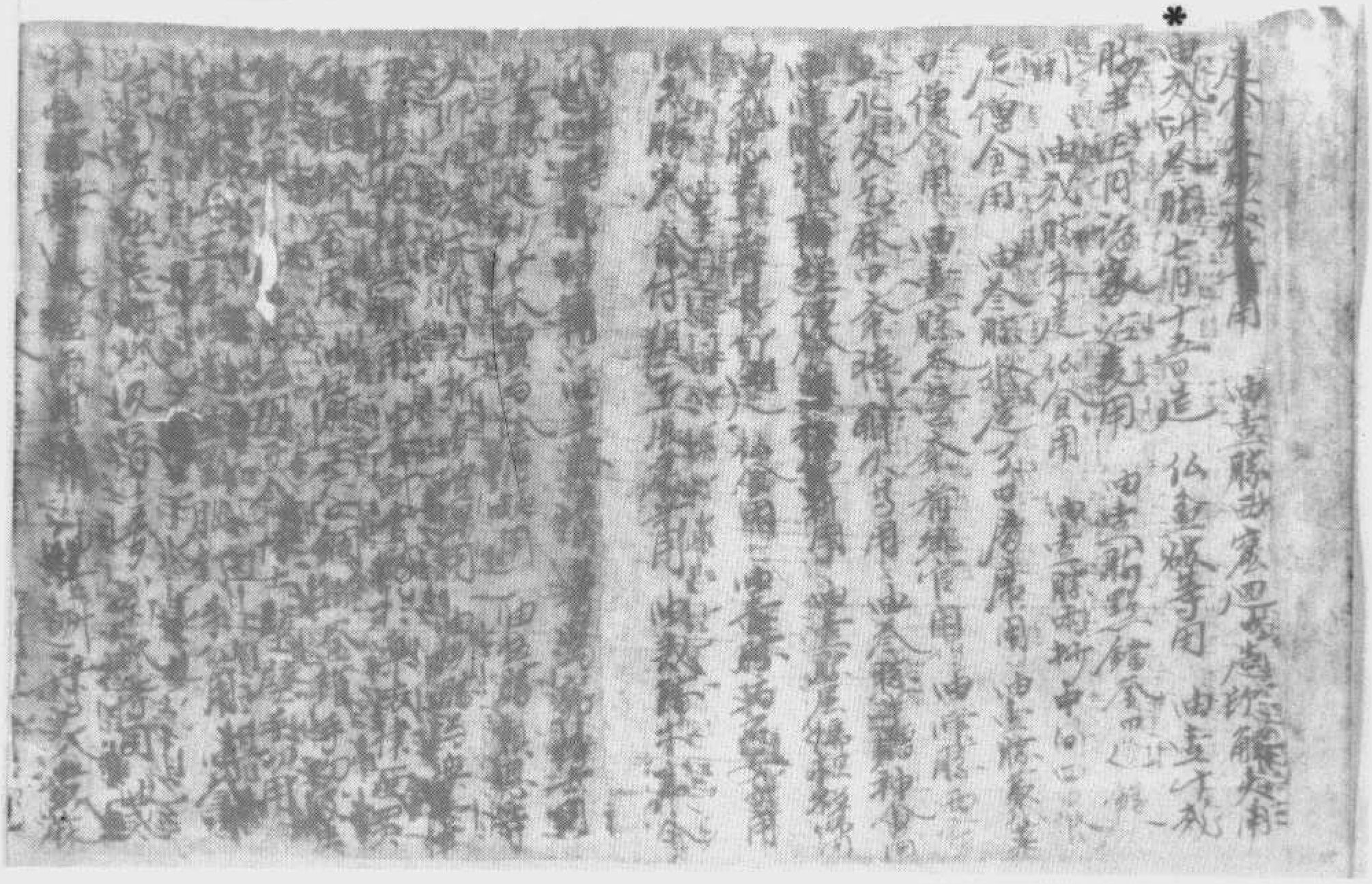


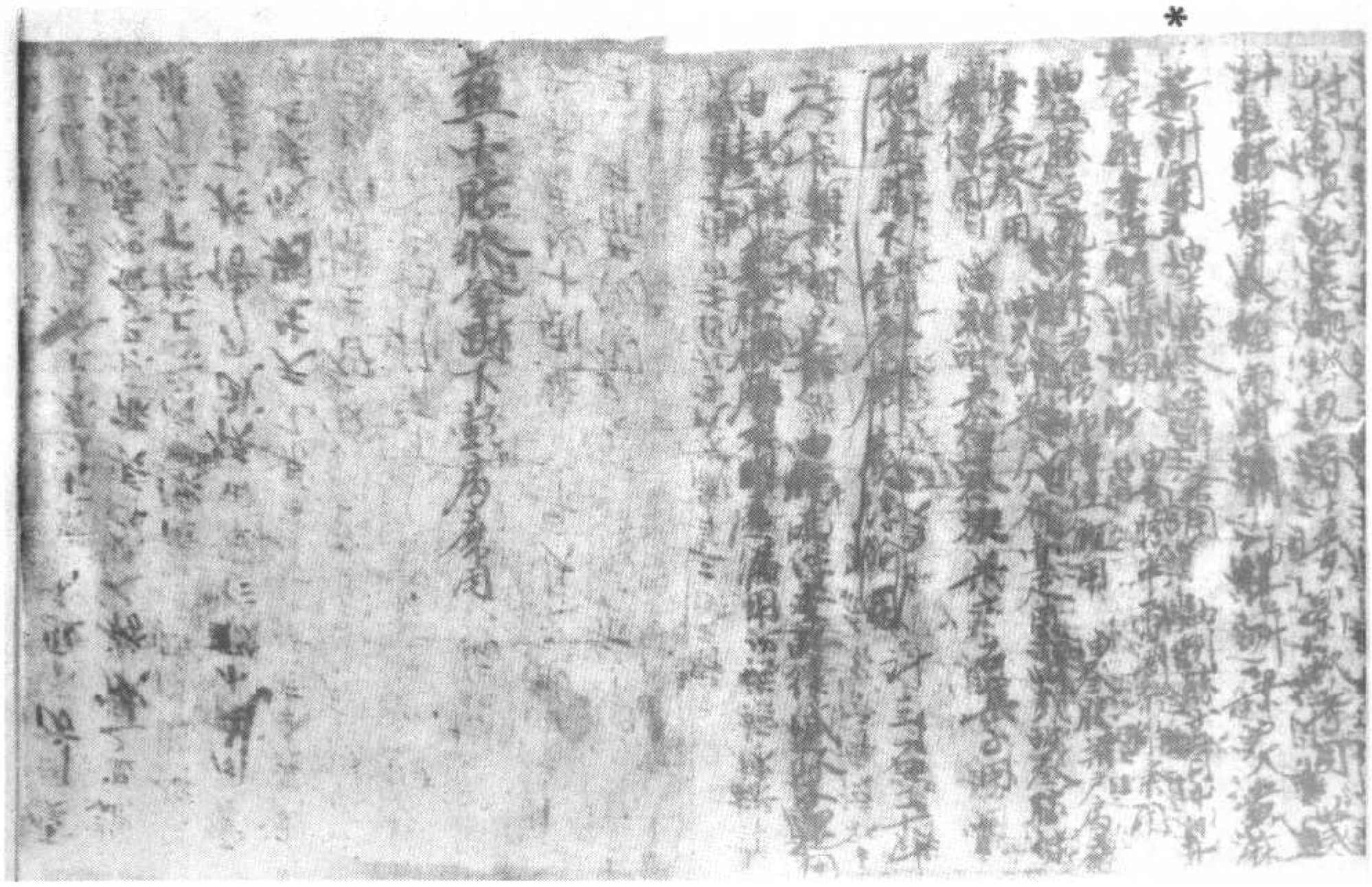


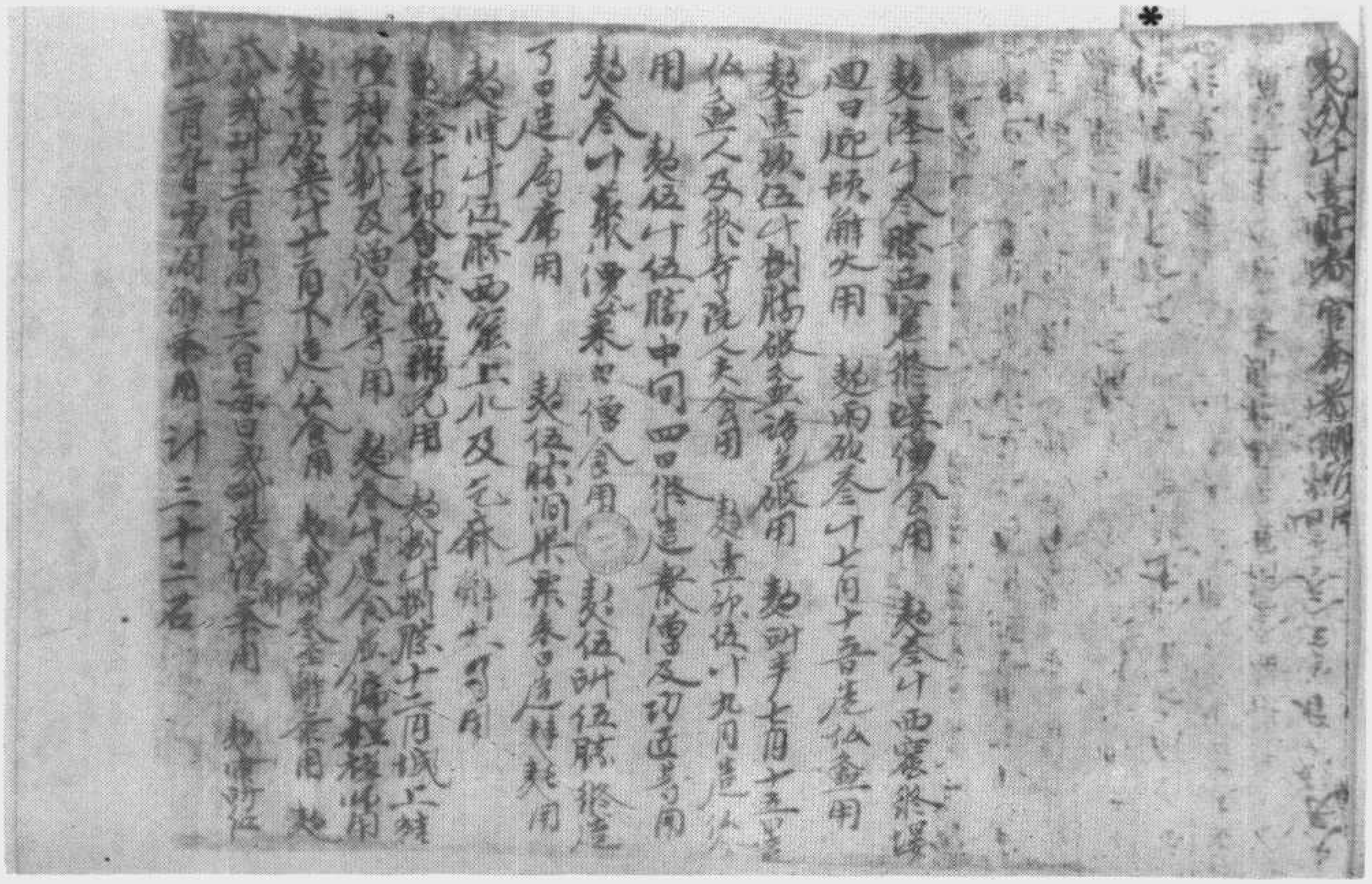


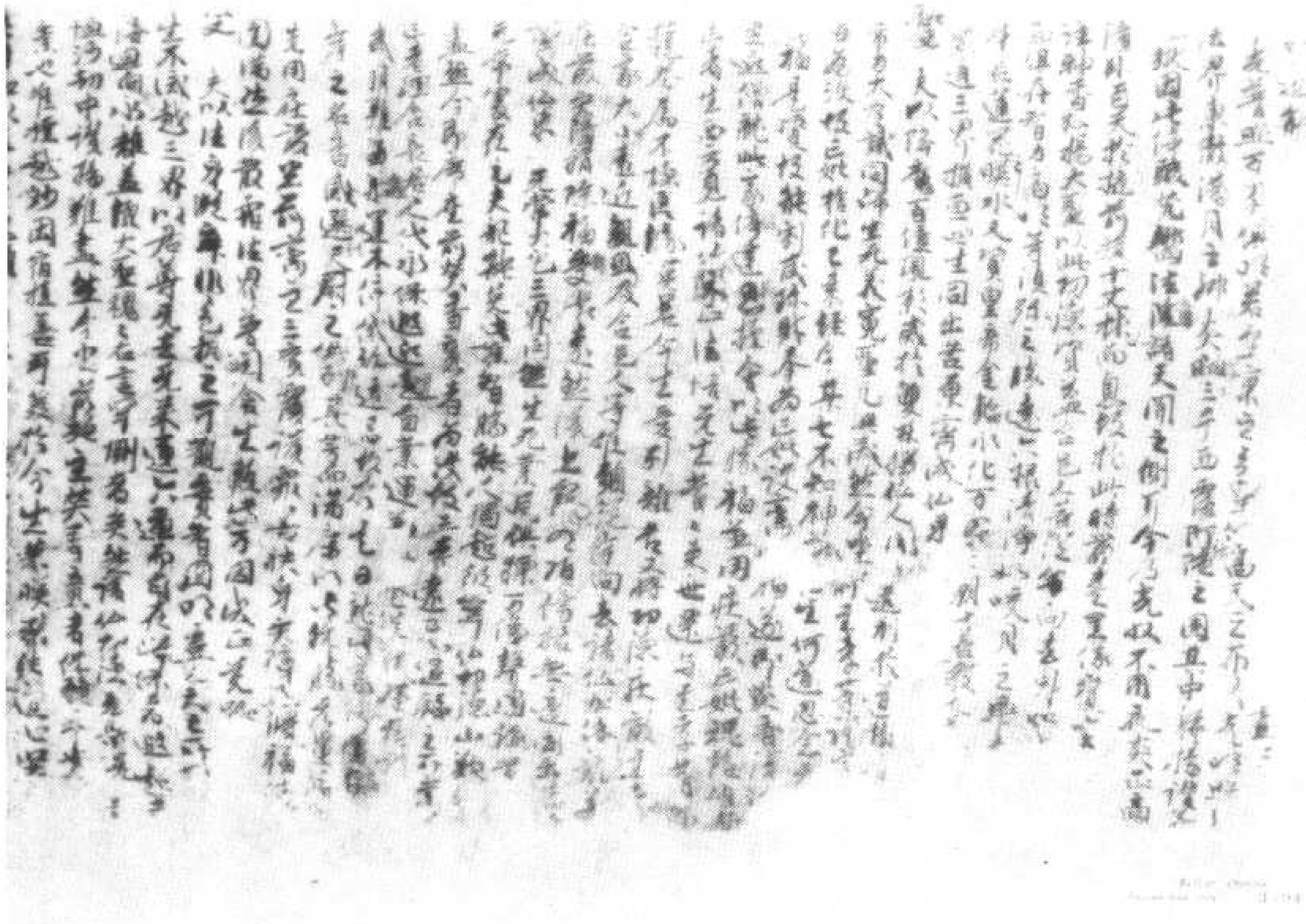
伯三四九〇九號　背　面　燃燈用油賬、食物賬、正月一日以後破曆



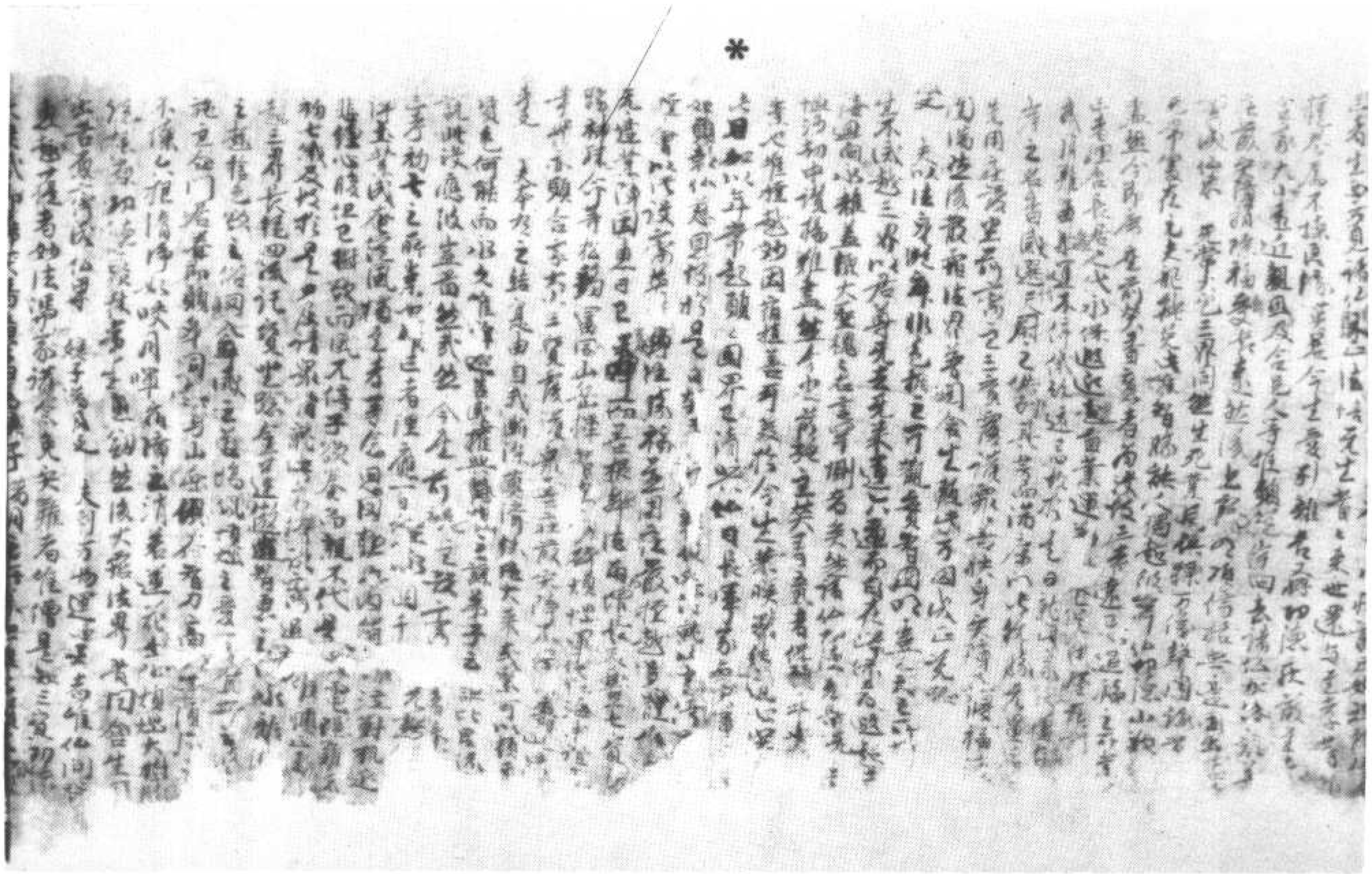




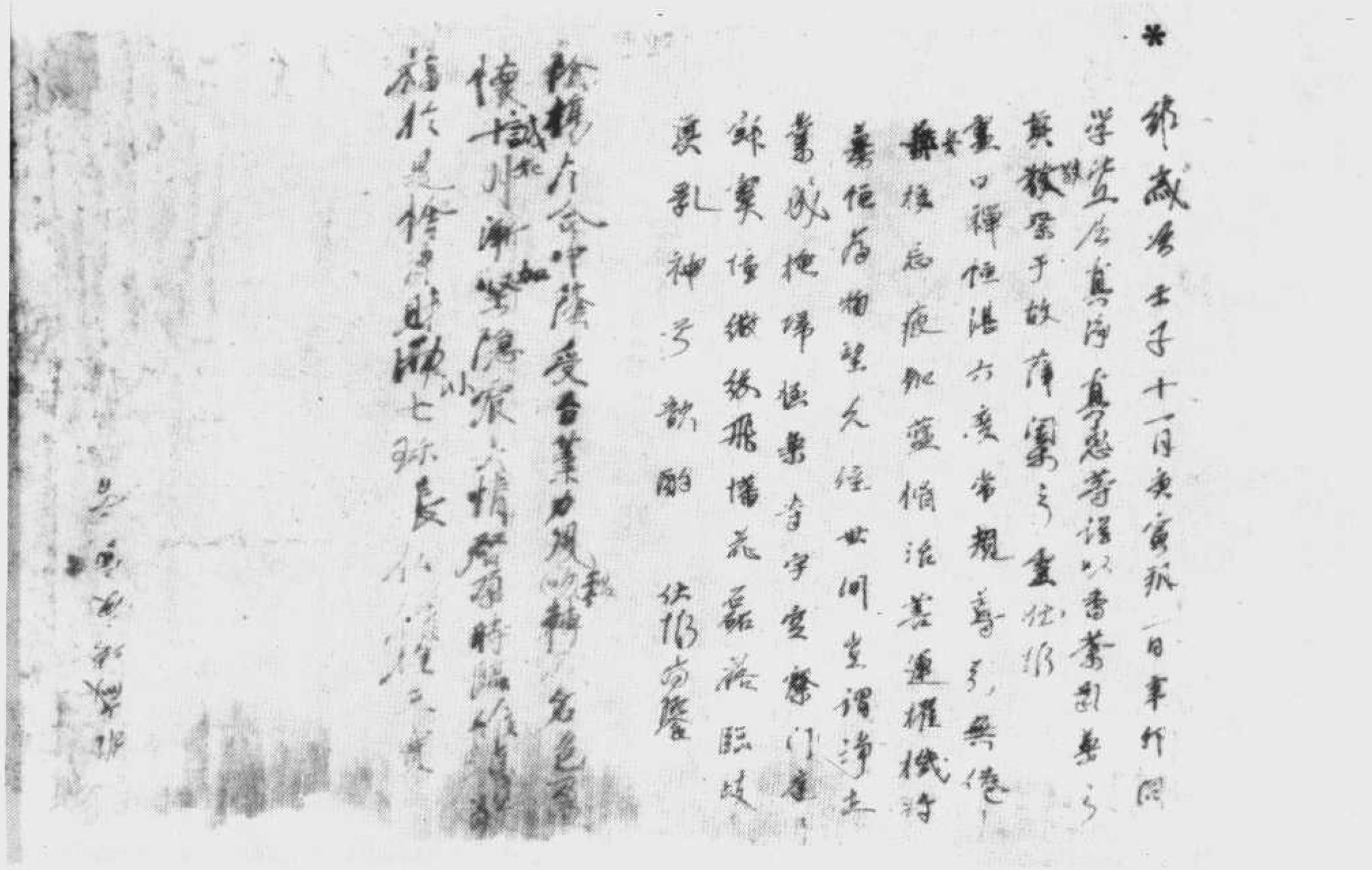


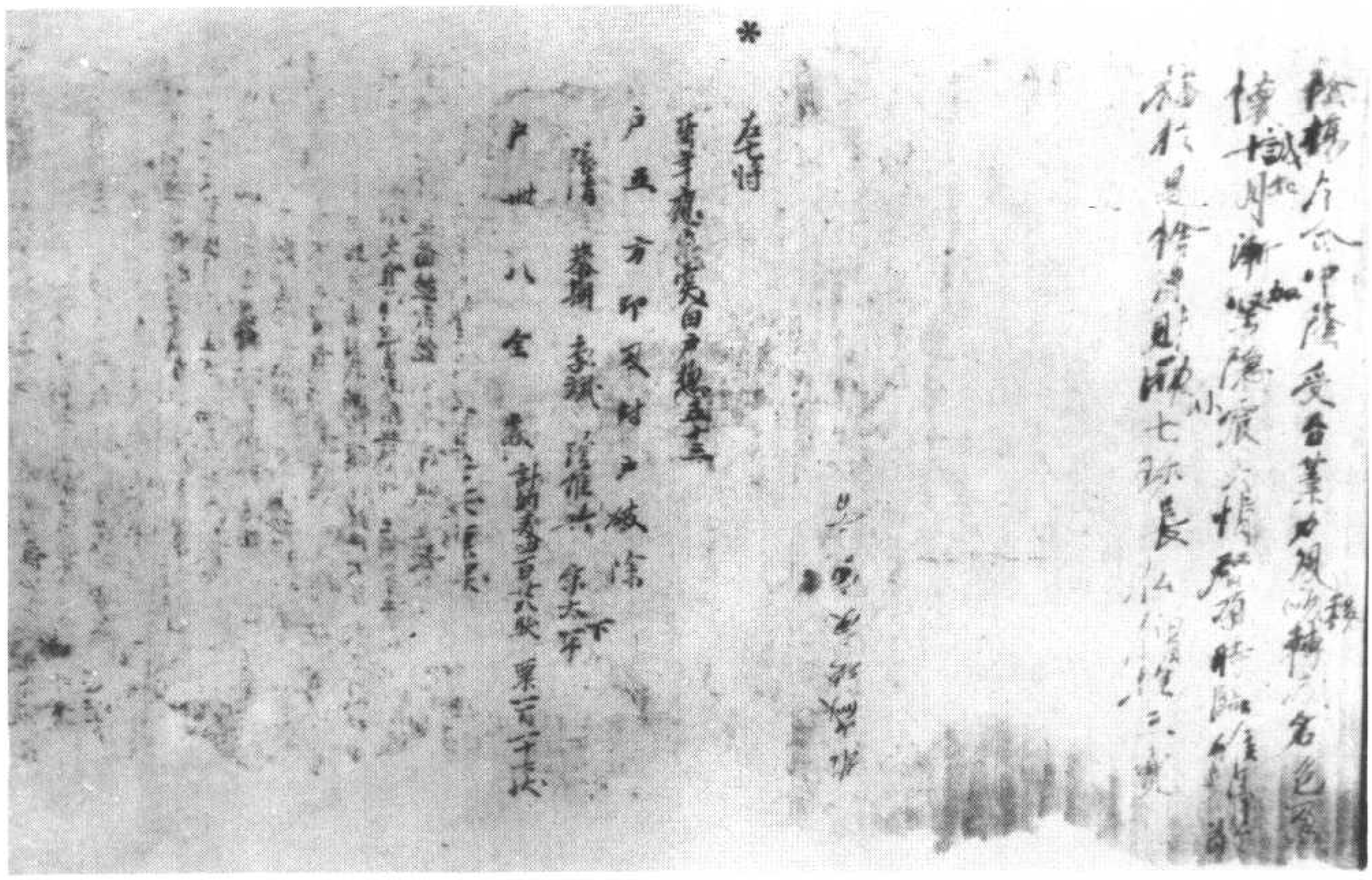


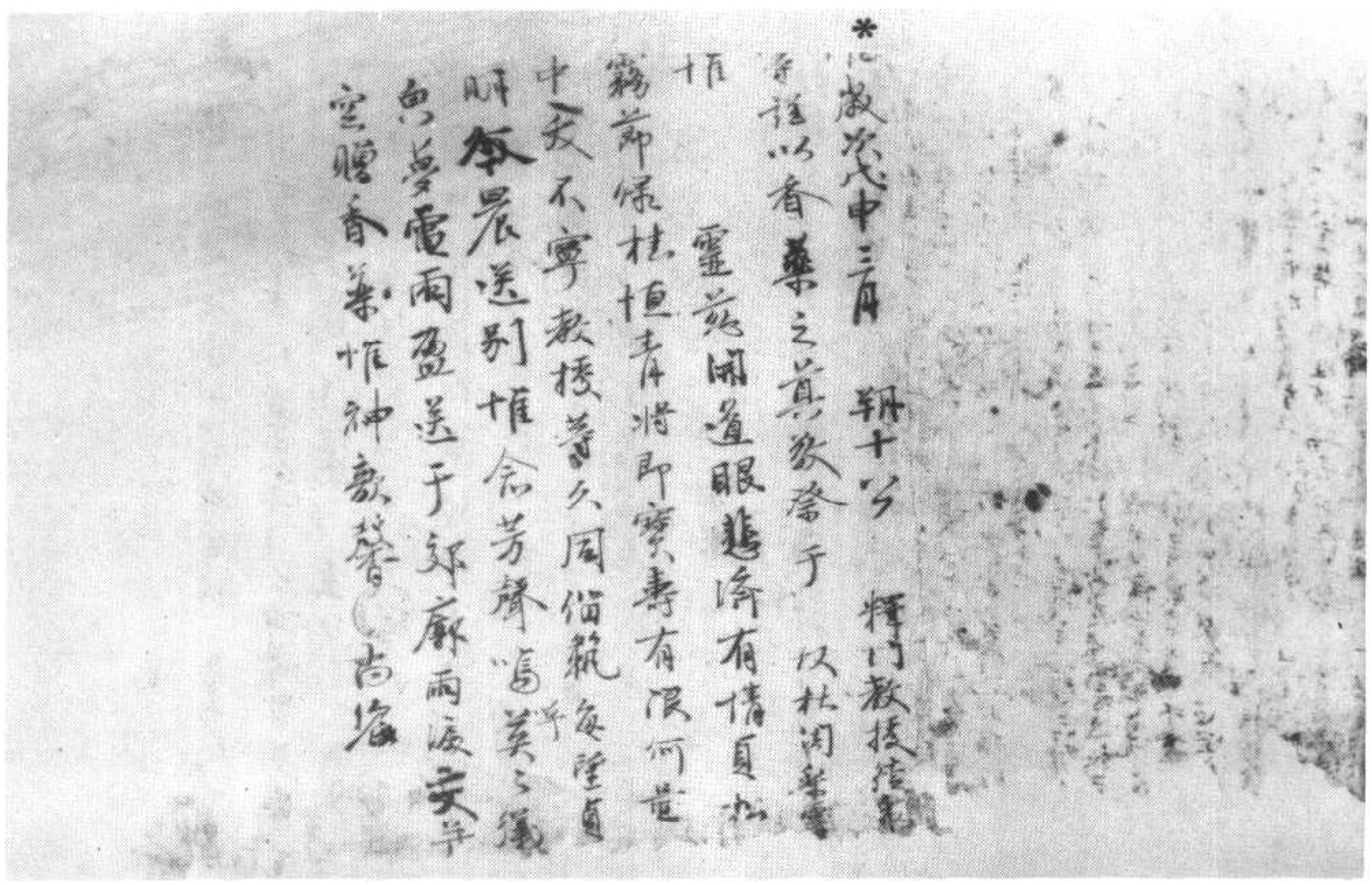
文壙臨、文月滿子孩、文考亡、文妣亡　號一九四三伯

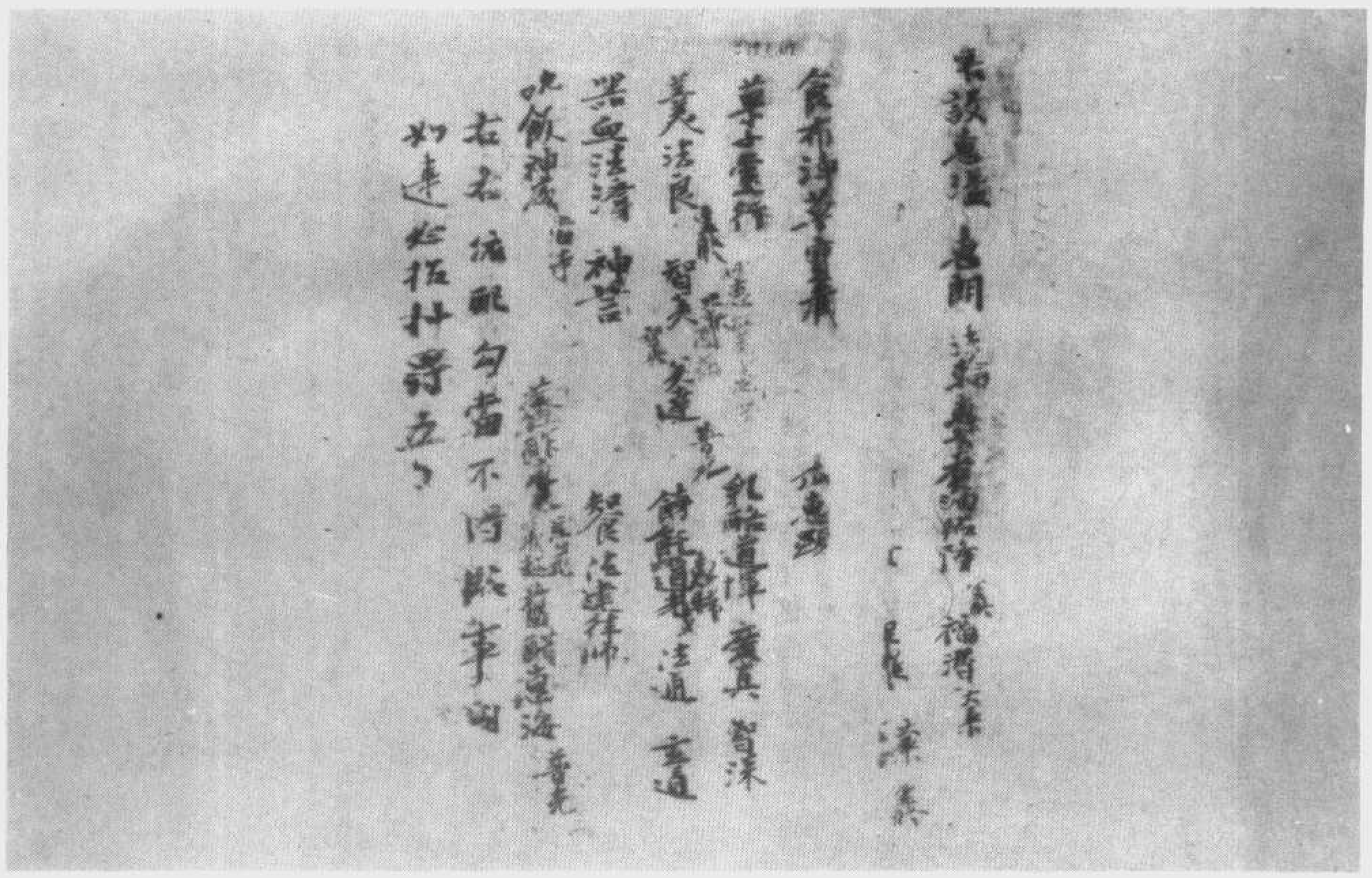


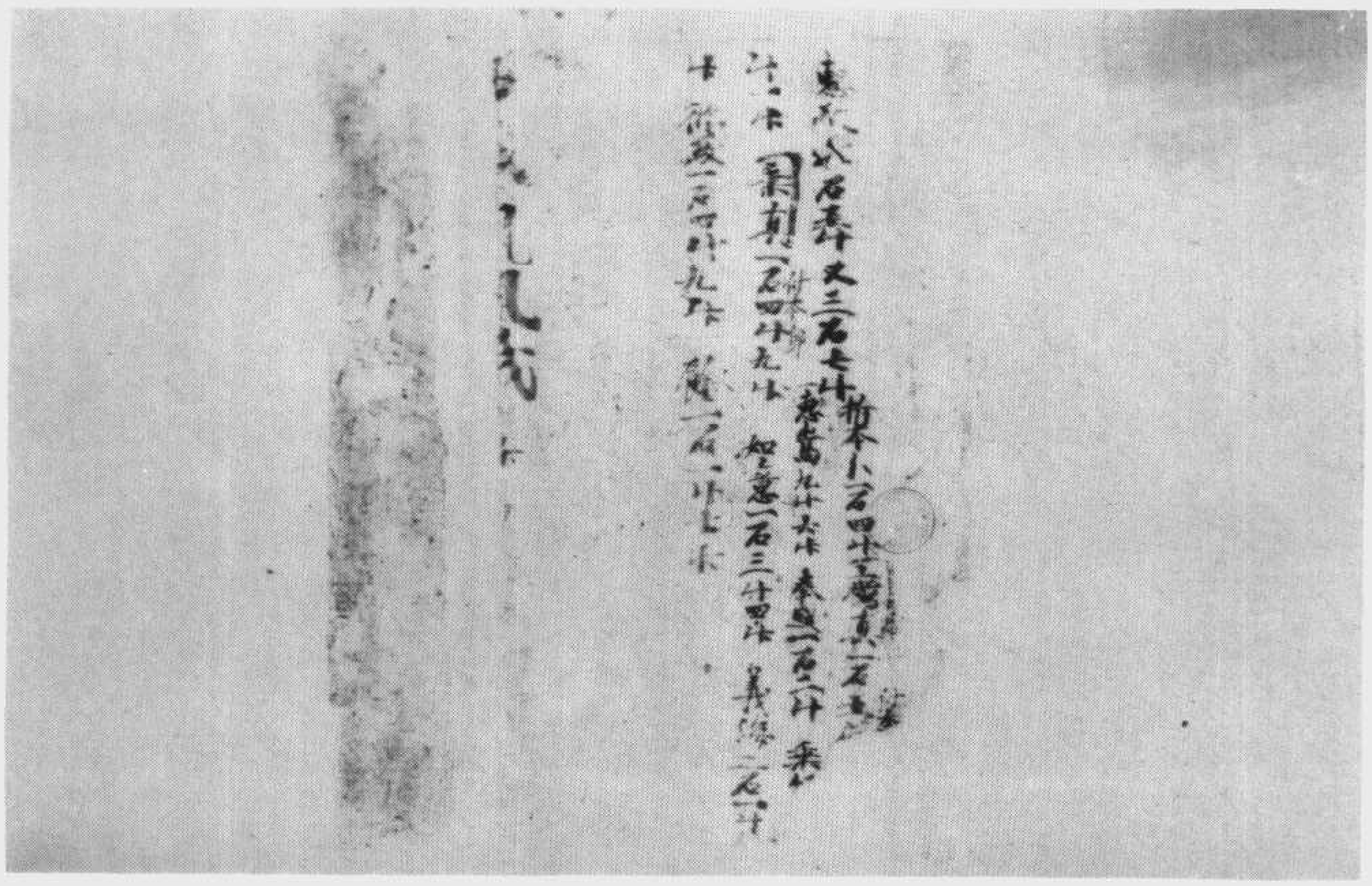
▼伯三四九一號　背　面　釋子祭文兩篇、寺內食物依物配勾當便麥契

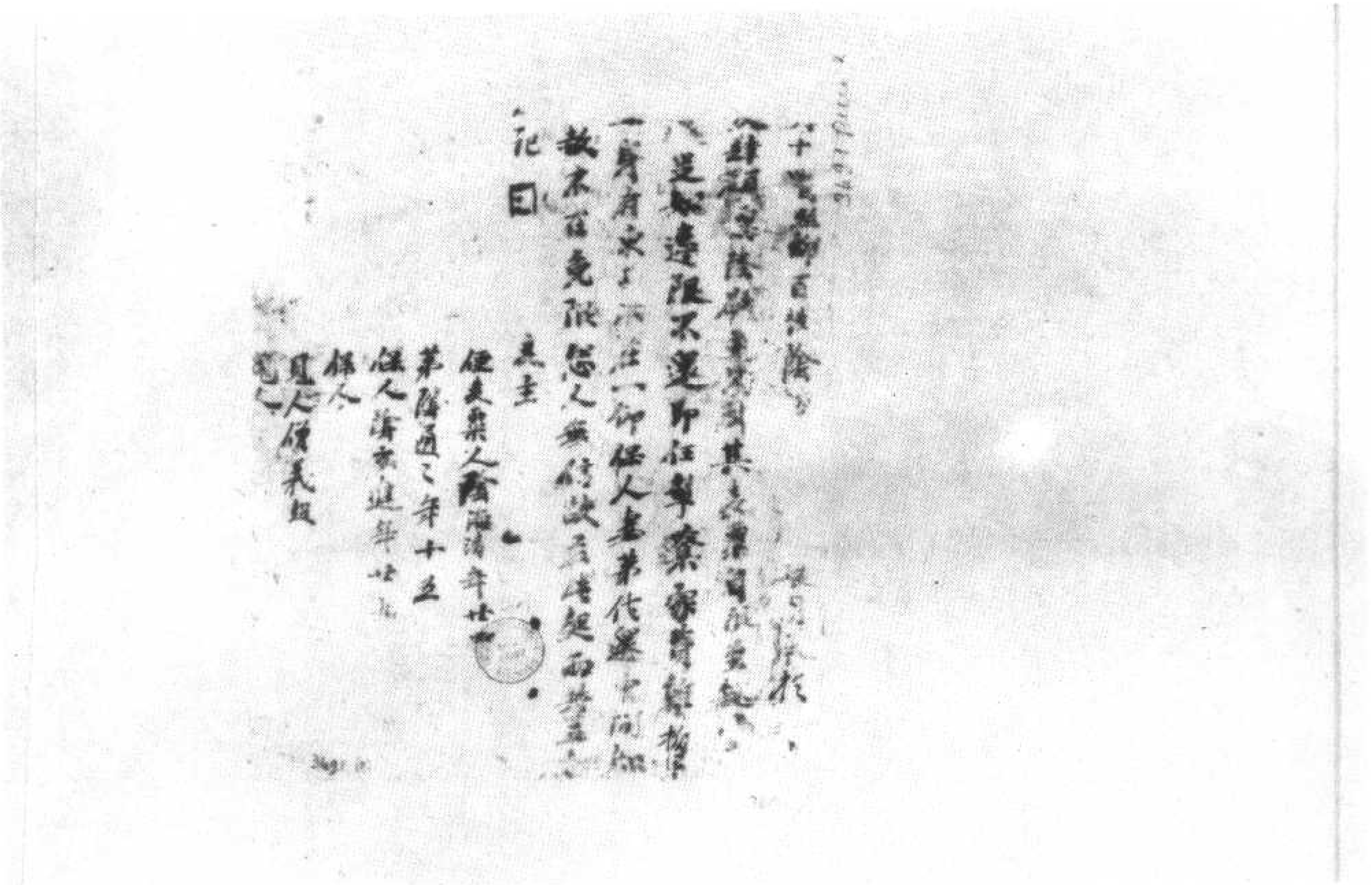


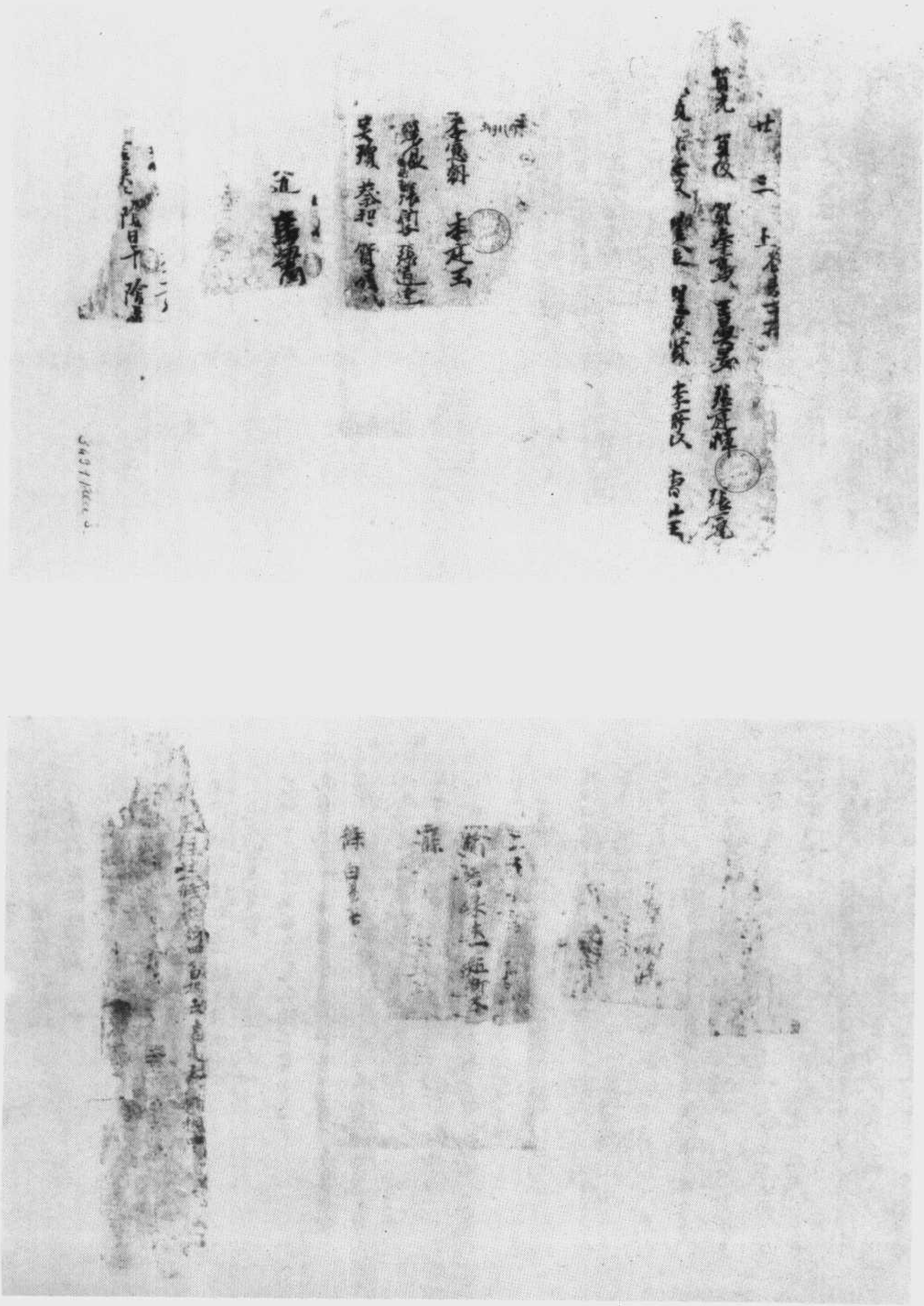


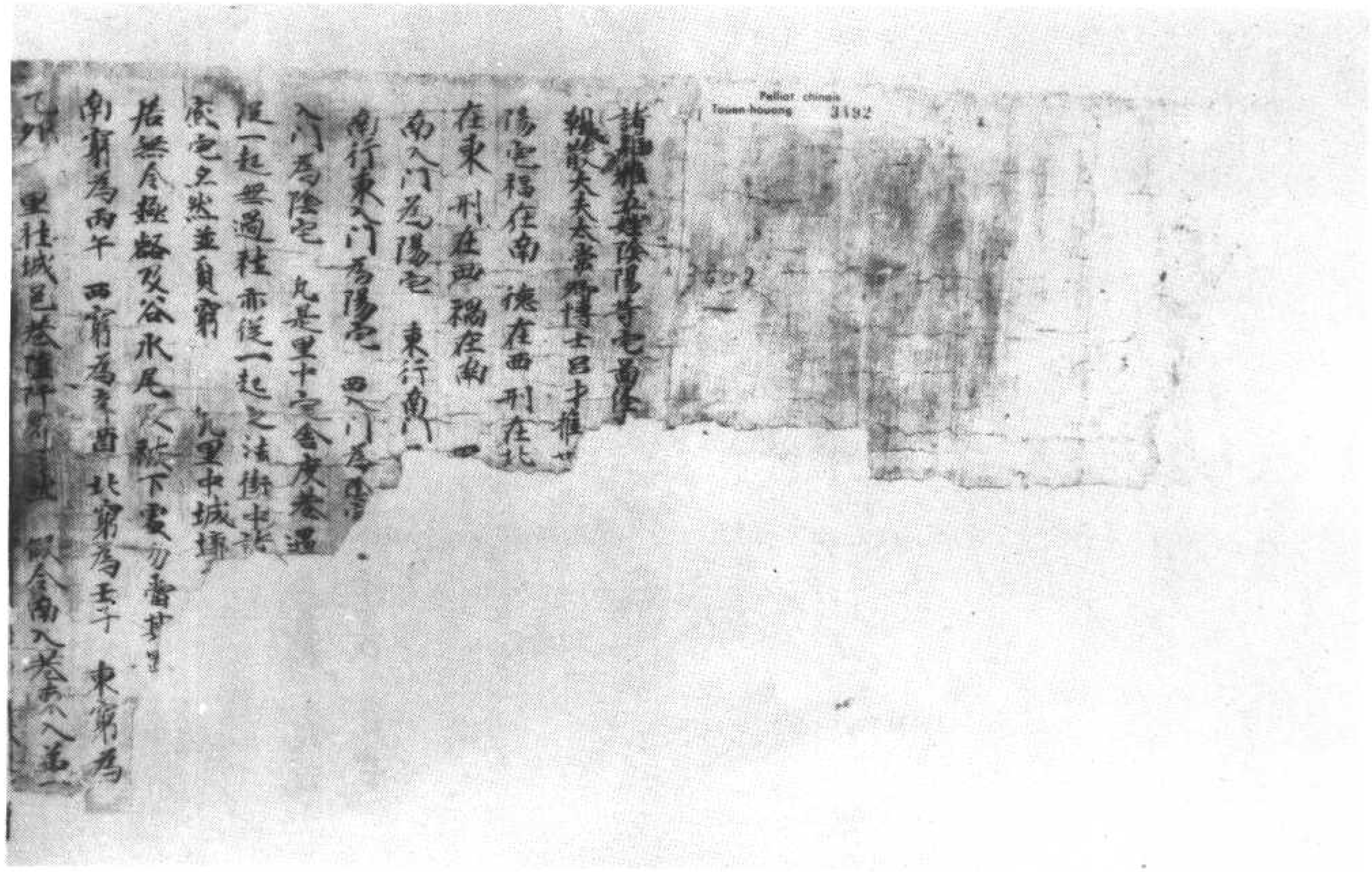




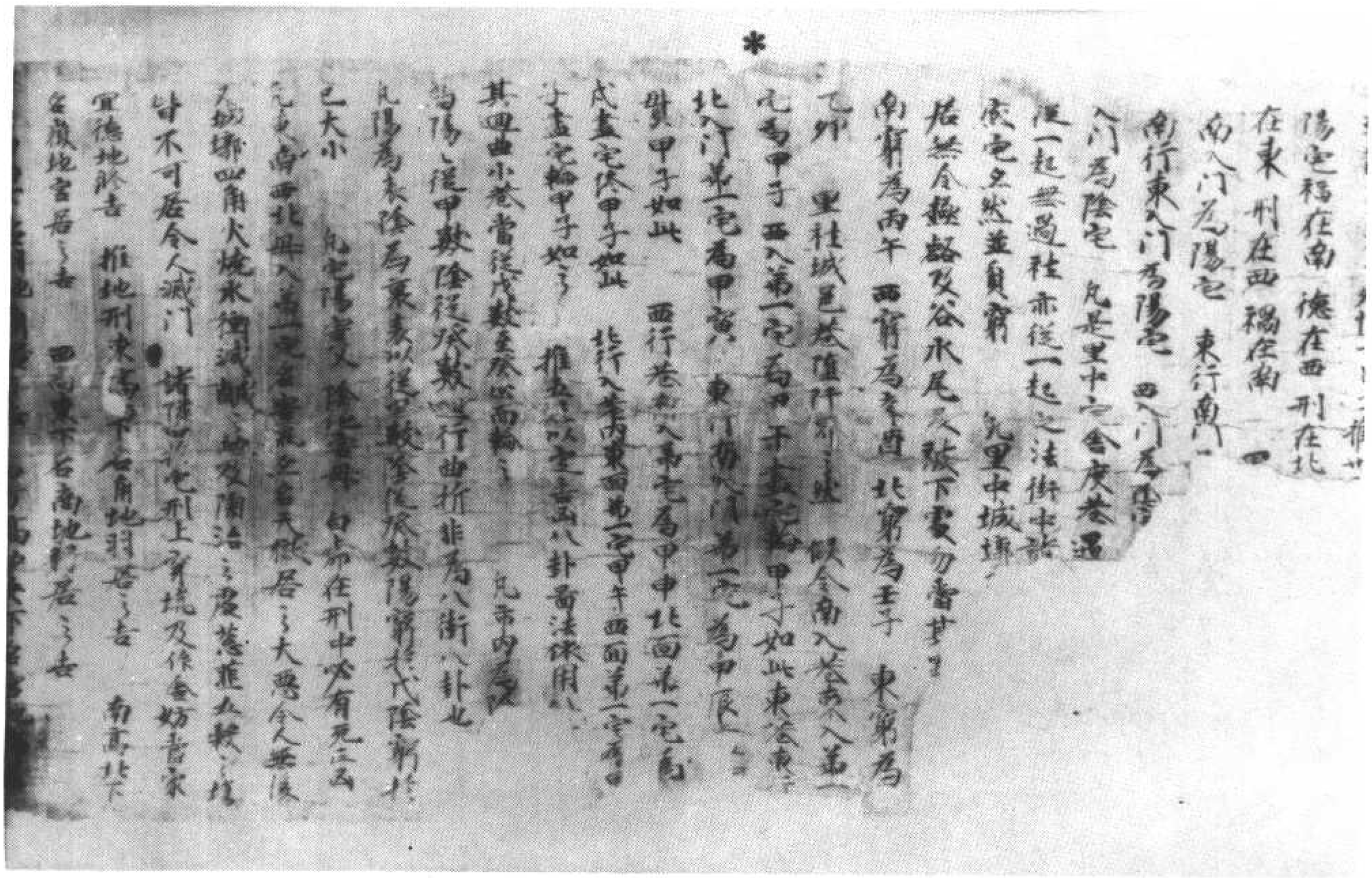






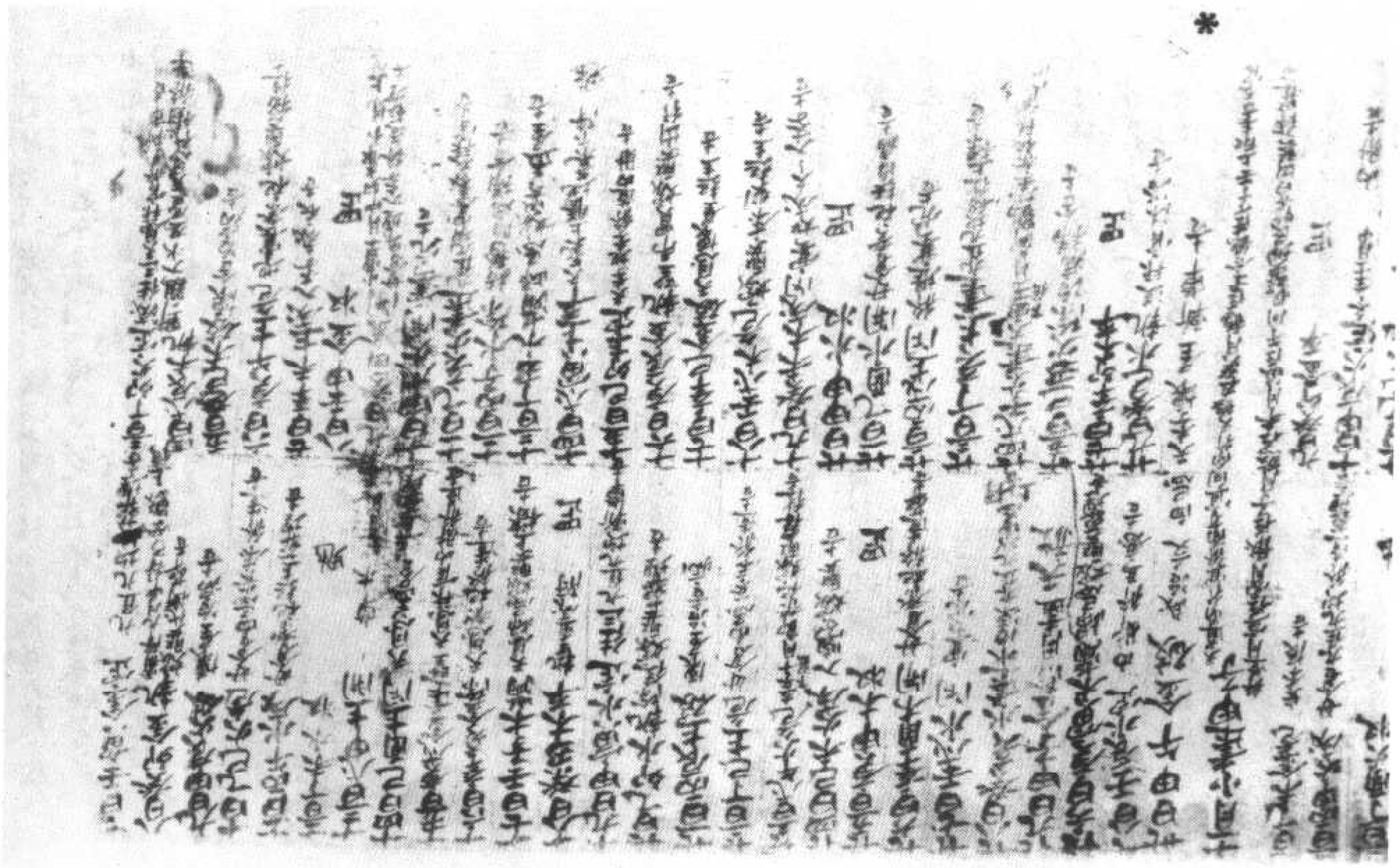


伯三四九二號　諸雜推五姓陰陽等宅圖經

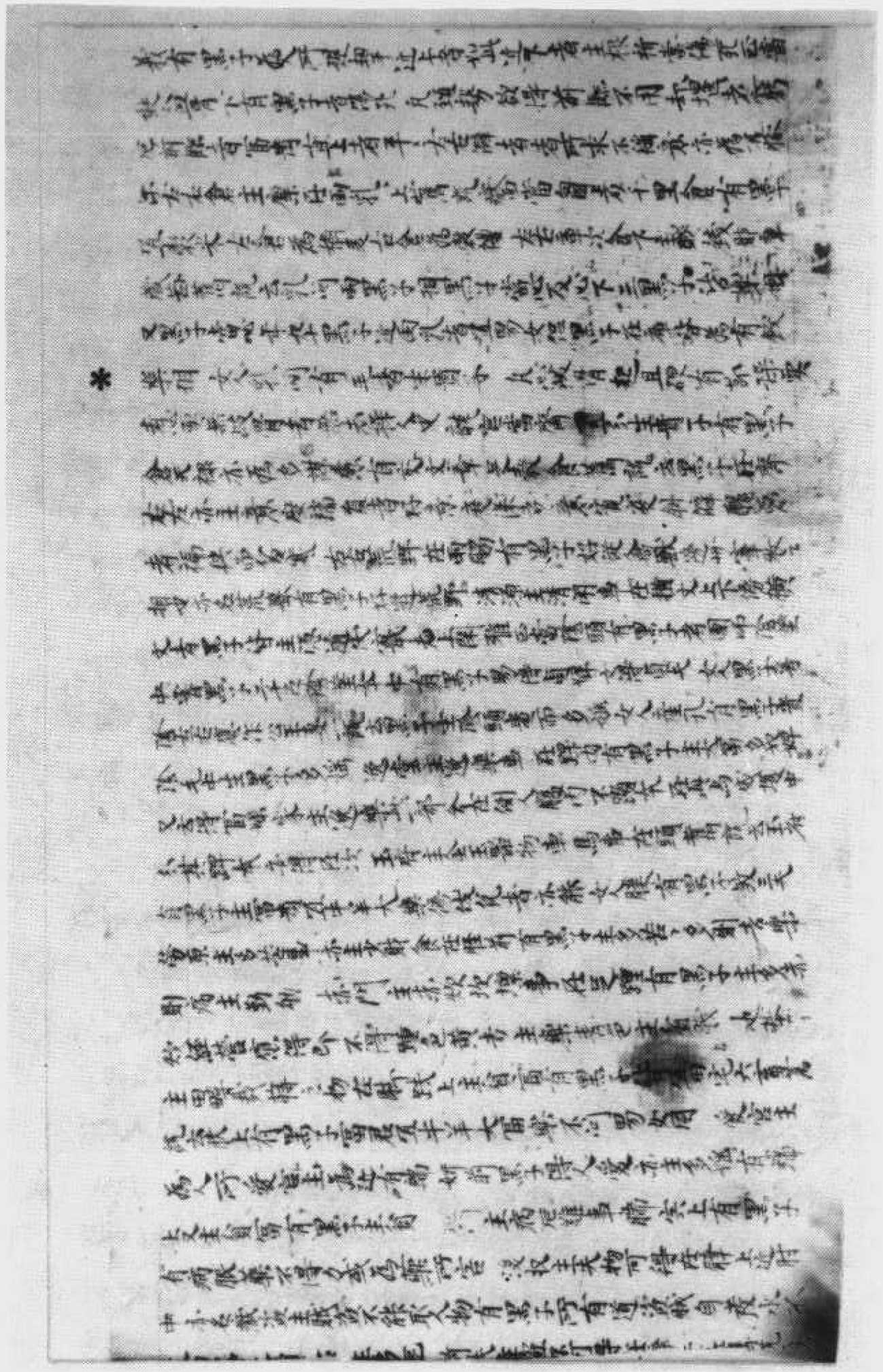


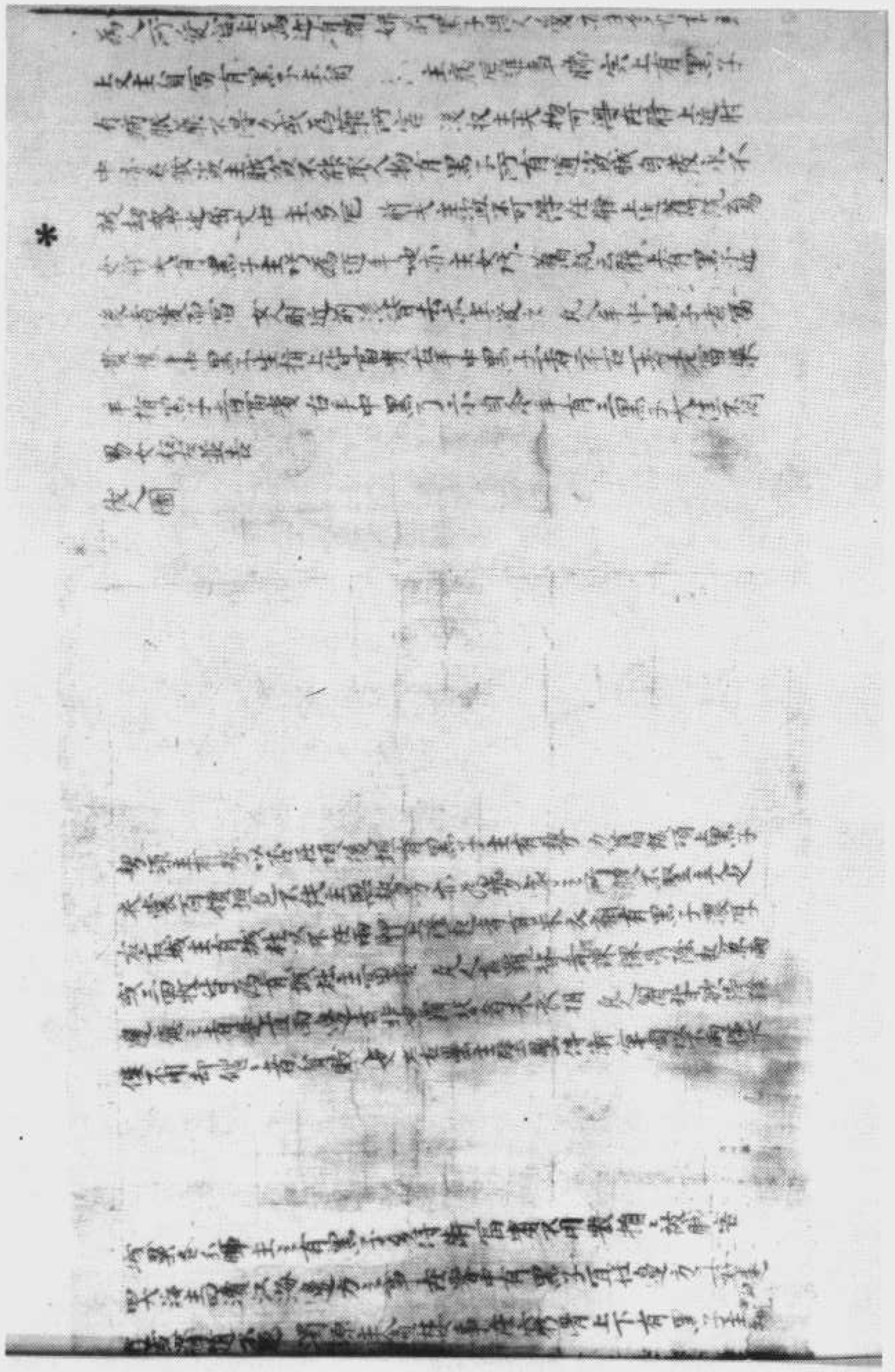
[illegible] 四角人煙[illegible]
皆不可居令人滅門　諸陳四[illegible]宅刑上穿坑及作金坊吉家
宜德地吝吉　推地刑東高下西角地羽居之吉　南高北下
名武地宮居之吉　西高東下名商地[illegible]居之吉
北高南下名羽地角居之吉　四方高中央下名宮地商居
之吉　四方下中央高名平居吉　四面不滿一百七步有
下可居　凡宅得四神備足五居之並吉　若無俱備但
得一神亦可居之二神亦吉三神更好何況四神具備
並居之宅但宜平　第二之宅東南微　第三之宅地勢相
生者吉　西有澤居之凶　東有澤居之凶　東北有澤居之凶
西南有澤居之凶　西北有澤居之凶　北有澤之南有高
地及有林木武城居其內吉　南有澤居之吉　凡宅四面有
城坎溝渠道澤等去宅一百廿步吉　去城五步之得居之
代安樂吉慶也　角居宮貧窮少子孫家法年後
破南家之絃長子出宜婢及刑人　角居商無後凶官
事三年內破家產　角居羽大吉富貴後細西南後三年
必破家產　徵居徵大凶先富後貧十三年即衰多病
已貴凶　徵居宮大富貴後貧出世十三年後合
得西家財七十年即衰宜改移　若居商不利教財
為四名訟鬪先富後貧六十年出兵死失火女婦巨急
改移　若居羽凶滅門不出三年宜急移改即免移
向西北方者三年滅門慎吉　宮居宮平之先富後貧
多死三及病　若居商大富貴保財六年得而
縣財入家六十年後衰宜移改　若居羽先富後
貧少子有官事死三不絕　若居角大凶滅門
若居徵大富貴宜子孫廿四年得後財　商居商先

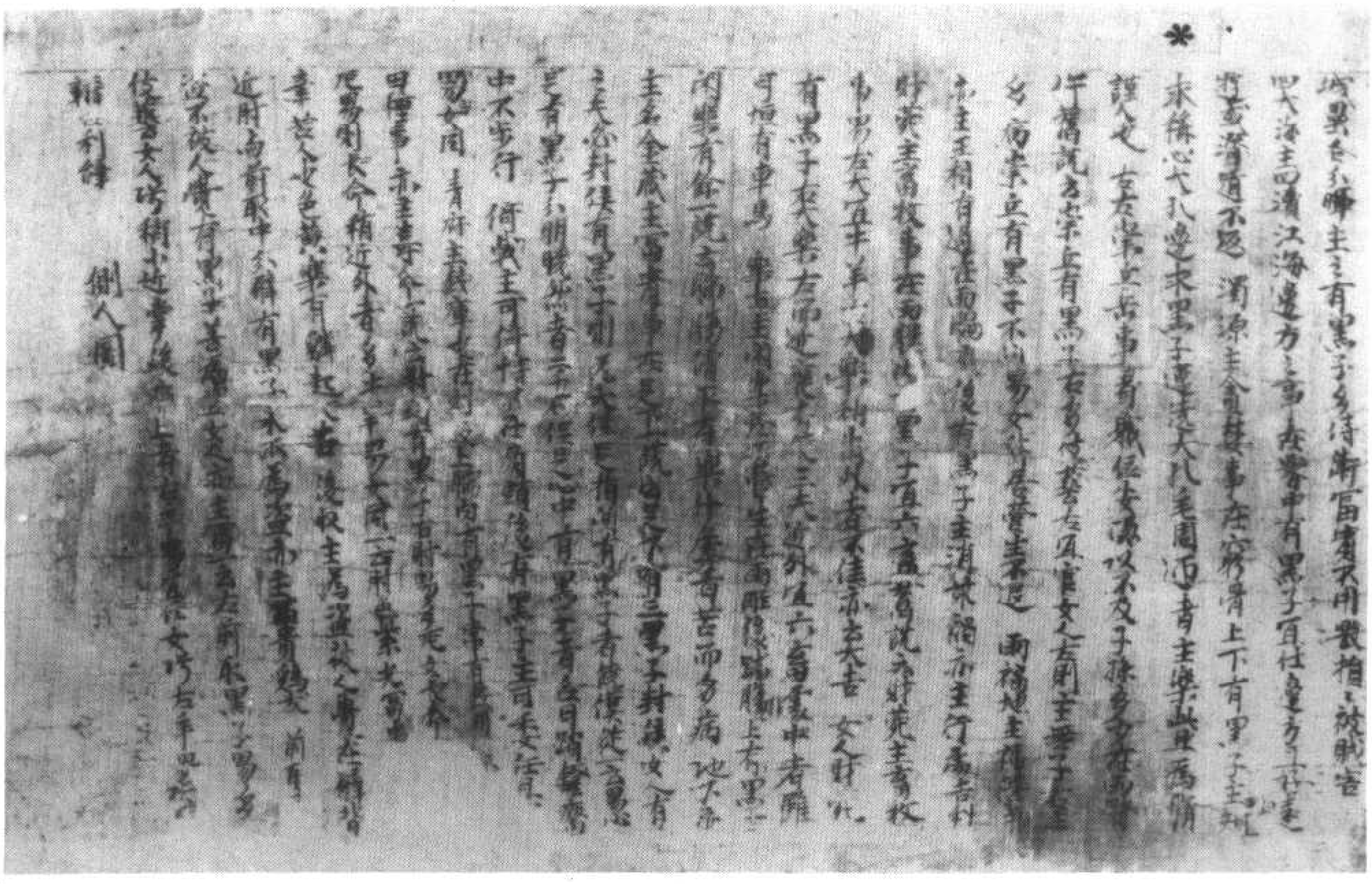
縣財入家六十年後衰宜移改　若居羽先富後
貧少子有官事死三不絕　若居角大凶滅門
若居徵大富貴宜子孫廿四年得後財　商居商先
富後貧世年衰大凶宜移改吉　若居角不宜子孫四
名官事人凶　若居徵大凶不出三年滅門　若居宮大
富貴宜子孫世年後衰財入家封官祿吉　若居羽亦
大吉富二千石生貴子多奴婢吉　羽居羽先富後貧世
五年衰敗大凶　羽居角大富貴富子孫五十年後則衰
羽居徵先富後貧凶　羽居商先富貴出封侯世年得而家
財吉向南移西住　羽居宮絕滅大凶
安宅要決保諸家國抄抄　凡宅北高南下名曰韓地
名濕地居之長富食四五十人其地東有流水名曰魏
地居之五年小富十二年大富生貴子如有流水名曰
地居之富宜子孫六畜食四七十人生貴子　[illegible]北高東南
下名曰楚地居之先富後貧出孤寡　凡地四方中央高
名曰楚地居之衰貧　如四方高中央下名曰閑地一名地藏
之地居之富貴吉少人凶　凡地刑手出中央不高有
拂四流一水者居之絕世　凡安宅前下後高有水東南
流居之富貴宜子孫　凡宅四方高中央下并有水注
地惟決不出名曰宮地居之宜子孫富貴

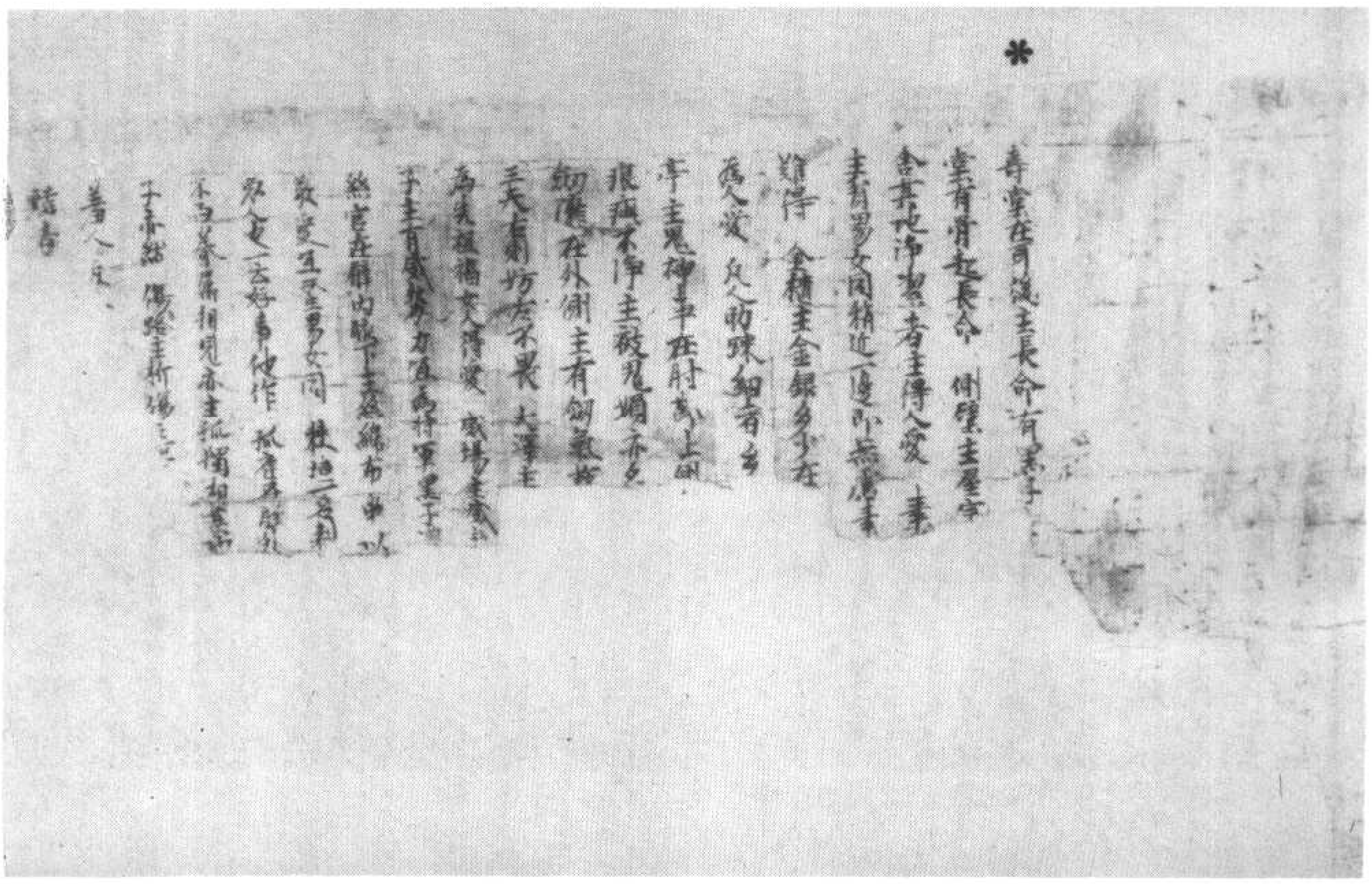


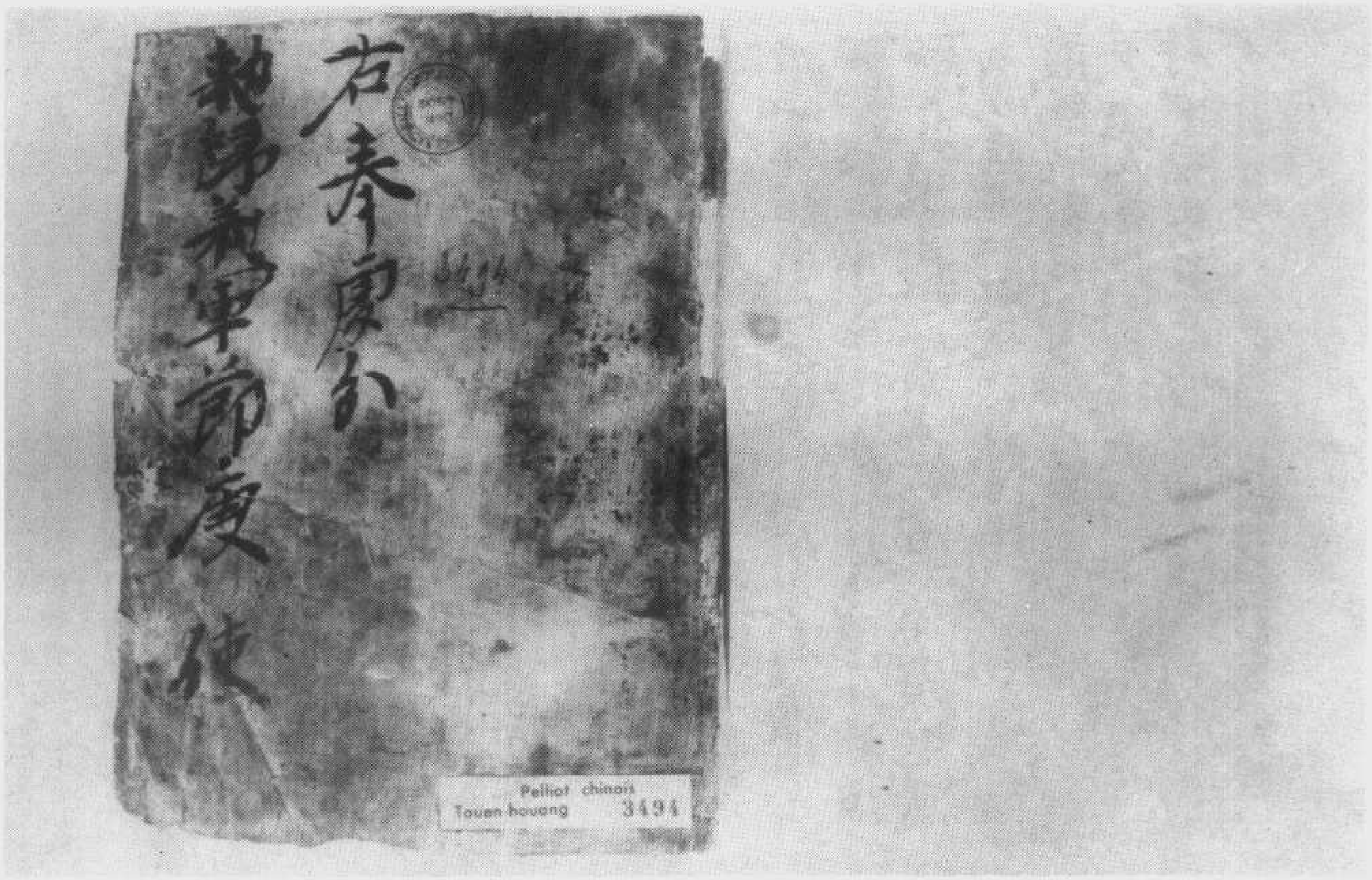
▼伯三四九二號　背　面　相書（正面圖、伏人圖、側人圖）











册小一文齋襍諸　號四九四三伯

巍巍可稱量者矣而今綺□□□相
好三身圓玉質於寶殿庭施紫磨金光乃會
備凡聖祇告十方延四衆於像前祺天香於寶
益知斯慶續雜之作焉則有某必慶楊功德議
會也惟資乃美靈獨秀步舞萬鋪全文被金蓮之衣
戰飛中殘之奴更能尋恩垂賀而水月之非
堅碩悟幾非比鏃光而不久虔恭上有奇綺繁
盤直其儀昇墨光明蓮華留磬福事已畢虔

請三尊承請煩邀希衆上路具像乃鋪衆彩而綺
繫蓮綿絕以儀真朱艷葉於唇端用秀花於
臉際現山凝頂彩月開毫儀芳葉寫而眉眉
鮮青蓮映而目淨如安金万彩凝湛賀於鴿峯宗
佩千光似再臨於鷲頌禮之者无朋海福觀之餘
福禮之者應覩者煩惱山推者乃四多德備十地功完
頭越緣覺之乘次補如來之坐今□□□□而

除福礼
奉之者應齋以請安以斯圓滿功德福田
先用庄嚴上界天仙下方龍鬼伏省感光增威
護国治人郡主官家並延政於伏時膺福次用庄嚴
施主即弟惟願十祥湊應万福奇臻禁祿以助右
而不執班留以青松而不衰顏使年實威福家社
傳六順之儀月感四增千孫有千生之張然
後陰陽順節日月貞明地平天成乘和禮

途永截三途之路長開解脫之門同登菩提青
蓮覺果　慶經文夫既林法雨藥枝真
源雖万劫以重寒言弃千寶而尊寶偶於
是墨流亂血鏈鹿苑之芳詞葉折鷲嶺
紀龍宮之典典莫不毫分露彩遠符甘露
之門欲散歸遲叶　札之言半字諦眾同
開六度之因大核小核並契三明之果而今右

信士某公契元勇之勝果馨修奇跡懸方祥之
緣邪聞大教遂的請檀沖請仰證勒金經誓方
作之福慶世之業度縱罔古罪知斯出宗善則我
公奉為今事作佛其公乃天奇才神姿英
傑包藏福岳納吐風雲為方為之良臣授
聞外之忠將更能受師之教飲慕和揚
祈愛迹備會期慶謂其終

皆金又之誤金並大業之廣法開卷則
衆福臻集不發聲則所福便消得
破閻陳皆光則遣邪孤魅即以行玉開
小卷帛濟苦山白之建珠閣金布汎滄海
一瓶一請使生智慧之芳二舟念弄思
遂成光明之惑以斯勝會
供表緣光用庭嚴抱釋四王龍天

八部伏願成光轉風福力孫繼郡主
千秋豐資祿穩伏惟勝善沖用庭嚴
施主郡主惟翁形同格栢命等松筠
福湊元福孫財轉風遂使家中傳義
世之為井樹之風不孝孫慈代乃傳衣
美無後此屆之祖塋斯皆觀者宜奉
動金靈逸此同超彼岸

夫素流芳參風清規長龍勝境之回每
叶庭嚴之念於是綸天繒而散綵鏤象
繡以分開綴玉瑑飛珠綴貫彩厥今有
信士某公虔恭陽善遂統國蓋之神
播馨格資絲布國中五色之光彩金使
厥寬倫祐頓超三有之舟孫陳消災
遂斯神播之德其公的英靈福秀請

鑒不群咨爾茅盡孝慎之誠奉國竭忠
貞之節遂能傾心葉教敬奉聖庭
福事已終焚香祈福其播乃聞文屯
迴象塔香閣之元說葉蔡安翁輝
華閣之日祭弘衛而流臨風劫以
高縣寘薰之惠乃並淨福之基鉛
積慶之者生福无際親之者滅罪增

以以益造幡功德燒香賜回遊用庭
嚴梵釋四王下方八部伏羅國光
轉風雙回敬人使主千秋人民安樂
伏持勝因次用庭嚴施即齊惟願
祿榮高峻知無貧賤命等資深比三光
布恒照然後亡靈七祖无著不除內外
咸安尊果納慶　讚功德寶第二

開經文　千字文　教育升為

寶以如意橫肆與慶方而開日月法流
流康讀以果而注江河圓音覆者
蓋於高方天孝標方興於厚地於是飲
鉢吒曜綺象翼之真文玉條飛雲紀
龍宮之奧四教貫花於法水登八解以
洗慶勞霏貝葉於慧雲像宮而起

海信偈

大宅故使聖雄難遇道樹而建標
芳馬莫人尊法橋縣高首哉福
寶難得而將從例今名信士某公謀深
在念善根為懷誓轉十二部尊經弘五
時之聖教於是越六道於十方地振錫
來儀進四果於三天乘於慶庚止開貫花
於辯圓坡貝葉於蒙蒙叶踈枕上而

白雲滌洪鑪發而玄霜起藥開珠於澤
水則性海波瀾注甘露於桂林則我山
請嶠蒙芳開桑爭成扈爭青鳥瑞流
光遐隙月霜千將紅蓮卷或解於煙
得鳳孟陵雲下能相於日城花開七
淨樹金芳香散六銖塵引鐵是時
也稱開口殿敷龍家於寶宮堅大

敬金容轉五乘之王白則我仁公奉為
云事作之休惟公玉瑋樓秀採逸架於百
成山智藥靈角人凡於重級能辨正真
之實相思福田之良途慶勝善以投誠
仰慈雲而結戀以期開經功德樊香
勝因總用莊嚴施主即辨雖翁三開
倫齊永登無畏之界八解遷平登元生

之理渝使家為宅窮長年五乘之乘
宅遊八真帝復登都之寵然後觀
七祖登斯同觀龍花胎印西生童說
真如彼岸　散華文
羅以滌塵世帝珠百億而無穀忠
炬恒明光大千而不滅故力圓珠美
之言隨貧而對夏貫花散穀之詩

持杖以開金故力施拜摩訶用陀息
言之深替說耶以通德意之路記
耶三耶遊戲徹說真駕於四衢八倒
遷淨穢紅蓮於六度故使業性容愚
覺海而同深拯溺玄濟仰慈雲而訪
道壯哉二諦難得揮揚者焉敬金容作
寶殿金迦陳花轉金白於星宮春

煙鬟鬟龍象湊集半珠闕而復
圓二部雲繁散花於和尊貫如斯盛
篇罪之施作則力公七九爲公事作之
伏惟公元蘭承馥月桂踈芳行業
先敷意花早早合世弘果想十信真
懷教陳奬大之旨式詠彝人之教
若乃金言寶偈聲四諦之理玉牒雲
彼五時之教斯經掩餘；翻杭月殿
嚴玉軸於星宮珠幡卷而彩紅風
寶蓋伍而鳴風隱鷲山梵靜梁
塵放飛虹海香伴院烟猶鎮龍庭及
鑾旅駕旋鑾爾海不爾飲河將滿七
衆聚而還散八藏爲而復登甘露恒
青祥風來扇以斯轉經功德無勝用

勉用庶嚴施主和拜雅尊庭班日進
方迎天鼎之尊俊冷時迎聖州可極之
祿不孫昌盛春暮駢羅花芳芬歡園
開芳無穢合家長幼美味清貞過社
稷竟成於覺道有文蓋開法華
或秋夜有無之竟真知絲邊迴無
生滅之方淫彼此之情邪淫是非之
心慮雜名言於相詭示聽於聞知
欲以記聖贊於天宮除厘舉於尊身
權證成於道樹傳教於庚園此及
无刑之刑於有僧無訖之訖遊於三千
而以生泥之度之無扎道逗三乘之寫
大屯以之證類逆全於是中暉本乳不
然答寄有成者也勉今有施主

大度為吳十信朋懷廣學補
門帝求勝負致能數二部龍雨
集祈四愛而雲奉檢如馨書家
皆望如福山永固知期之德王廣
英香勝勳之功則我某公奉為某
事作之伏惟公才高宿世思逸陵
雲馳雅格之惡章耀縉紳之龜鏡
於是織鑒百里宜製解如文芳祇
十

任察（同漢書鮮卑吳寶約金
利印表護佩王印以金真幡千載之
吳聲陶（來之勝軌遠使弘楊聖教
受殊金王之歡抽捨孫然敏敏里當
來之福以斯格施功德无限勝因想
用庇蒙施主和將惟願冰鏡得清
瑞花挺秀蒙菜國寵第七山何

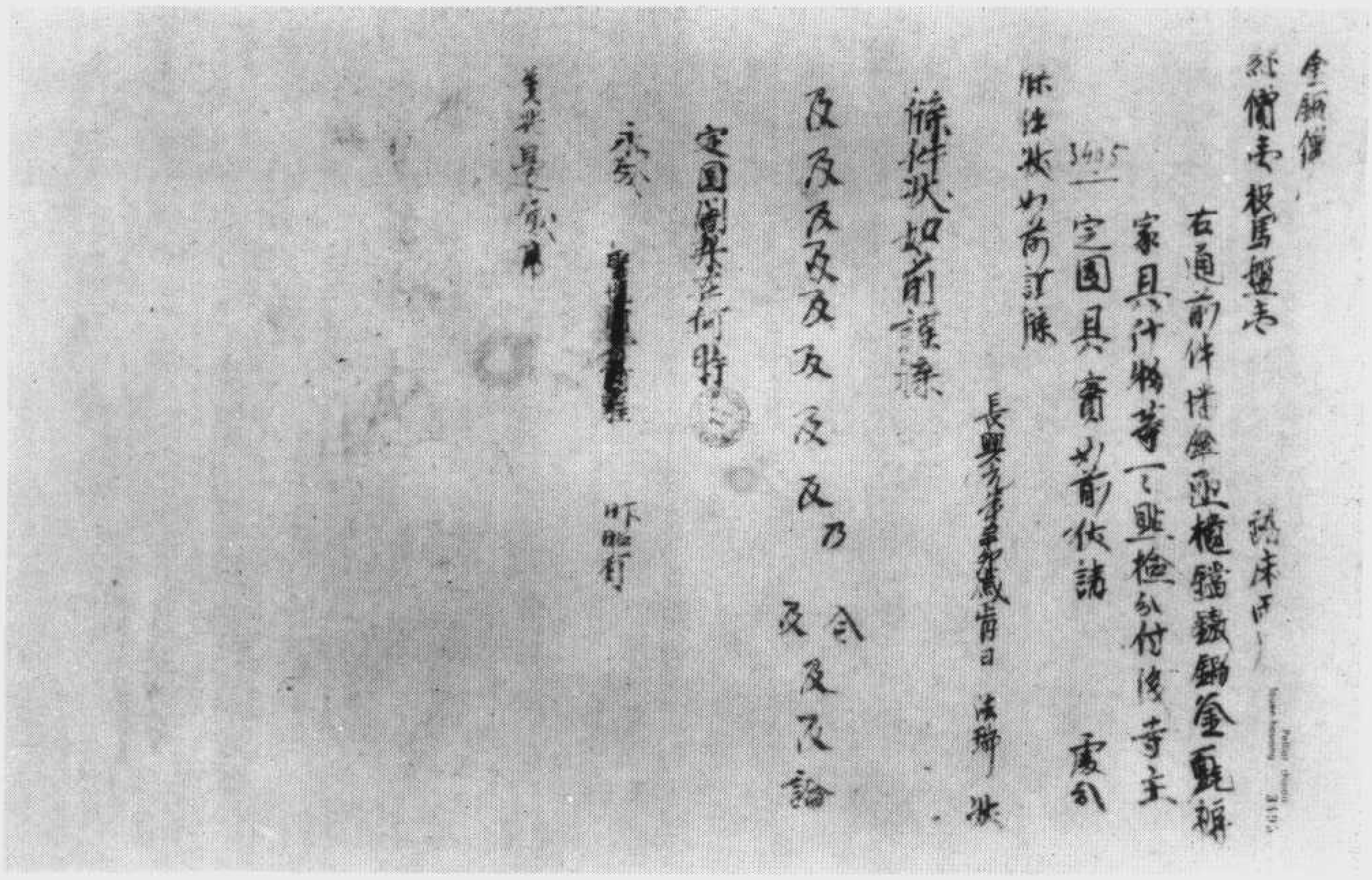
惟教惟悲立功立事然後家春天大
並同初石為居內外親姻相宜相不
竭先亡遠代咸福並湊紅蓮奏動
金度弔此同起後生
貧奉文寵開至屋法主運（素帝化
物大雄利見越三界以居尊敬
能廣布並度並言合無度之微妙
開惠日咸想有識之緣青蹟王中
之王為四生之父母像身應六趣之
漢祿奴覺窺之理絕名言者矣願
今座前奉主陳王手捧金爐供養
香設請供所中賢者奉保平安諸不

建也惟公乃羅秀英林仁賢弟孫
識量重邈雅之來孤高見狀宅
之相前早求蔚既知仙業之可託預
建奈從諫梁希惠日以乳心御慈因而結
邂逅得知來授手許加威內奴咸安尊果
納慶是以割寒冬之衆仰答鴻恩
地慶脈之輕水寡廟若劉敬拒還以
建從房清屋已希求聖言是日也濯庭
宇儼綺從王粒蔓廚著饌宿設麗斯
休勝福祚增之先用庄嚴奈主即
將惟貞長寺為留貴求稱其心遂於
登帝大昌身躬雖而弥咸家族大小妻
休休宜內外親姻咸家古慶然後

七世父母紹業化生蠢動含靈俱發覺
路門轉經之
福以三乘向效以超色相之門七覺九因理
術名言之際仙日之日發大像於法衢
天中之天是群生於淨域威神自在不現
无方去尼被於大千實陰光於不二誠雖
利見其大象我願今宣淨德於八表教師
像於門中去建佛頂之場紹最勝道
花之都遂得春煙合霧交駝象駝象
於八隅玉台連方驟所十方之淨土知斯
願仰羅之作為則我使主某公先奉為
國泰人安乃至來羅沒為已前福山不
懷諸所建也仗惟公天俊英雄

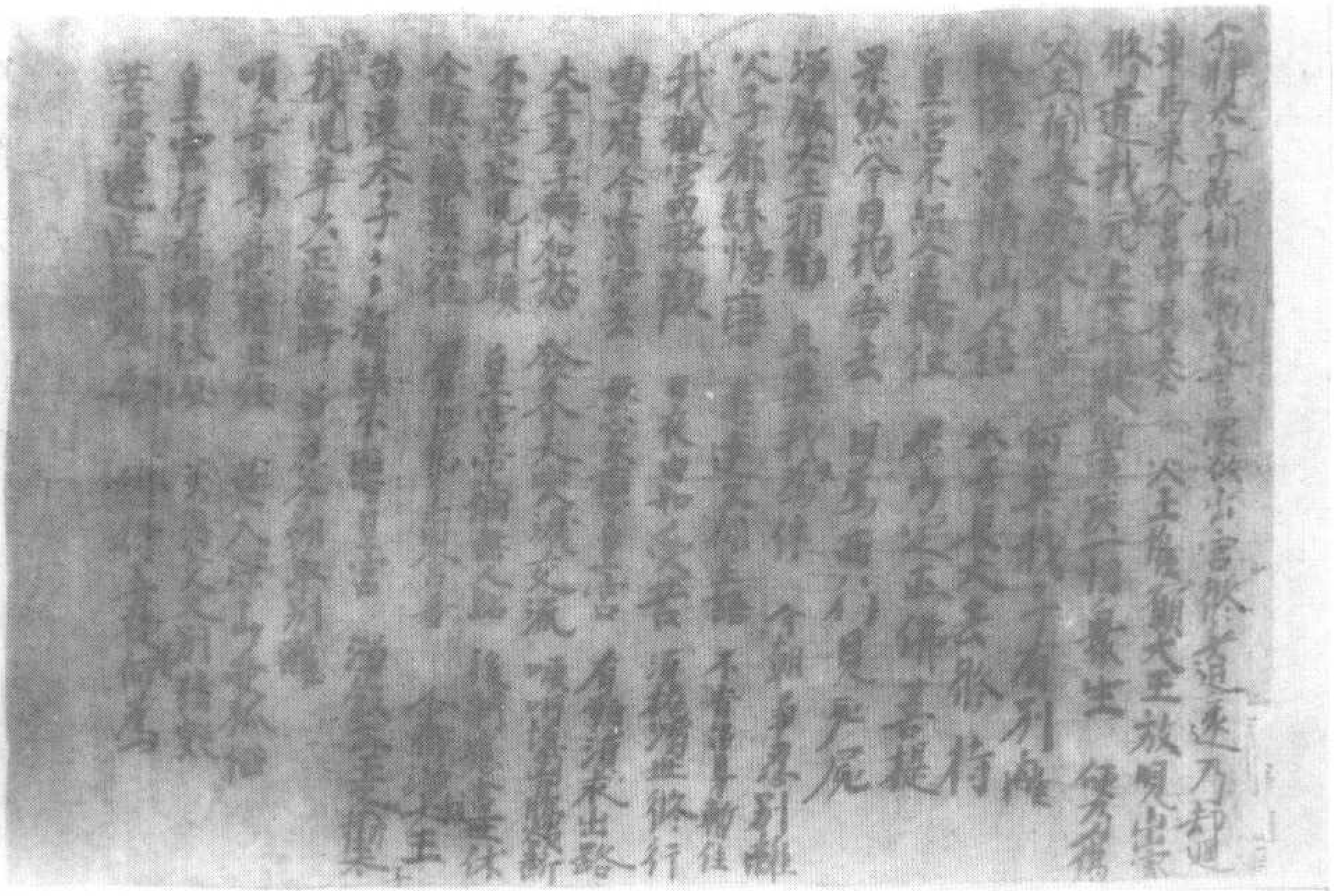
神資屋智幼懷聖計德美孫美
之機怡靜西式重越雖曰之勇故能
留情僧教望慈心若以僧衆沼仰度
恭啓伏門而懇切是時也三春首朔
四序初揚和運改以孤周陰氣交馳
於霞際孤雲白素相礼合點以
初色爭新僧徒四衆雀頂
神方以七日修新玄名莫限長緣
先用疫歲轉花重龍天八部嚴諸大將
諸菩薩神仗威威花蕚威神力弥增運
慈悲救人護國之使日清九籍月弥
三天万姓饒豊集之歲祥合郡無傷
雖之尼仗持勝神法用疫歲者今
皇帝貴位仗願長弘至道資育蒼
生賢位以乳家而不傾法教沖儀

希奉勇天行勝善仗願疫歲
主貴位仗願力佛遍光百神祈祭金張以
金剛不壞手持光遍方今天地
而供長覆宮帝不思議後除陽順
序日月良明五穀豊登萬人安樂



伯三四九五號　僧法瑞狀

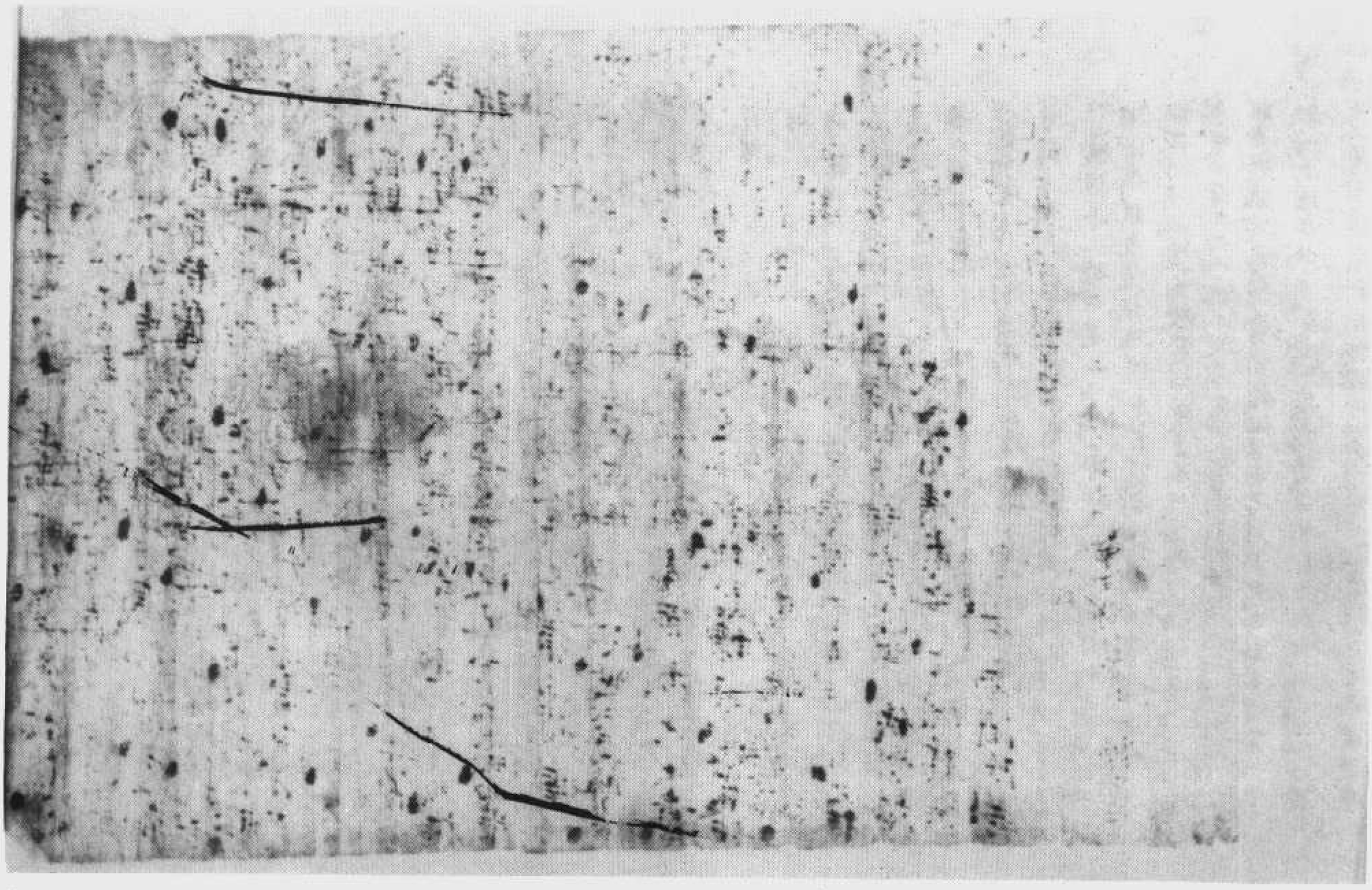
第四狀



伯三四九六號　太子成道變文

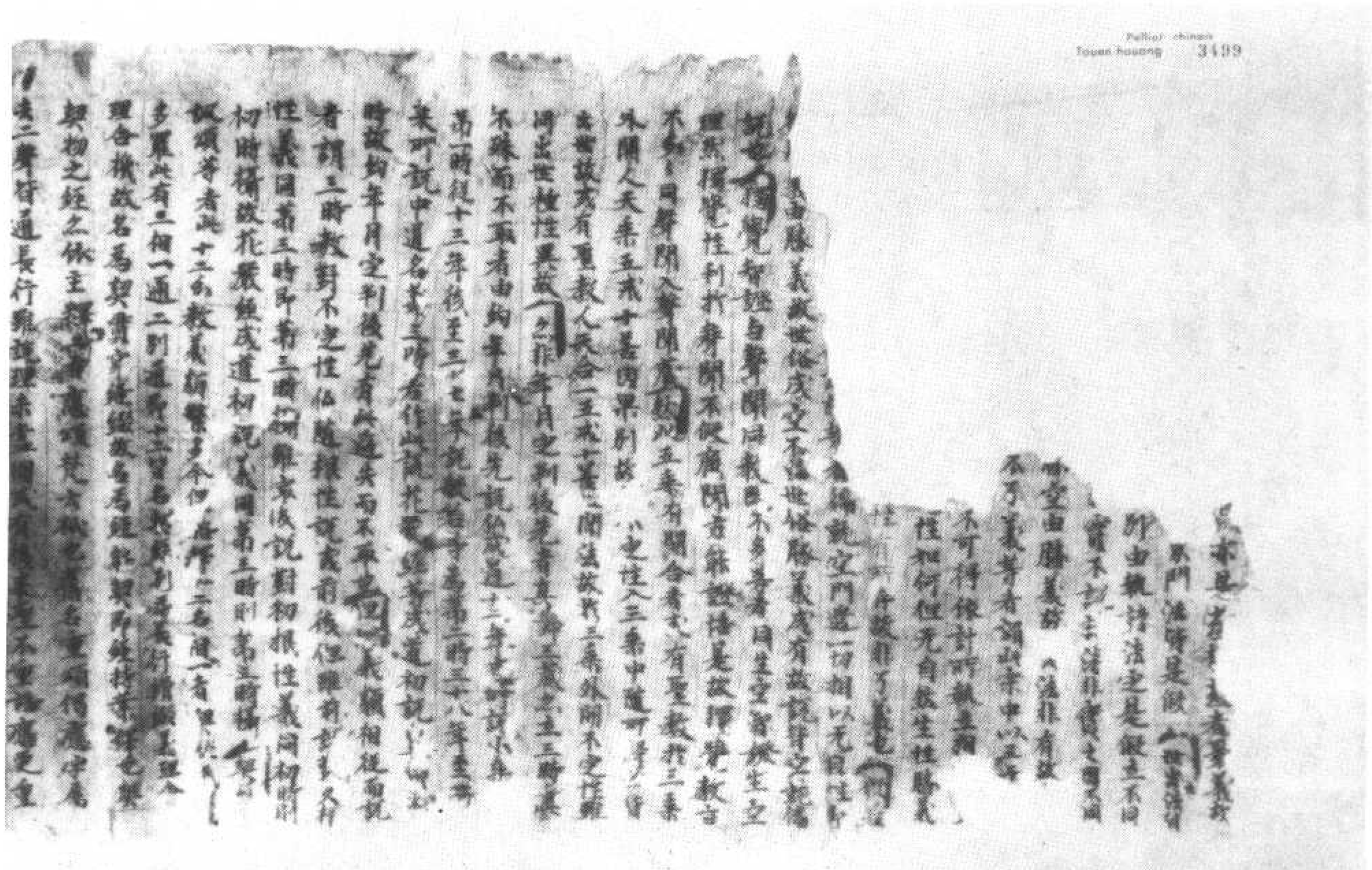
▼伯三四九七號　燃燈文

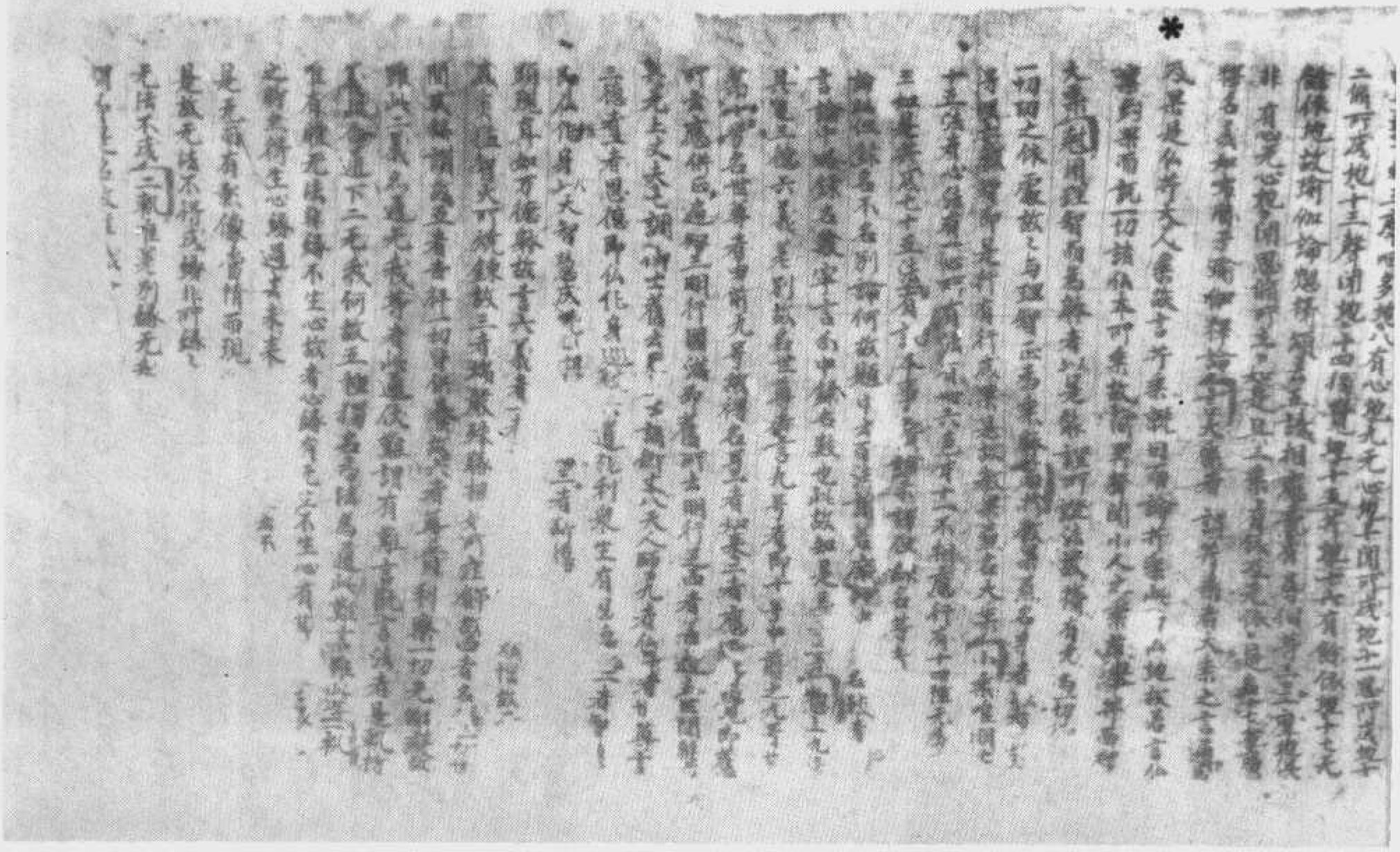
[illegible] 日龍驚方方讞歎而子來日齎書賴而医伏
加以情歸十号虔教三尊每歲物陽登輪
不絶斯則嚴持麗妥並注香爐高樹燈臺寶鐘鼎
遍福於是墜花熔散若空乘之多翌習恒流暉
仰高天之布月抽通普運接大般而重宇妙力
憂深移此界而无極手斜虔化通彌綸八方
慶勞咸歸宗賊恩斯多美莫限良緣先用
*奉資梵釋四王龍天八部伏願威光轉盛福
力彌增興運慈悲救人護國使風調雨順四時
運泰而和寧五穀豐盈八節轉康而獲慶
忽聞蕃又大將掃時奈而國留人之世皆祝台
淨伏公而逞妥又持勝福此用奉嚴我大王貴
伏願而山作壽同王母之千秋北極標尊比麟
之方歲又持勝福此用奉嚴我都僧統內侍統
直得一軌周濟四生福命為高助光佛日之輝
勝福此用奉嚴我都僧已不詣官理其伏願福
祿彌隆龍已為增茂人賀清虛之貴
遂之從然後四方晏謐五穀豐登庶廟消除益
天安樂 唐訢般若

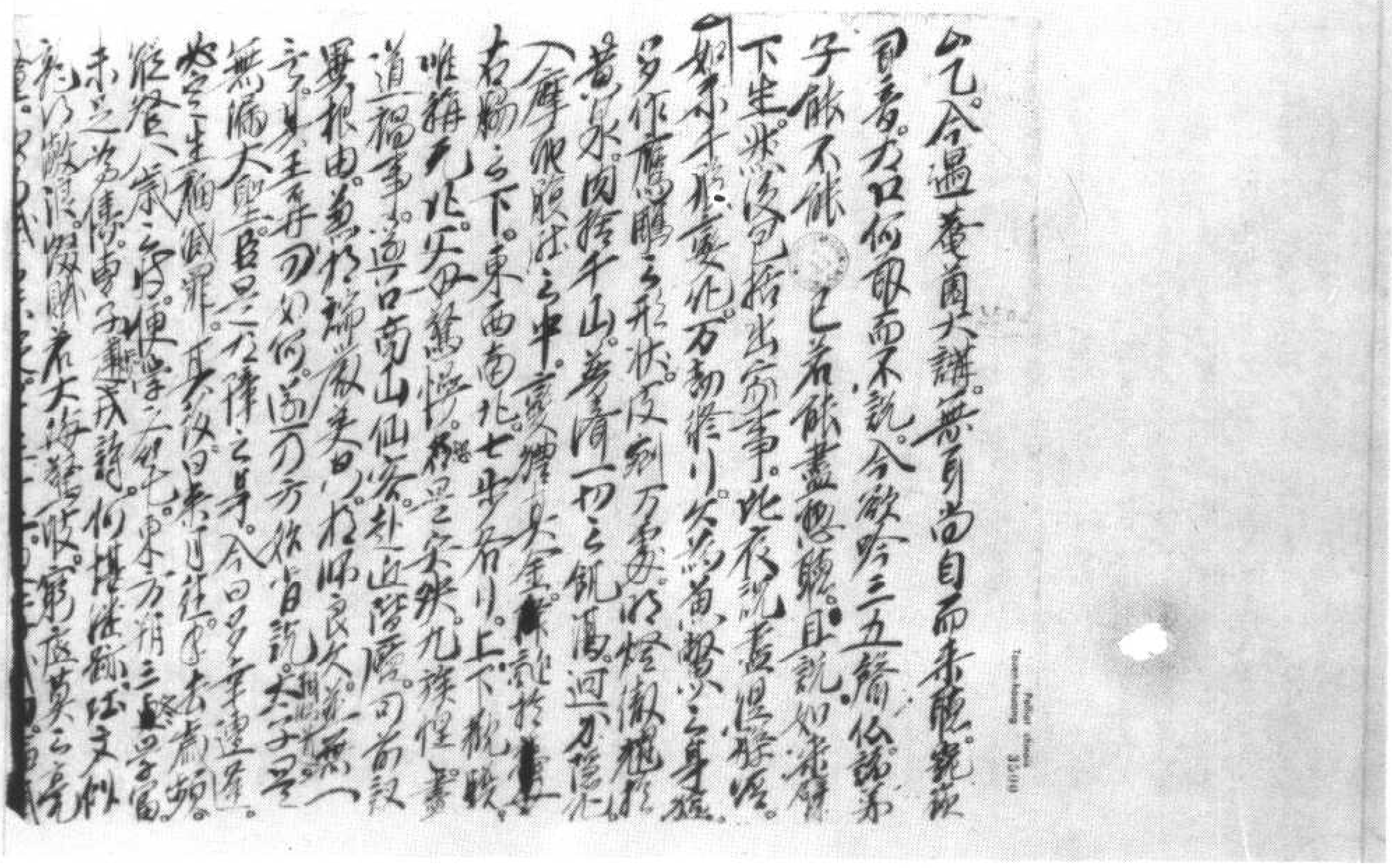


伯三四九八號　勸善經

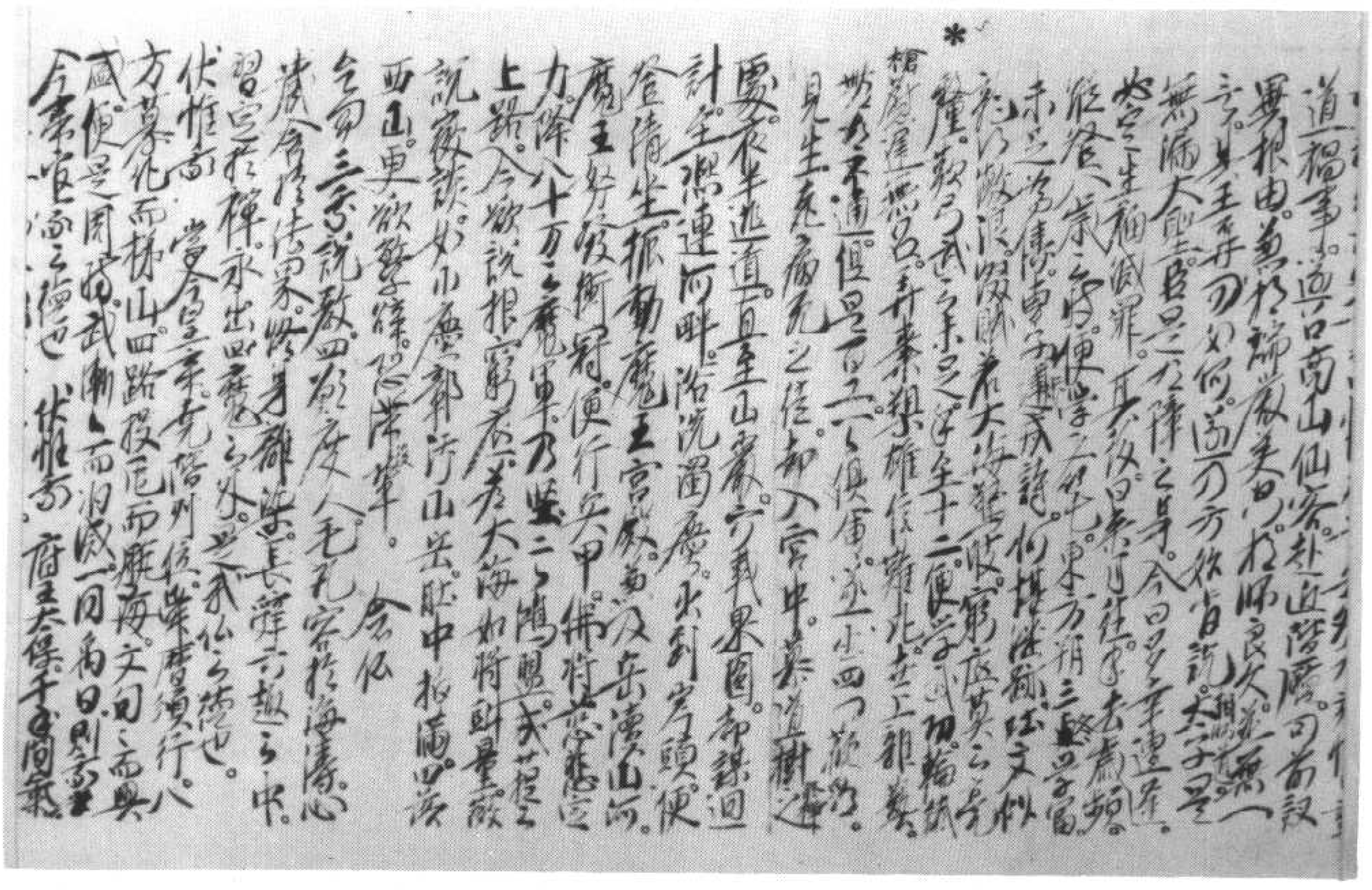
▼伯三四九九號　大乘百法明門論開宗義決



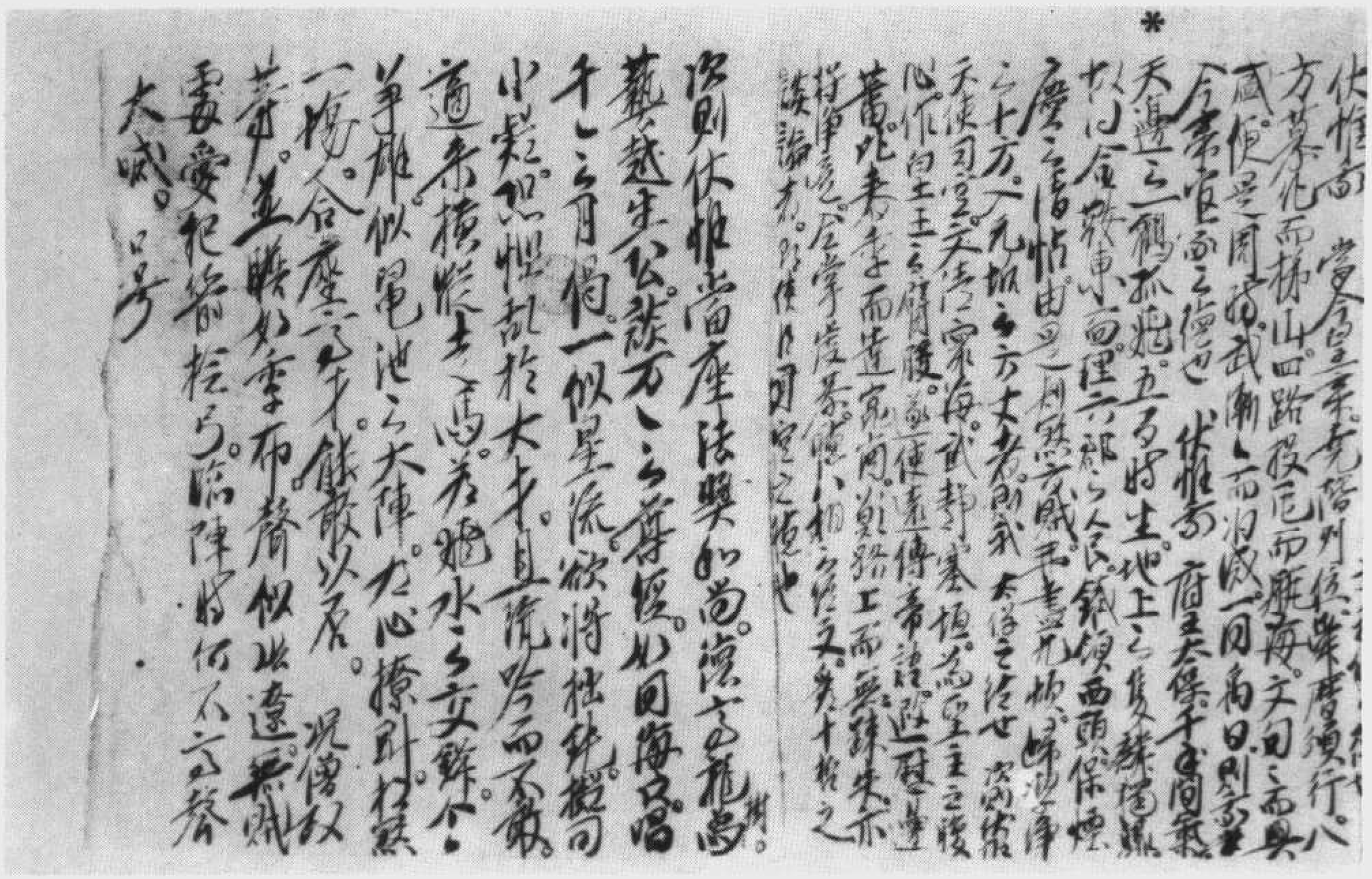


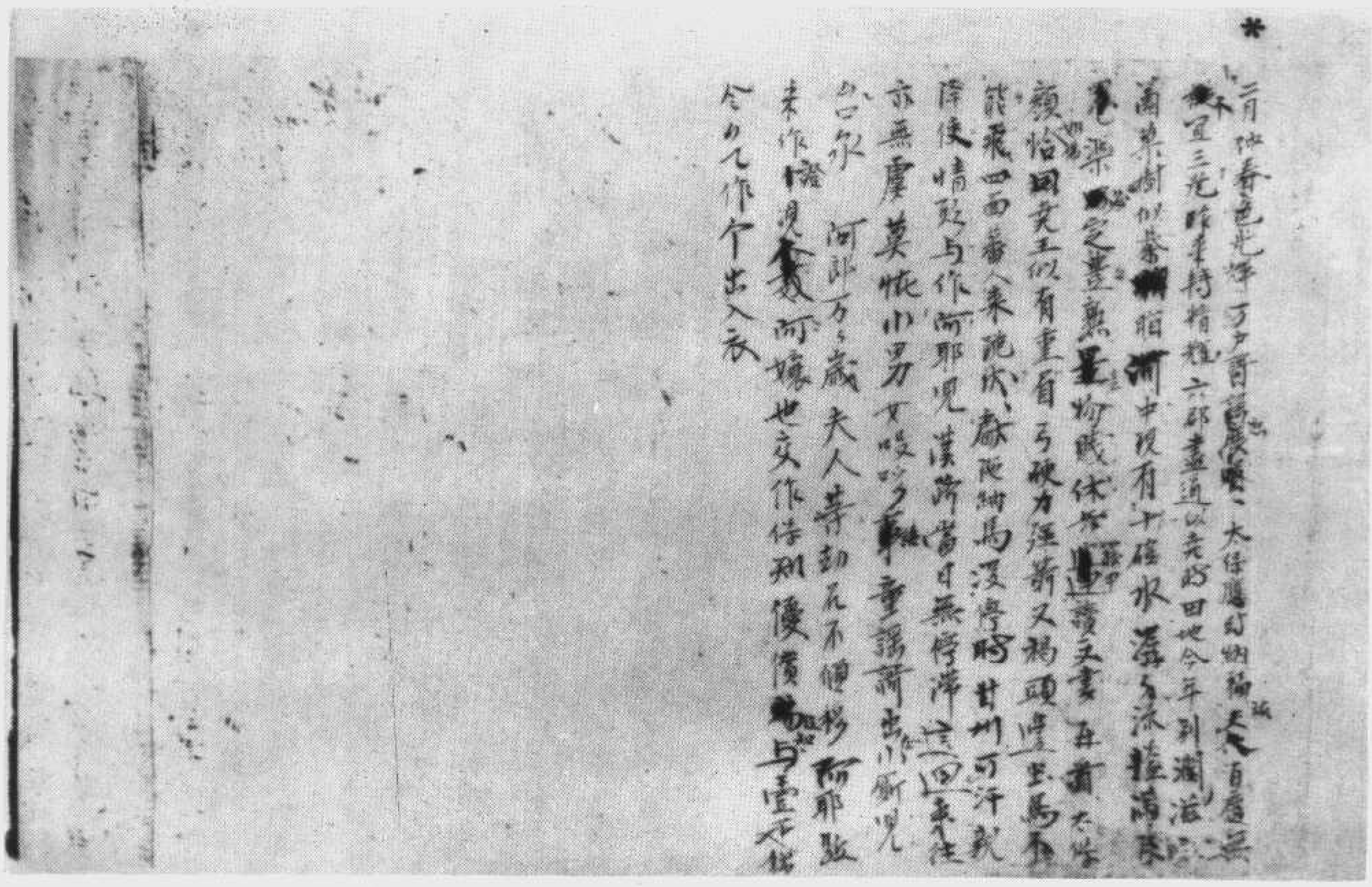


伯三五〇〇號　菴園大講時祈願文



▼伯三五〇〇號　背　面　童謠歌





伯三五〇一號　大曲舞譜（有遐方遠、南歌子等十四譜）

前選奇速全至搖三拍打五段子送〻不單行

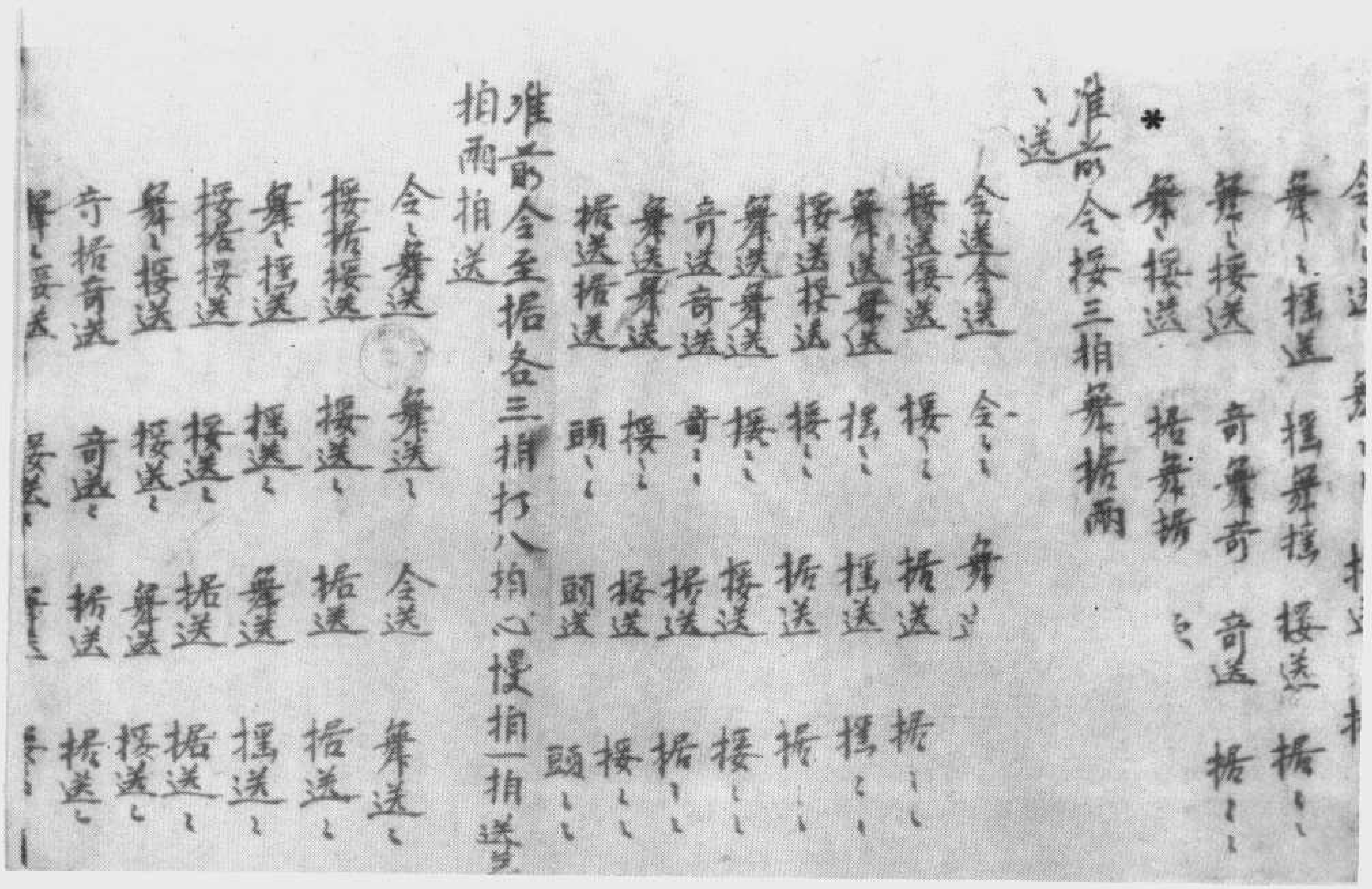
准前全至搖三拍打浮圖子送

浣溪沙拍常令三拍舞撥搖單舞引舞搖引搖前息三中心舞後息三中心搖打慢拍段送

令〻〻送 舞〻〻 撥送 搖〻〻

舞〻搖送 搖舞搖 撥送 搖〻〻

舞〻撥送 奇舞奇 奇送 搖〻〻



准前令撥三拍舞搖兩〻送

准前全至搖各三拍打八拍心慢拍一拍送拍兩拍送

舞〻接送　接送〻　舞送　接〻
寄搖寄送　寄送〻　搖送　搖送〻
舞〻接送　接送〻　舞送　接送〻
搖歌搖送　搖送〻　歌送　歌送〻

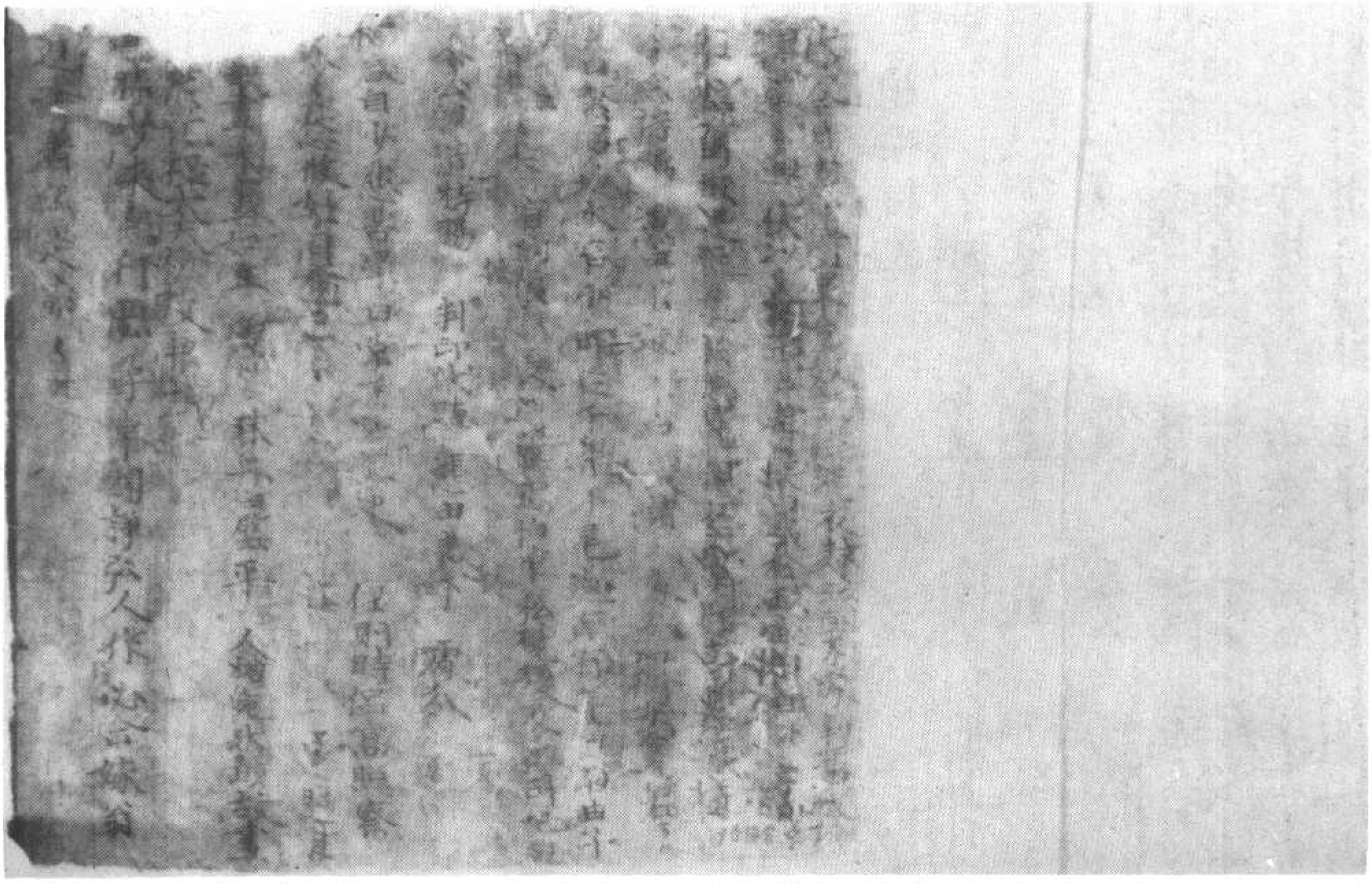
鳳歸雲相常令乞搖各三拍雲送裏令
接中心單送裏舞搖頭拍

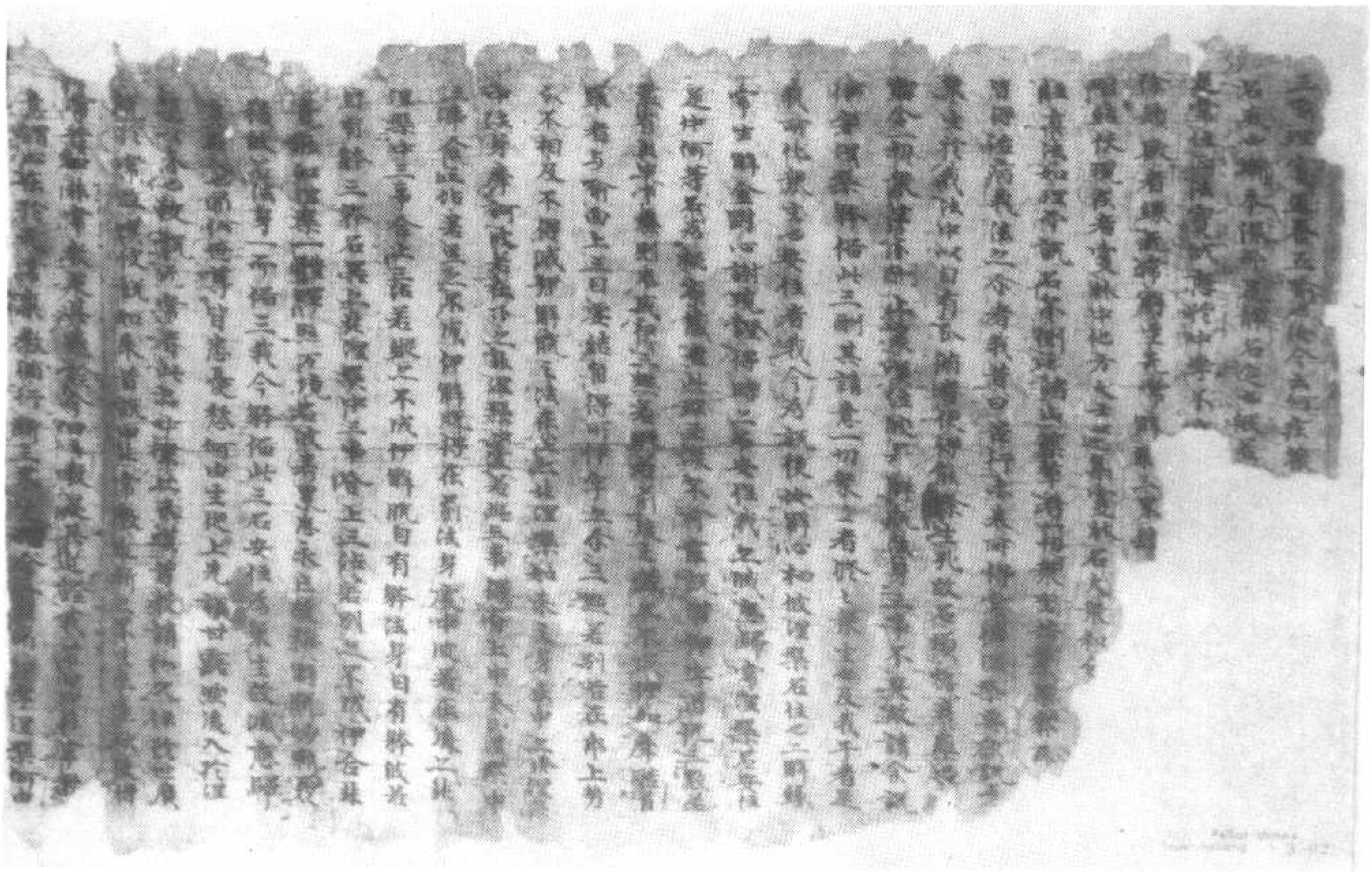
令送　送令送　送令〻送　送舞〻送
接送　送接送　送接搖〻

准前令接三拍舞搖單〻打浣溪沙拍段送
令〻　令送舞　接送　接送接搖送
舞搖　搖送搖　接送　接送接搖送
舞接　接送接　寄送　舞搖送
舞接　接送接　搖送　頭〻送

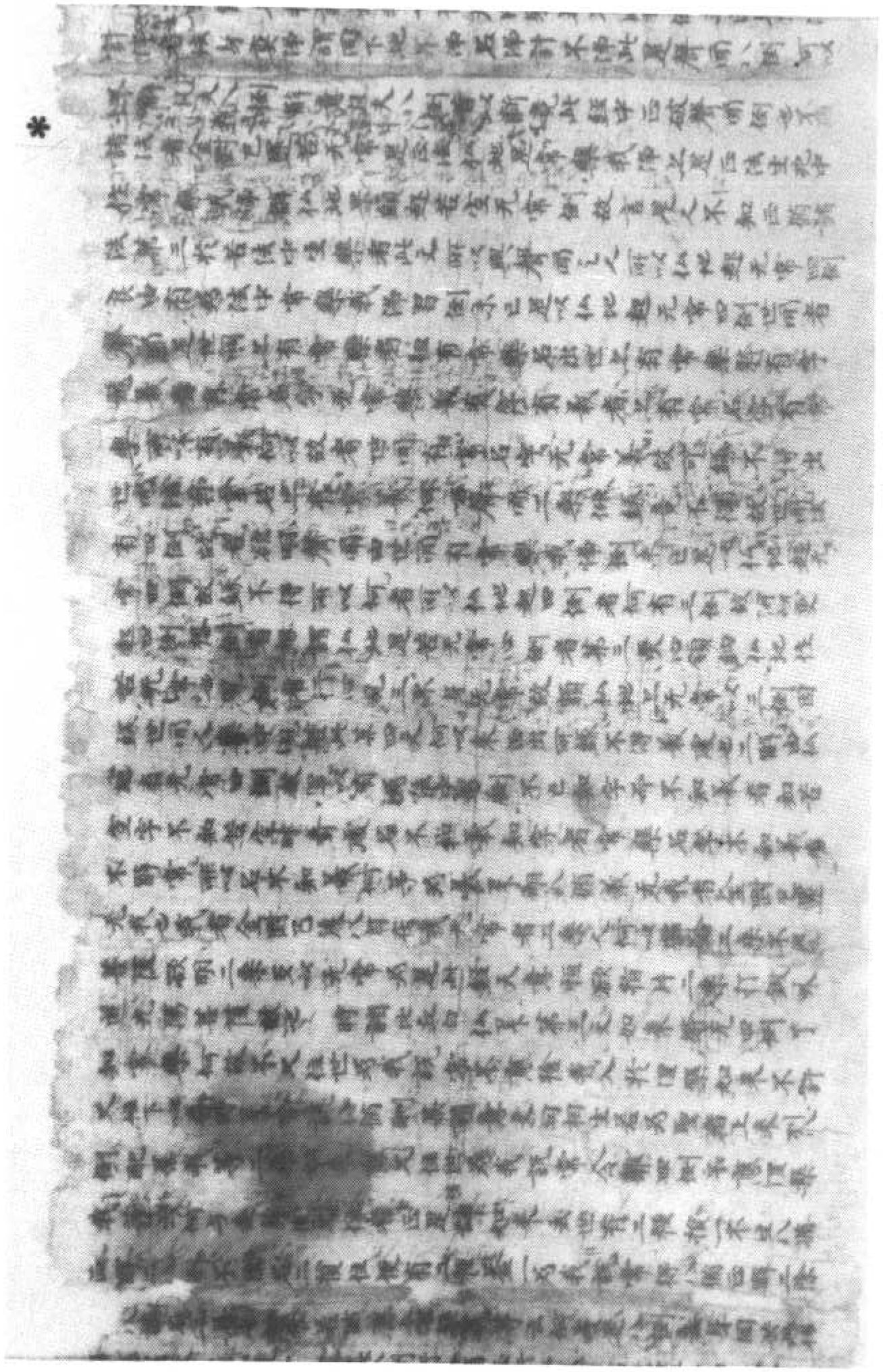
准前相常令至搖各三拍打段前一拍送破曲
子
送令　令送令　送舞　舞〻接送接
送接　搖送搖　送搖　舞〻送搖
送接　送接　送接　接搖〻送搖

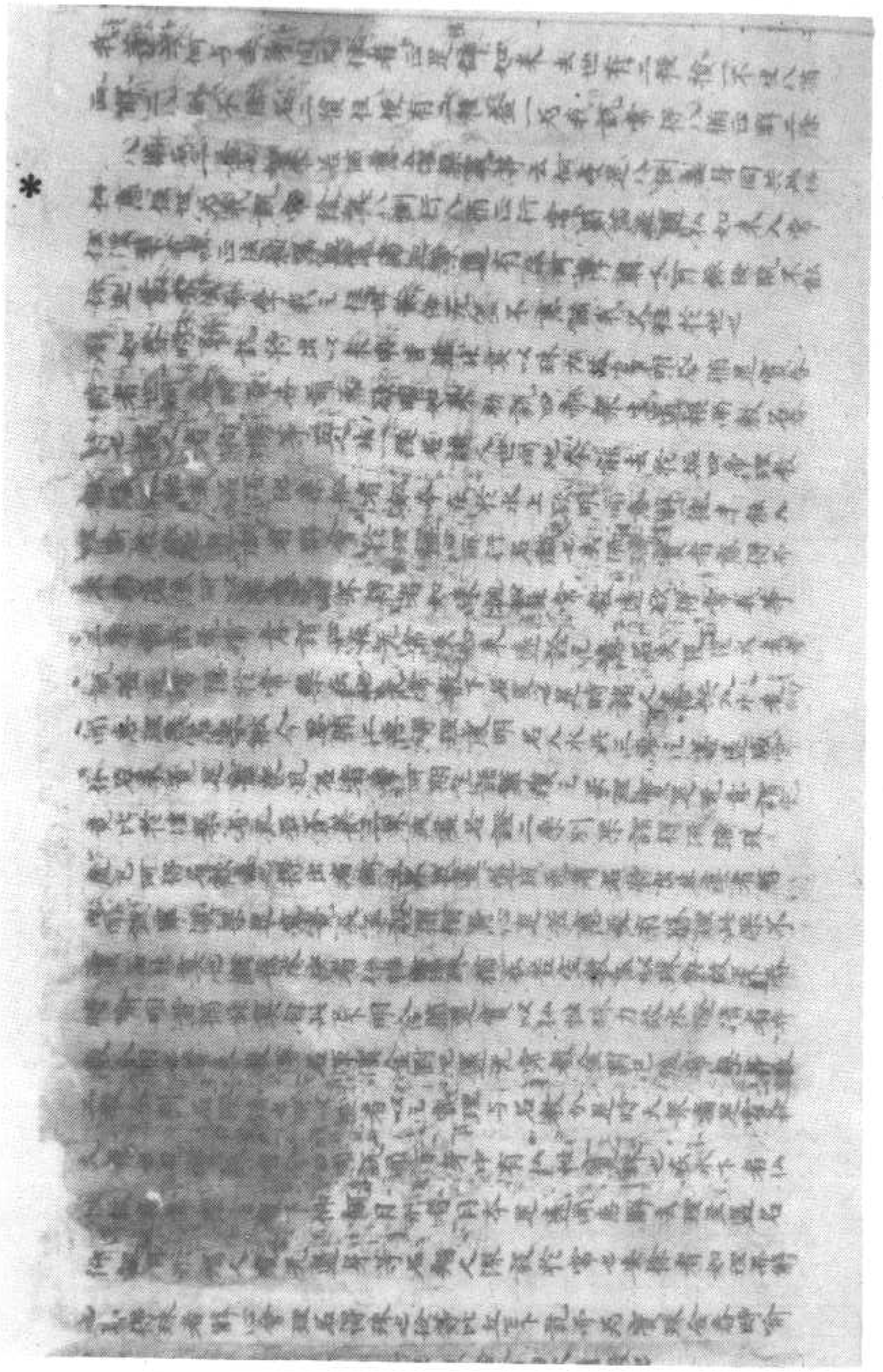
▼伯三五〇一號　背　面　狀、牒若干件





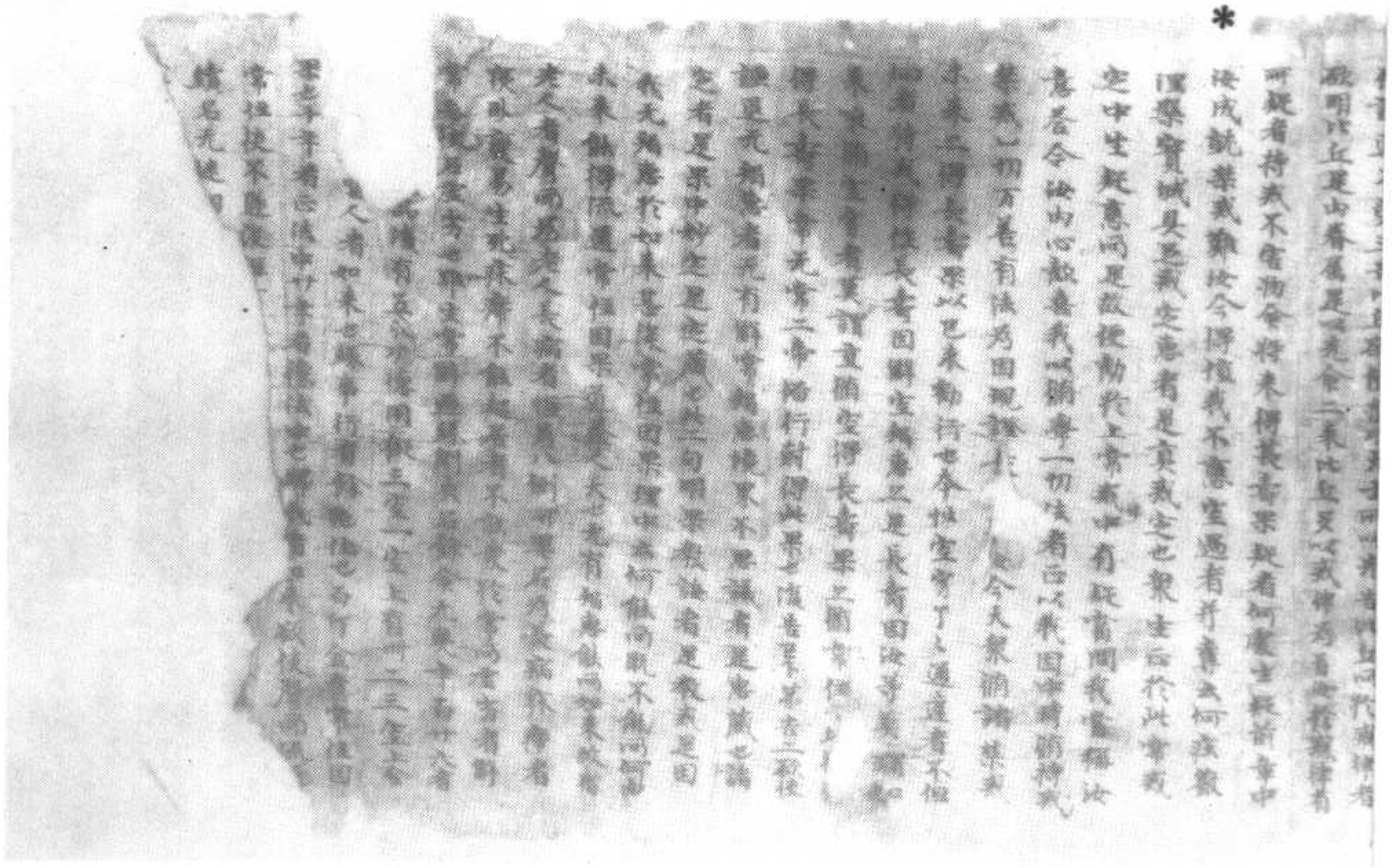
伯三五〇二號　大般涅槃經疏（擬）



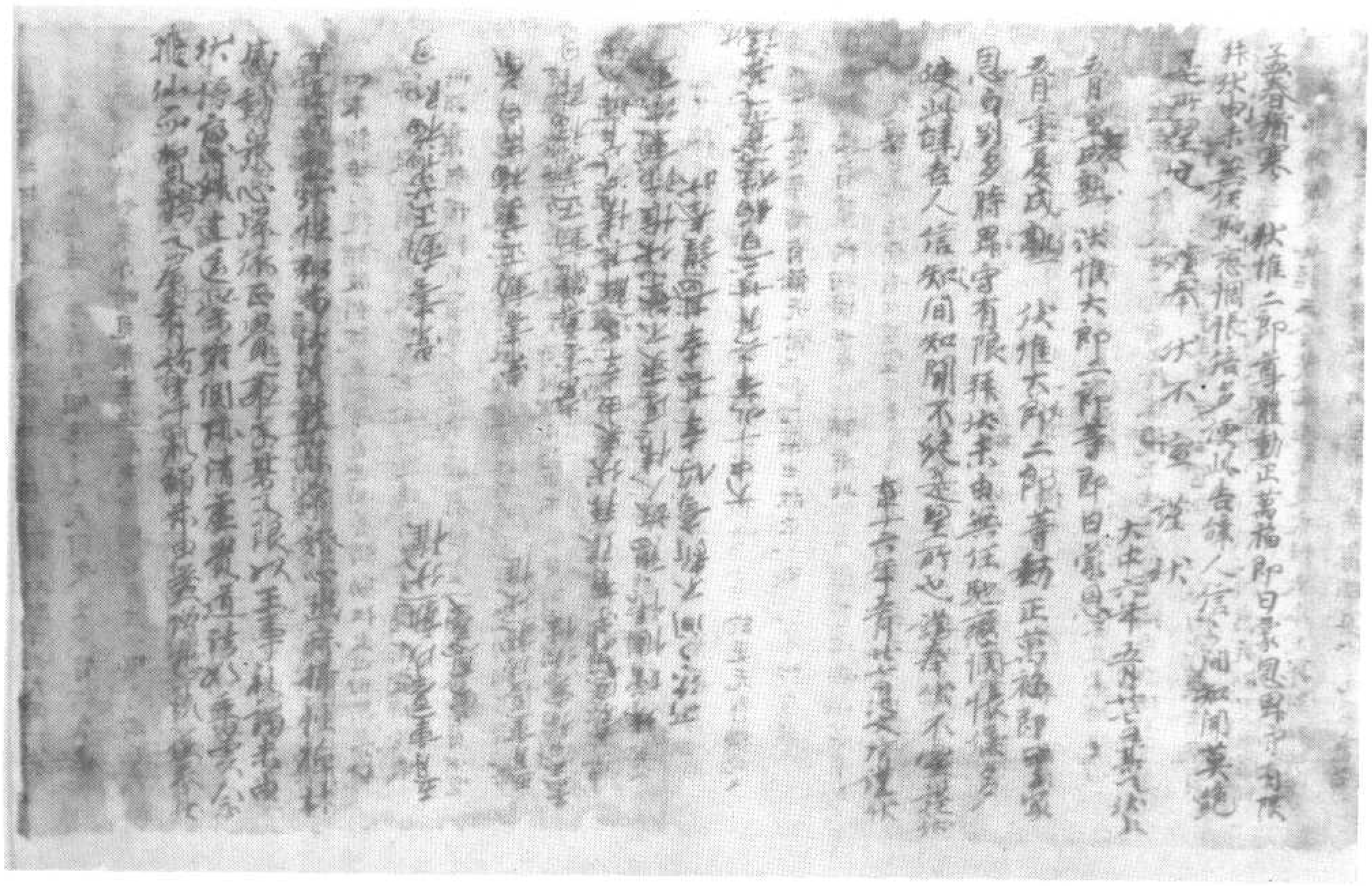


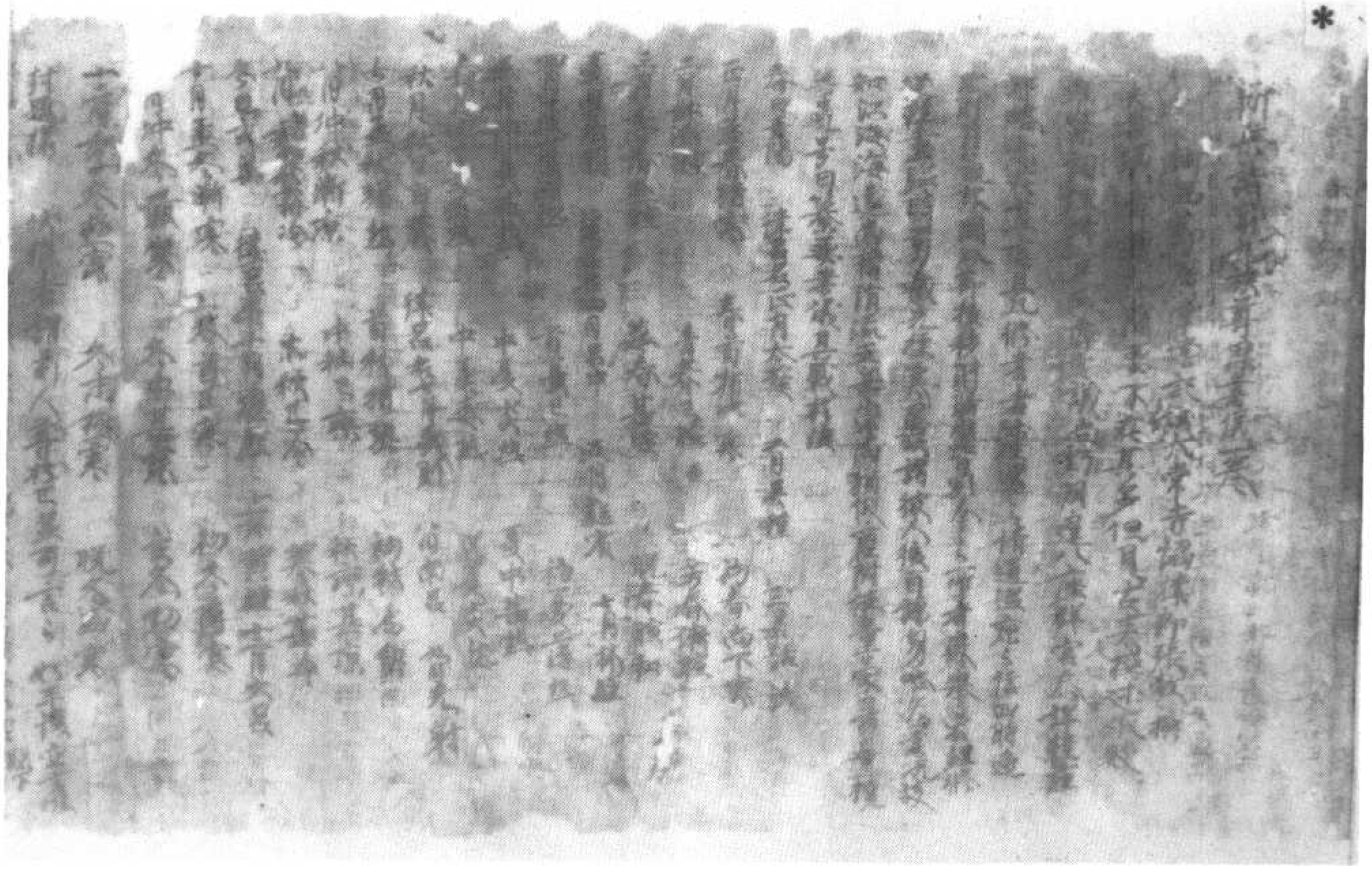
*

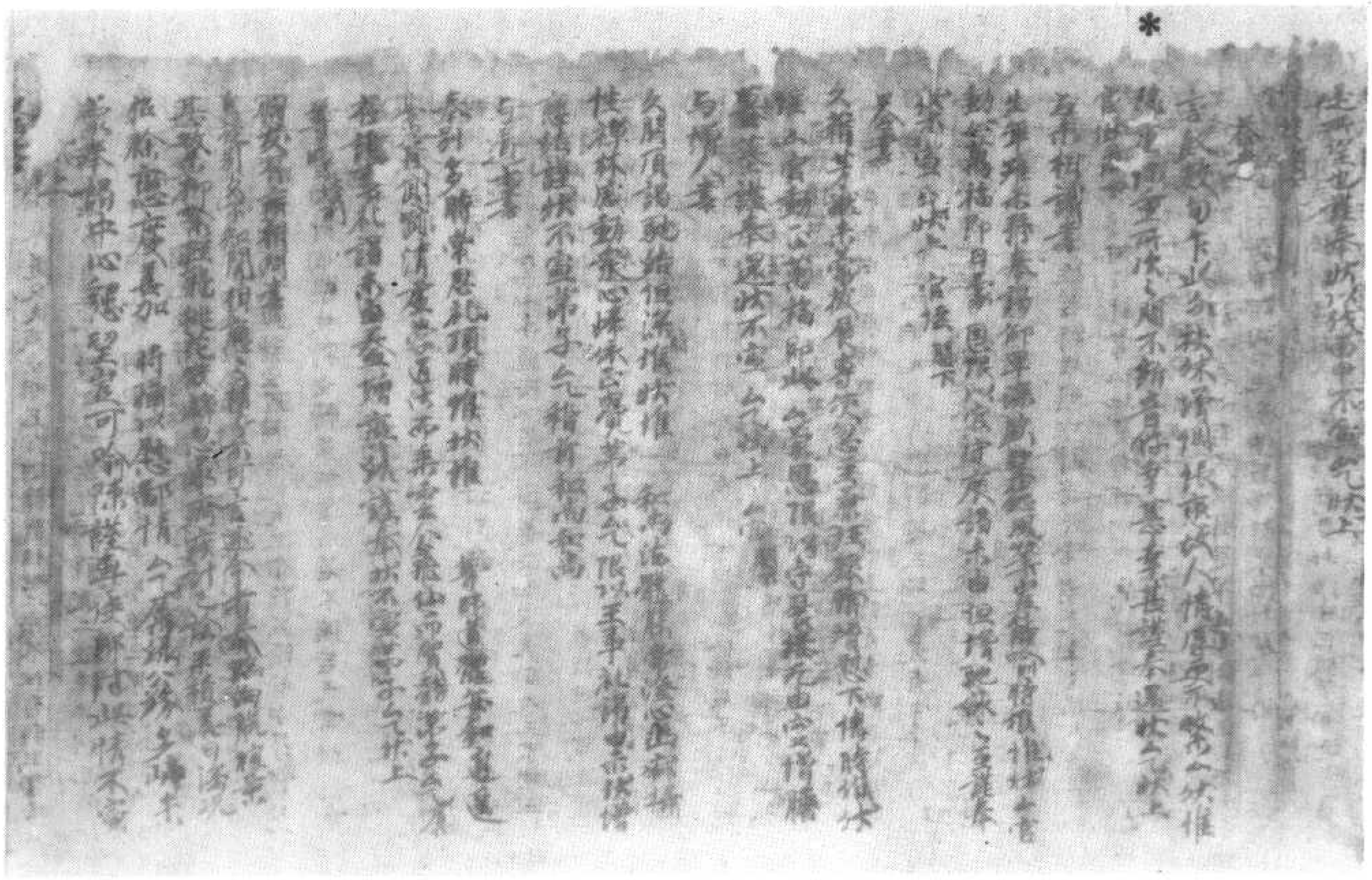
*



▼伯三五〇二號　背　面　大中六年、十六年、十九年狀牒四件



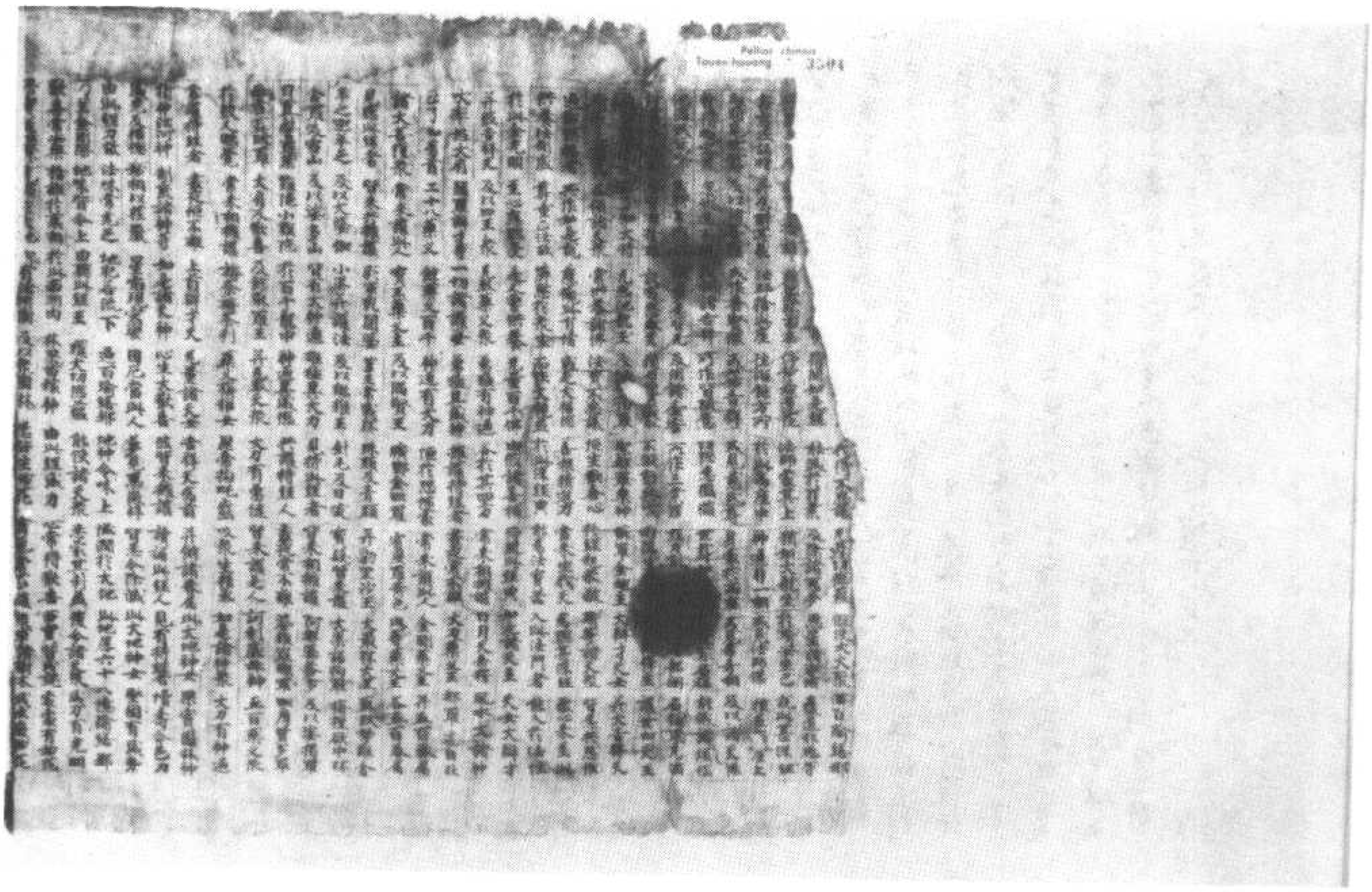




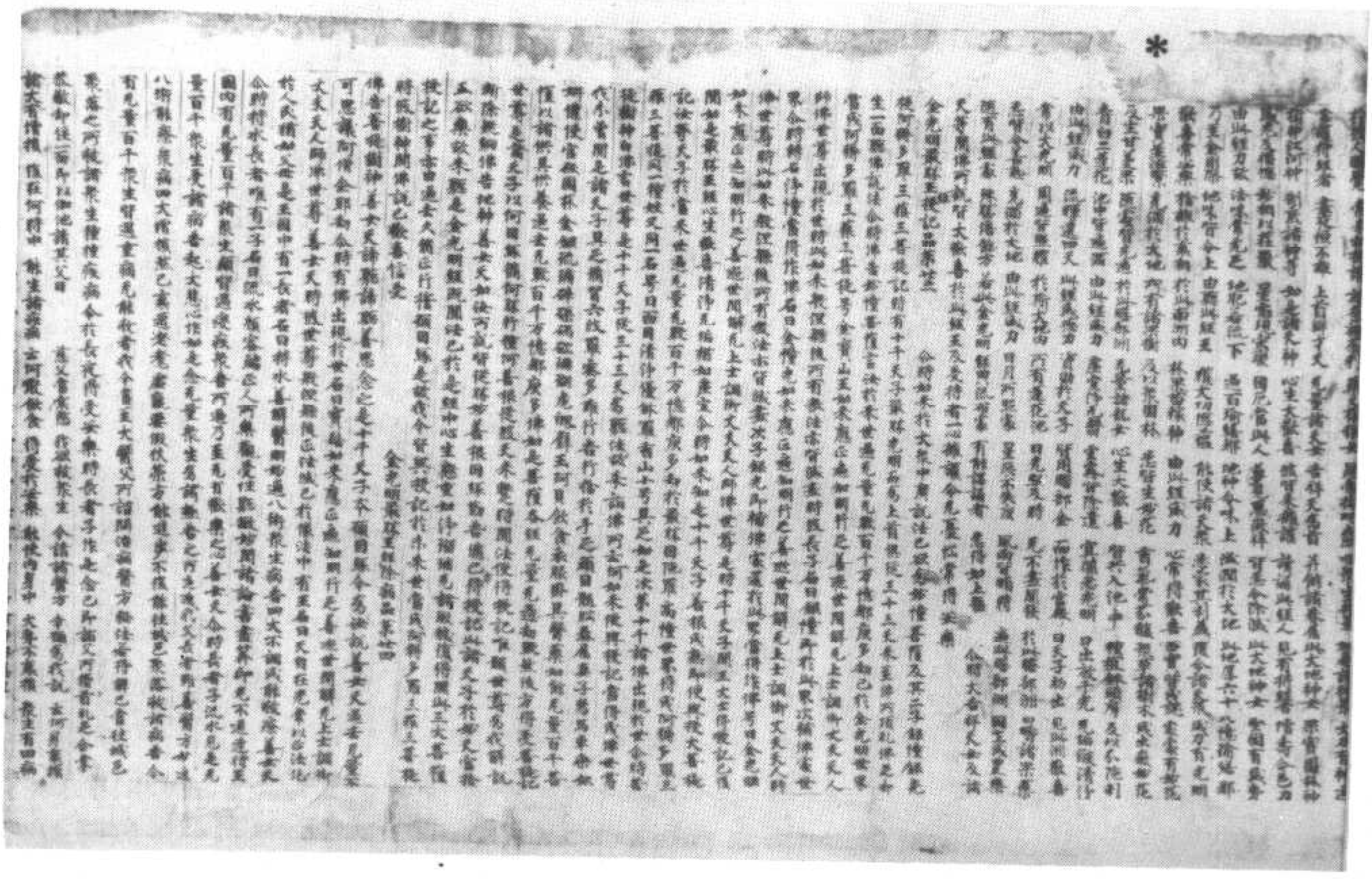
*

*

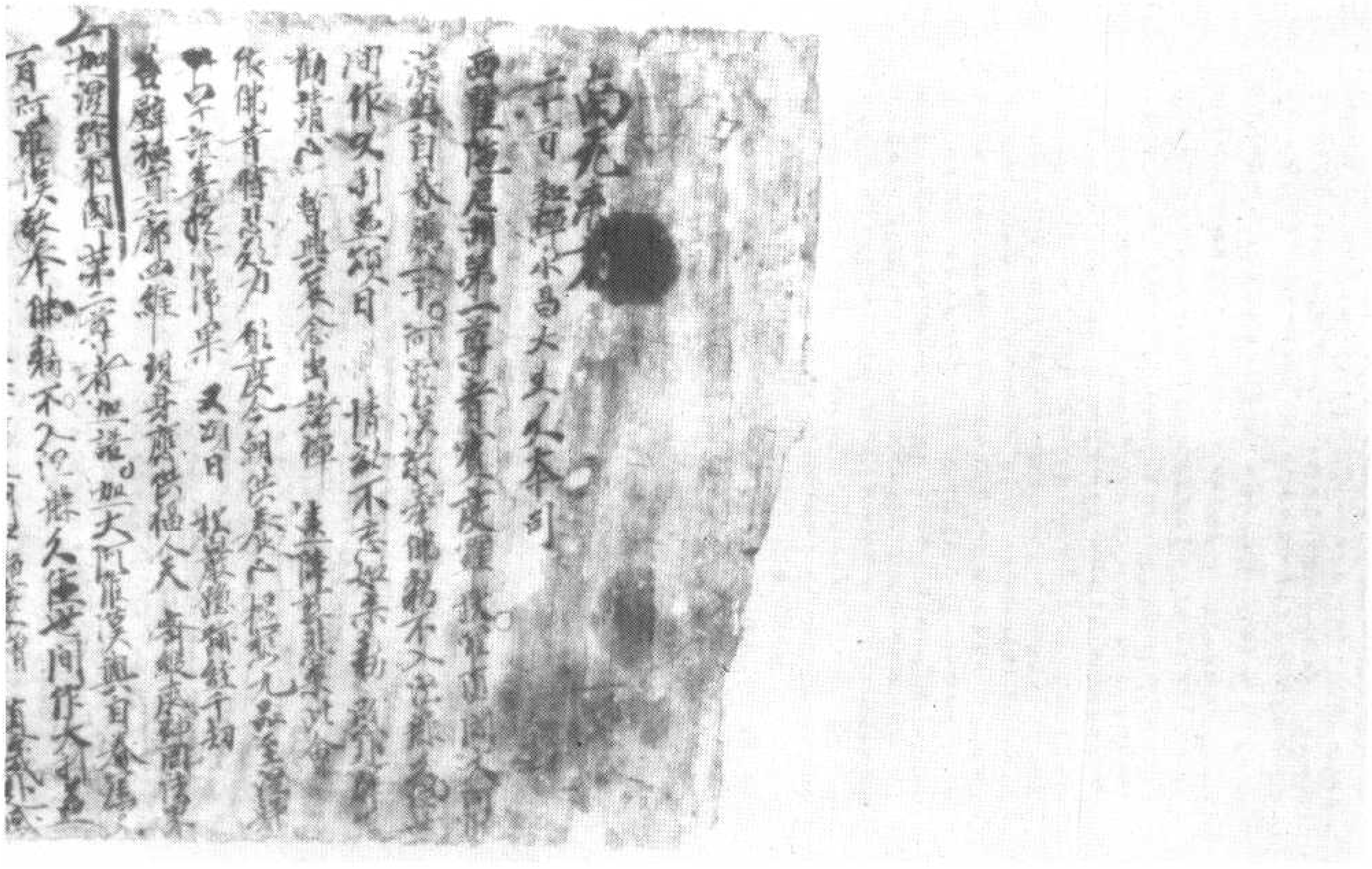
帖轉司社、篇一文齋　號三〇五三伯



伯三五〇四號　金光明最勝王經殘卷

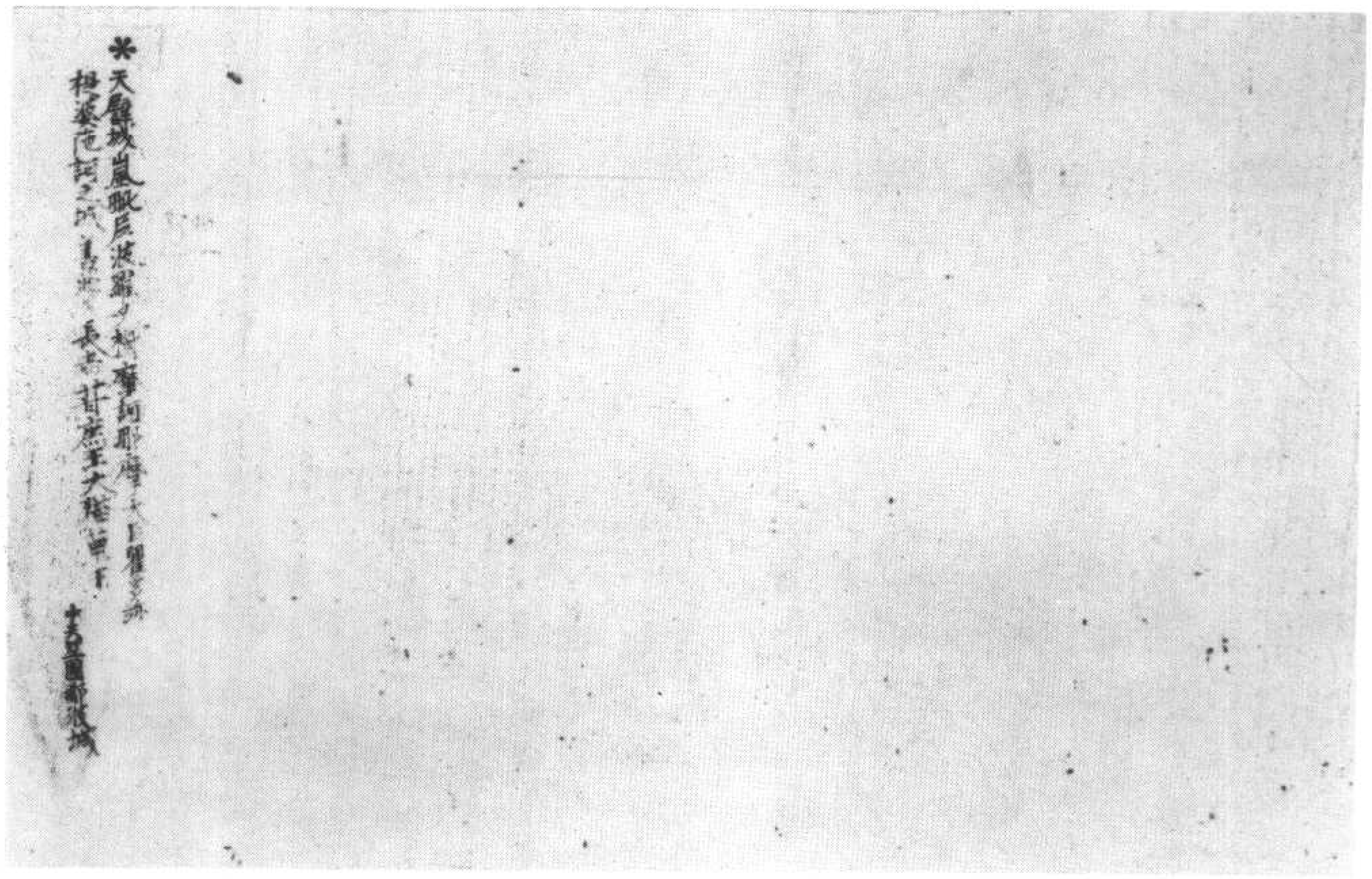


伯三五〇四號　背　面　五洲五尊者頌

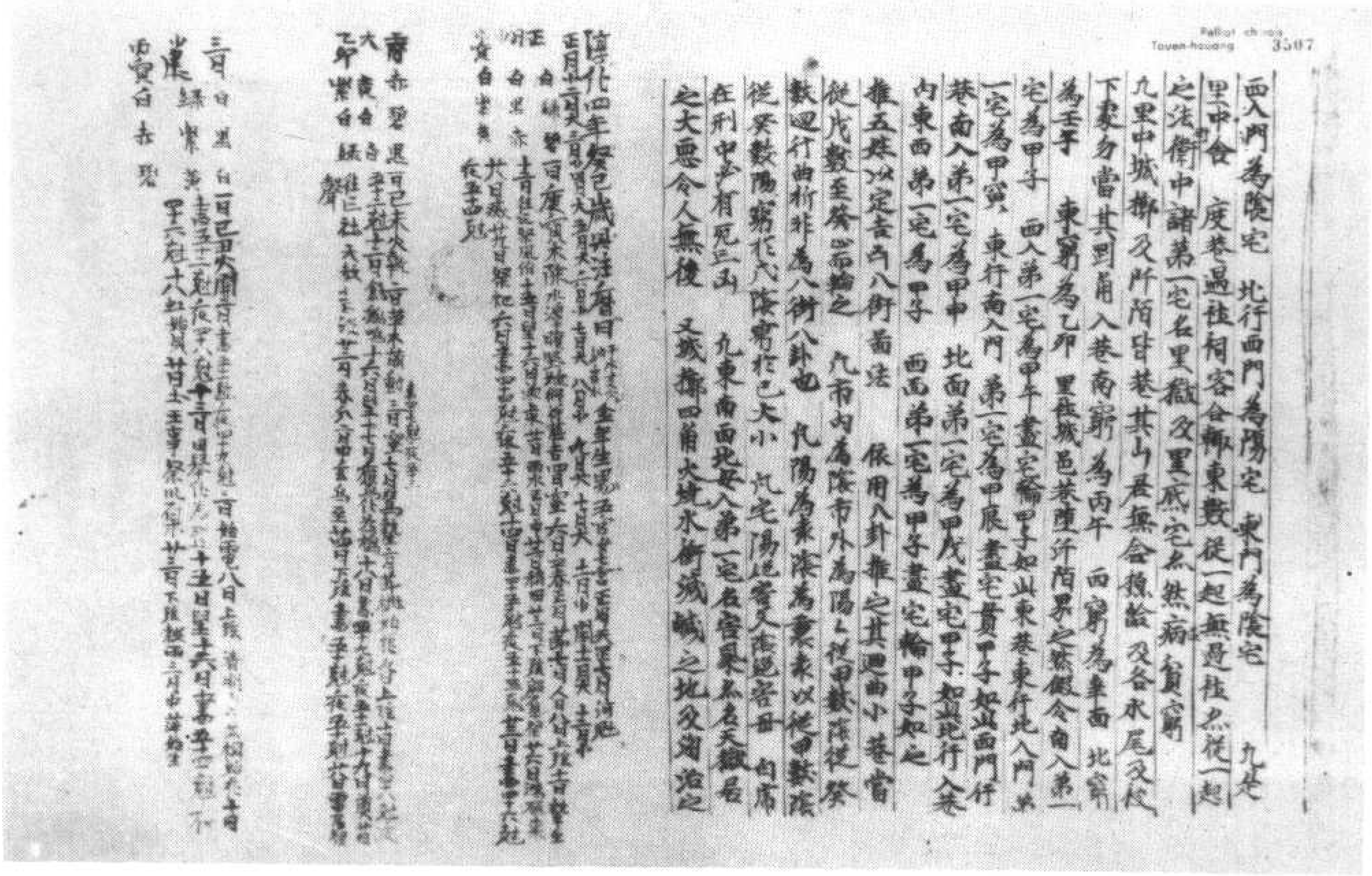


伯三五〇五號　辛亥年修法門寺用白麵曆

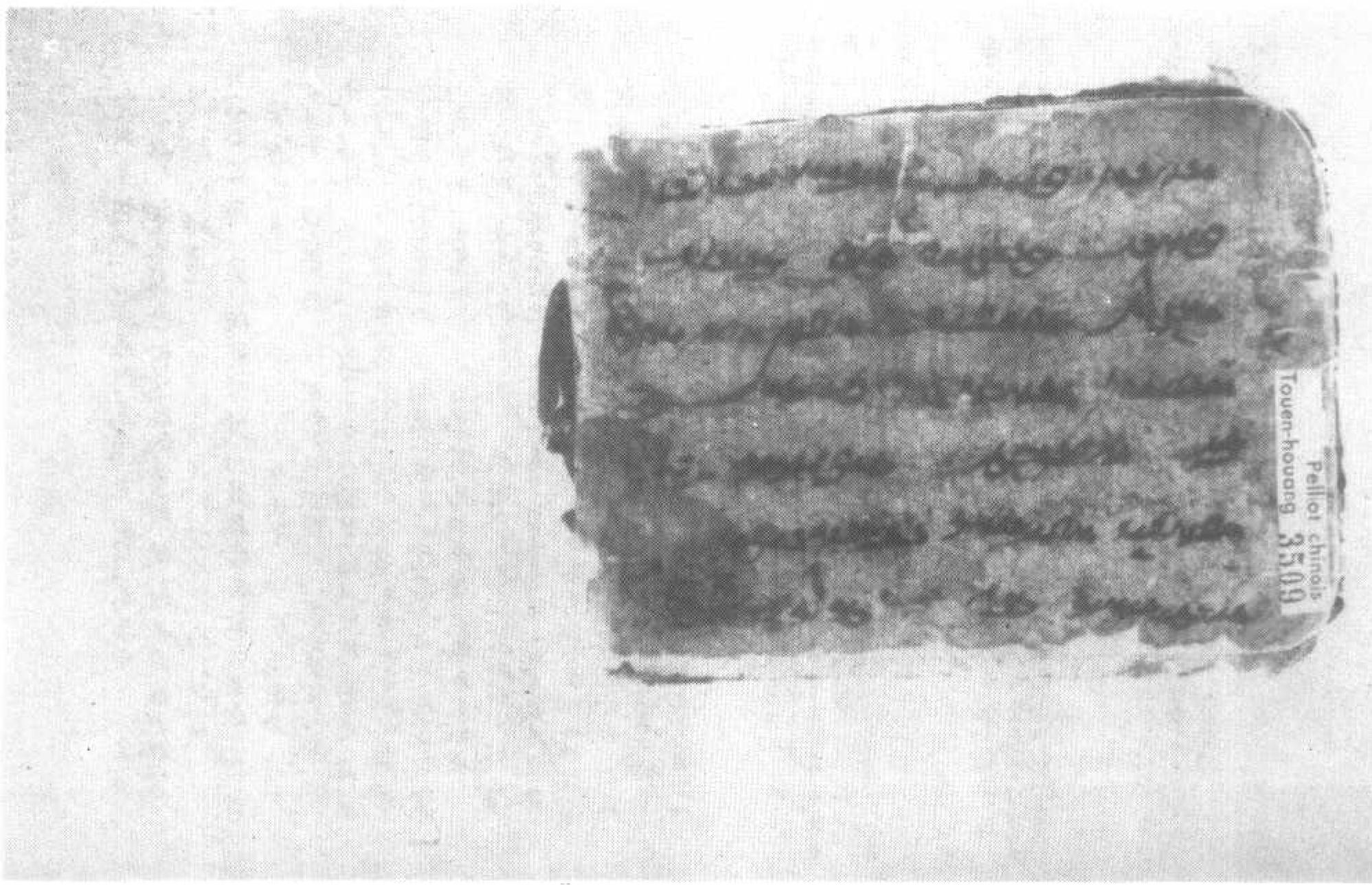
佛本行集經第二帙　矣支　鈎桂　贊　塑　檜　洞徹
溢　階級　飢渴　鍾鈴　暴　蔽　萊　蒺藜　蒺藜　茅　茸　茸　毛　毛　筆　帝
鸛　鵝　鸛　鵝　孔　雀　拘翅　慰喻　飡　噉　飫　歡　奪　持　克　溢　惜　惜
細　剖　拔　芭　蕉　芟　白　伴　偶　勤　心　捷　主　拔　除　拔　利
草　屢　柱　嘲　毗　毗　軟　繒　綵　幡　蓋　拙　稀　密　儲
稠　翹　稻　留　拙　熟　新　遺　遙　絃　鼓　下　音　衰
坑　坎　埋　草　陵　谷　丘　壑　溝　渠　狗　株　塵　埃　德　鑠　鸚　鵡　鸚　鵡　同　音
岐　音　支　酷　軌　試　音　支　怪　異　鬼　罪　峨　嵯　峨　嵯　峨　峻　峻　斉
駿　尾　軟　鞭　斉　鑠　勁　翠　戾　尾　戾　尾　嗽　點　點　點　取
和　鄭　卷　連　髀　轄　烏　孺　辰　拙　拙　掃　幕
等　提　鞦　隙　細　之　瘢　膊　脛　蠶　蛾　蛾　睫　夷　淹　脫　音　赤
拄　音　北　詫　嗔　鄭　蹶　覩　浓　弛　胼　靖　瑤　顯　顯
嚴　叙　鯁　潸　瞼　慨　偕　賚　諳　擢　愉　舅　家
吠　掄　尤　携　飢　儉　后　軻　韓　音　靴　舟　閔　音　浦　勁　勳
靴　策　咲　士　音　支　喻　慈　連　支　鑑　音　支　柳　耶　音　支　拗　嫩　墜　勇　鵬　的
幹　指　拔　盍　膽　覘　鄭　睿　拌　飲　陸　喇
撲　律　鼓　吾　恤　犹　筆　汝　蕭　鍵　縶
鍋　鈞　撈　陷　顯　悸　粹　邦　臂　尪　音　支　杠　音　支　擂
堞　闔　風　滂　沸　峯　巖　顯　顯　頷　瞳　瞼　悠　軒
蟯　戛　調　涸　廳　攄　剖　刷　拯　嚕　臟　顯　衣
佩　劬　搖　擺　撫　慢　跋　蹊　琅　琊　梵　抑

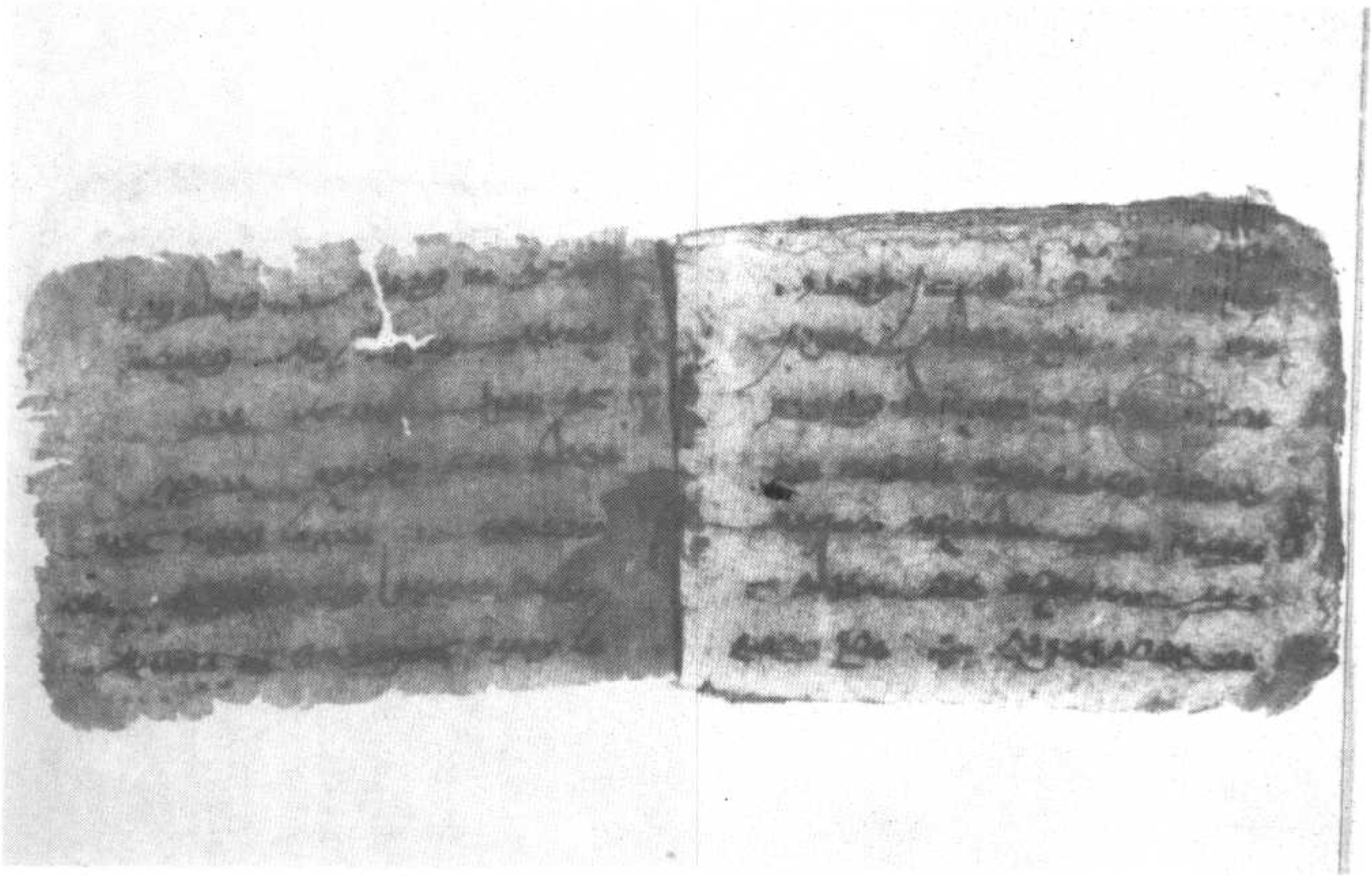


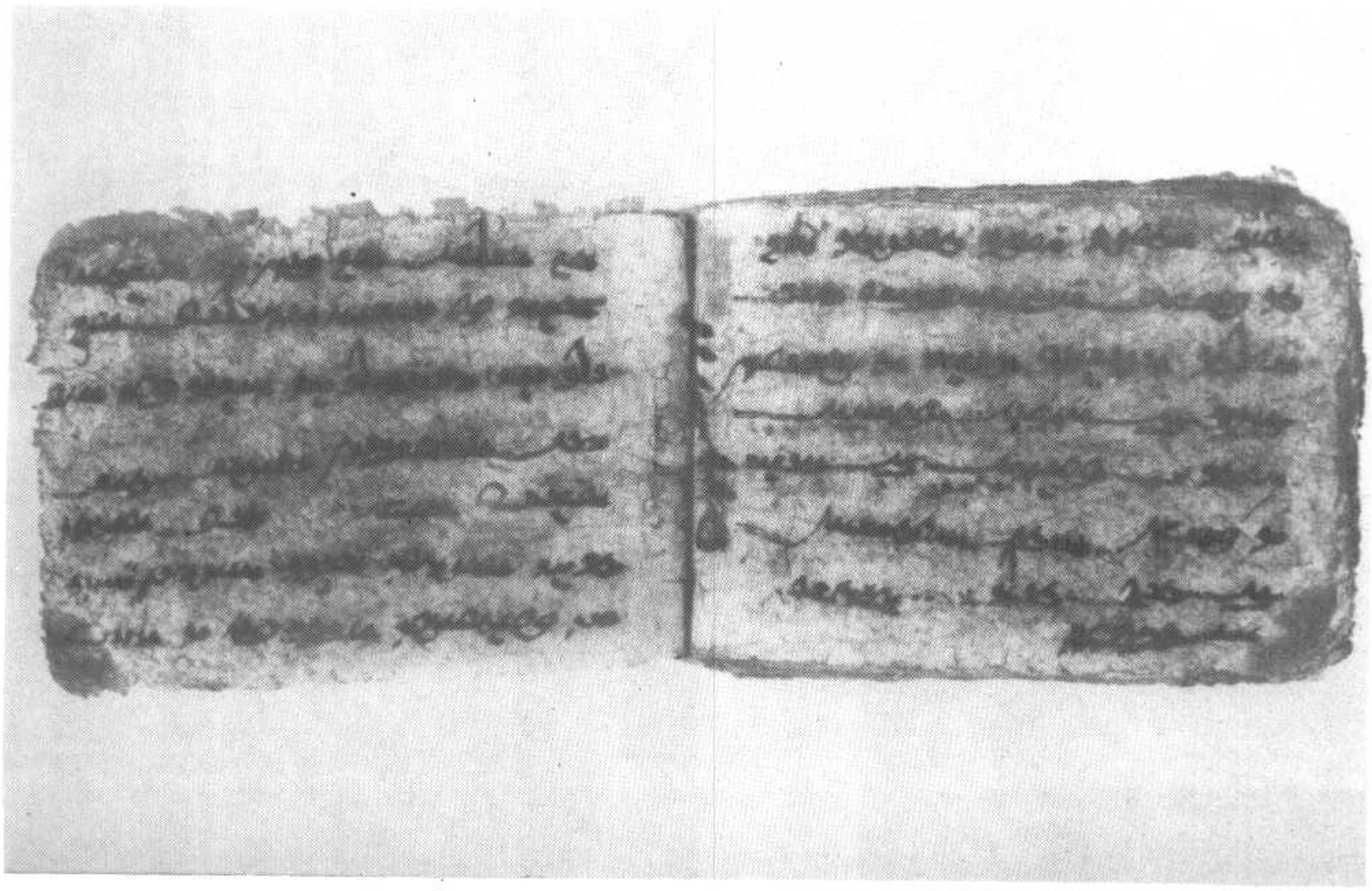
本簡日曆注具歲巳癸年四化淳　號七〇五三伯▼

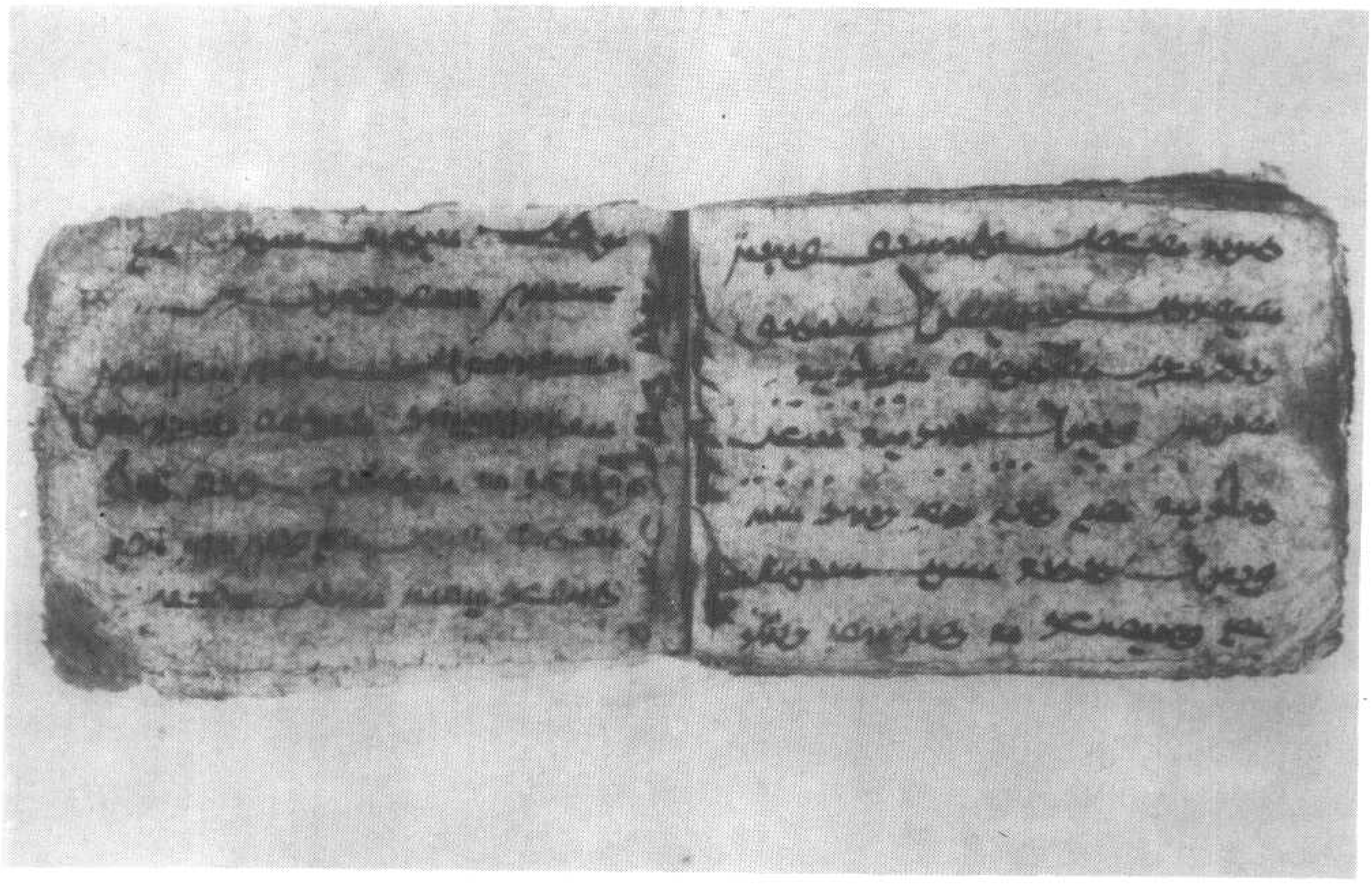


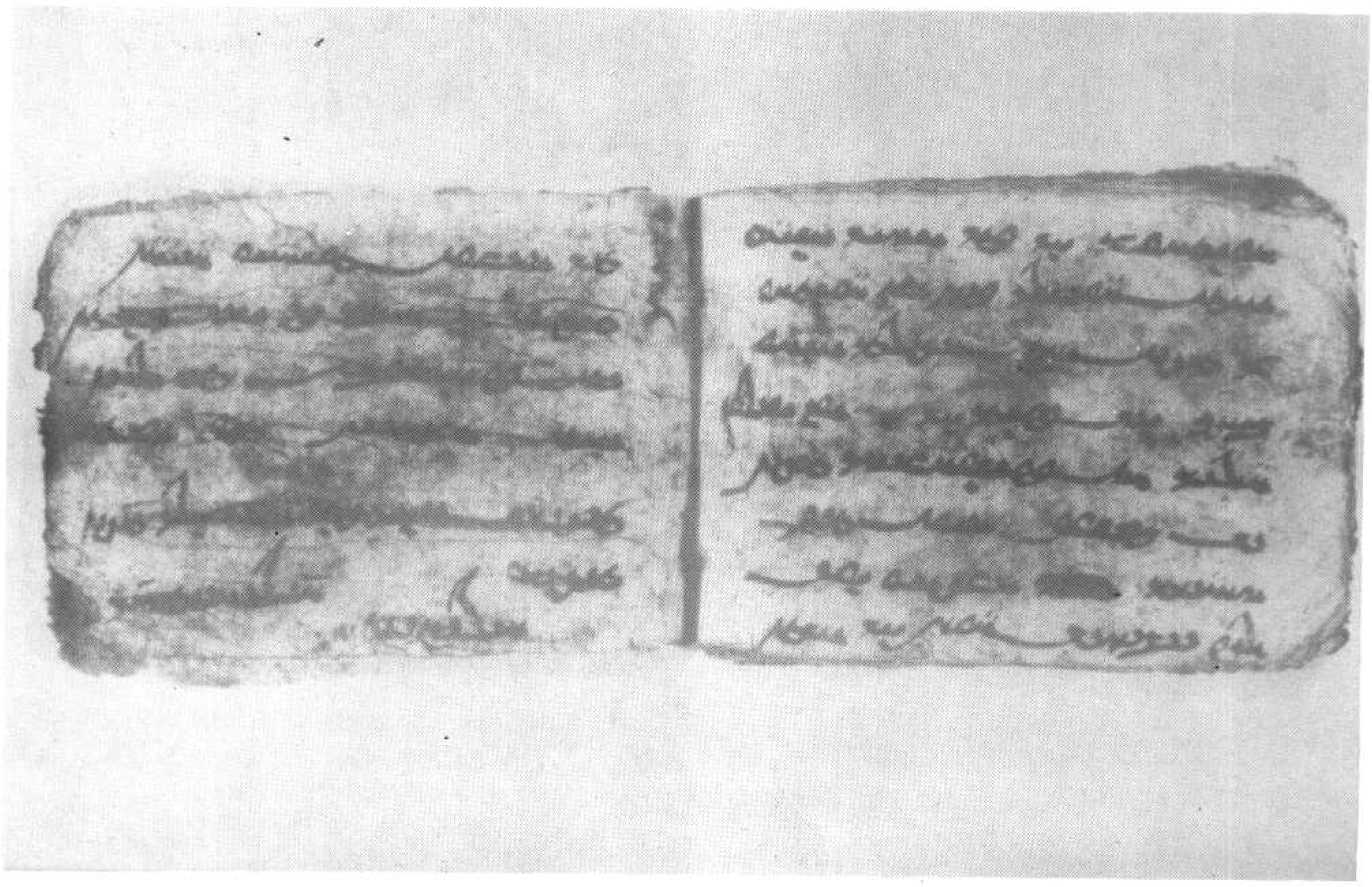
文紀回　號九〇五三伯▼

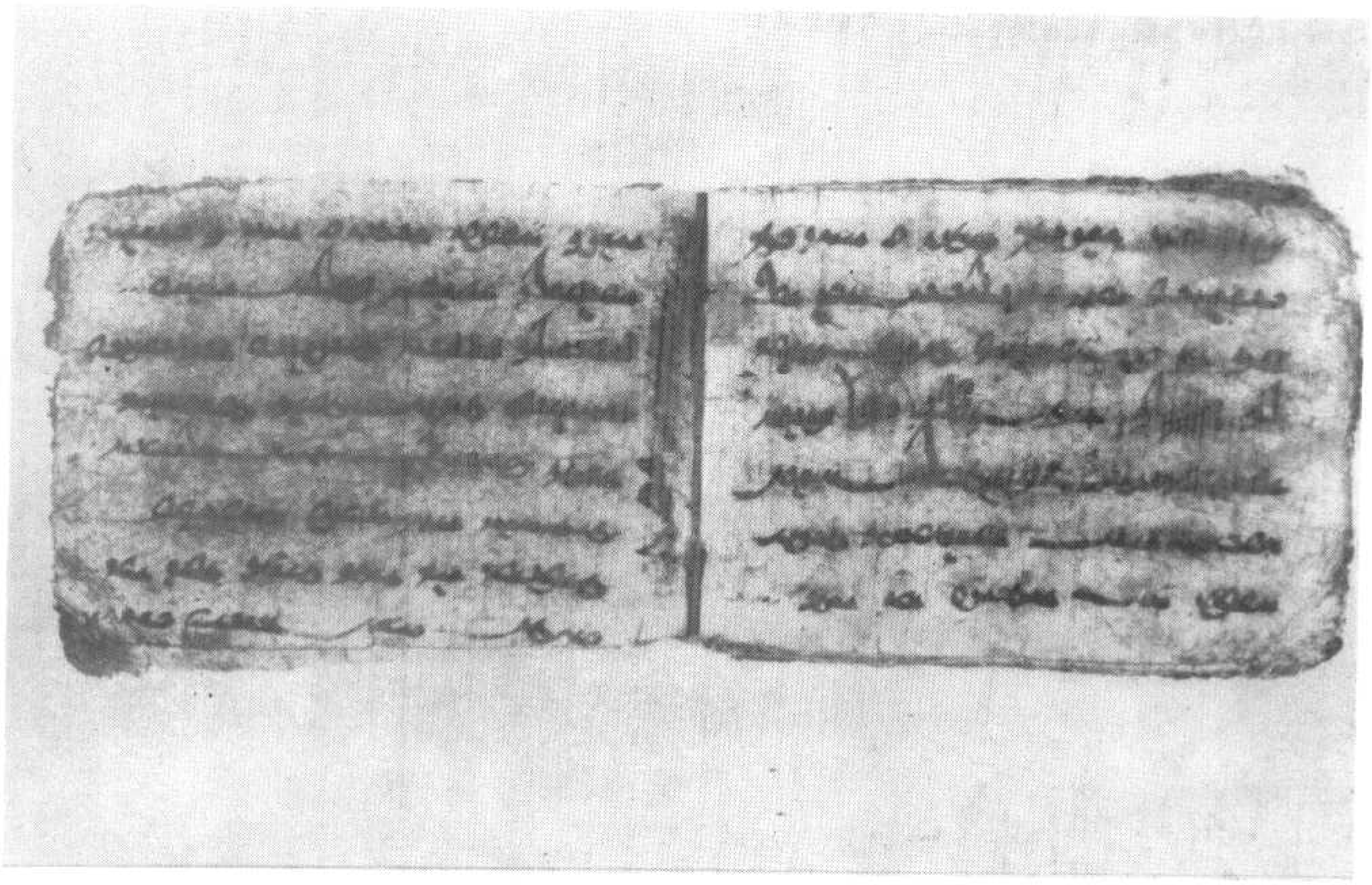


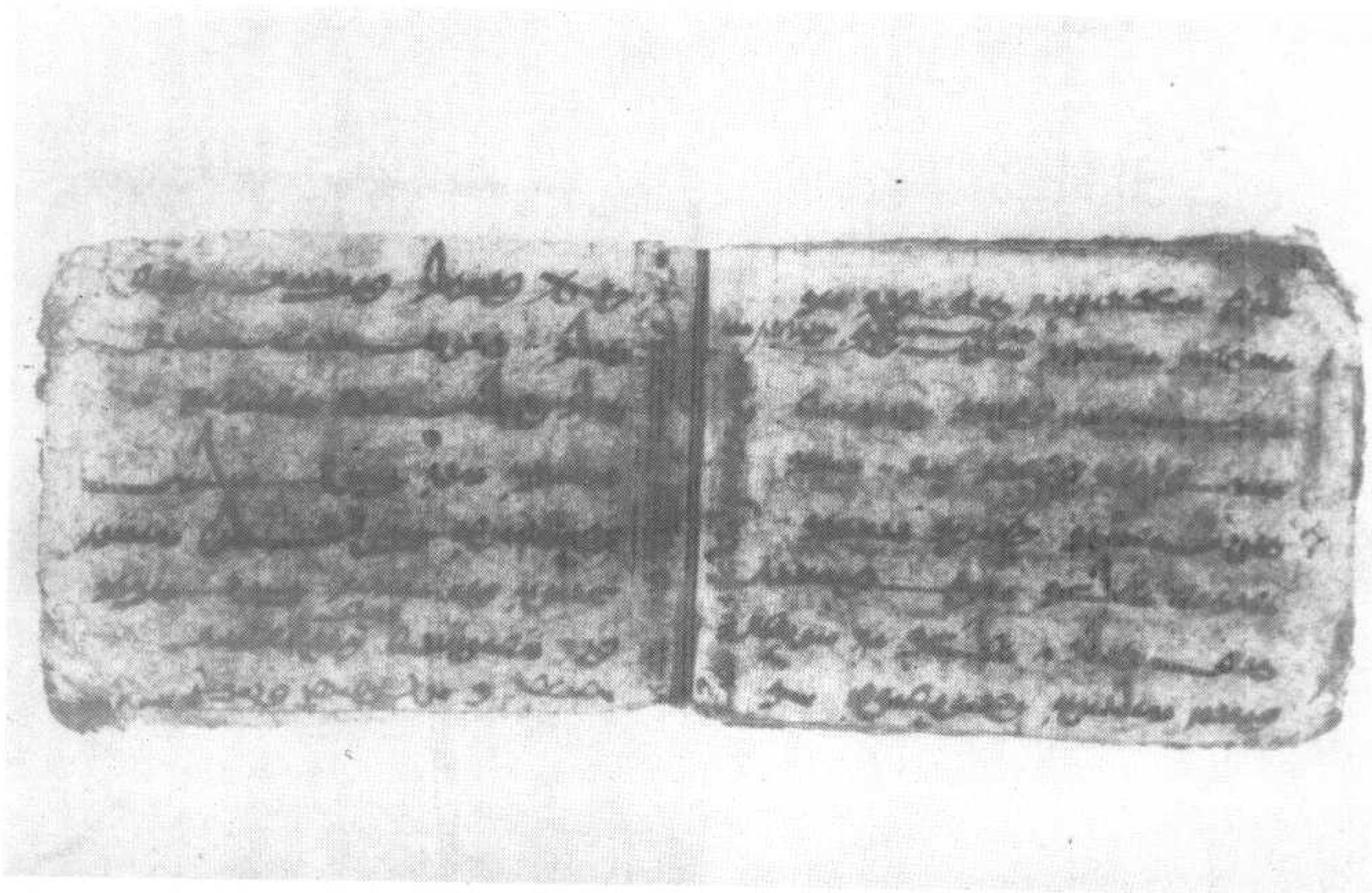


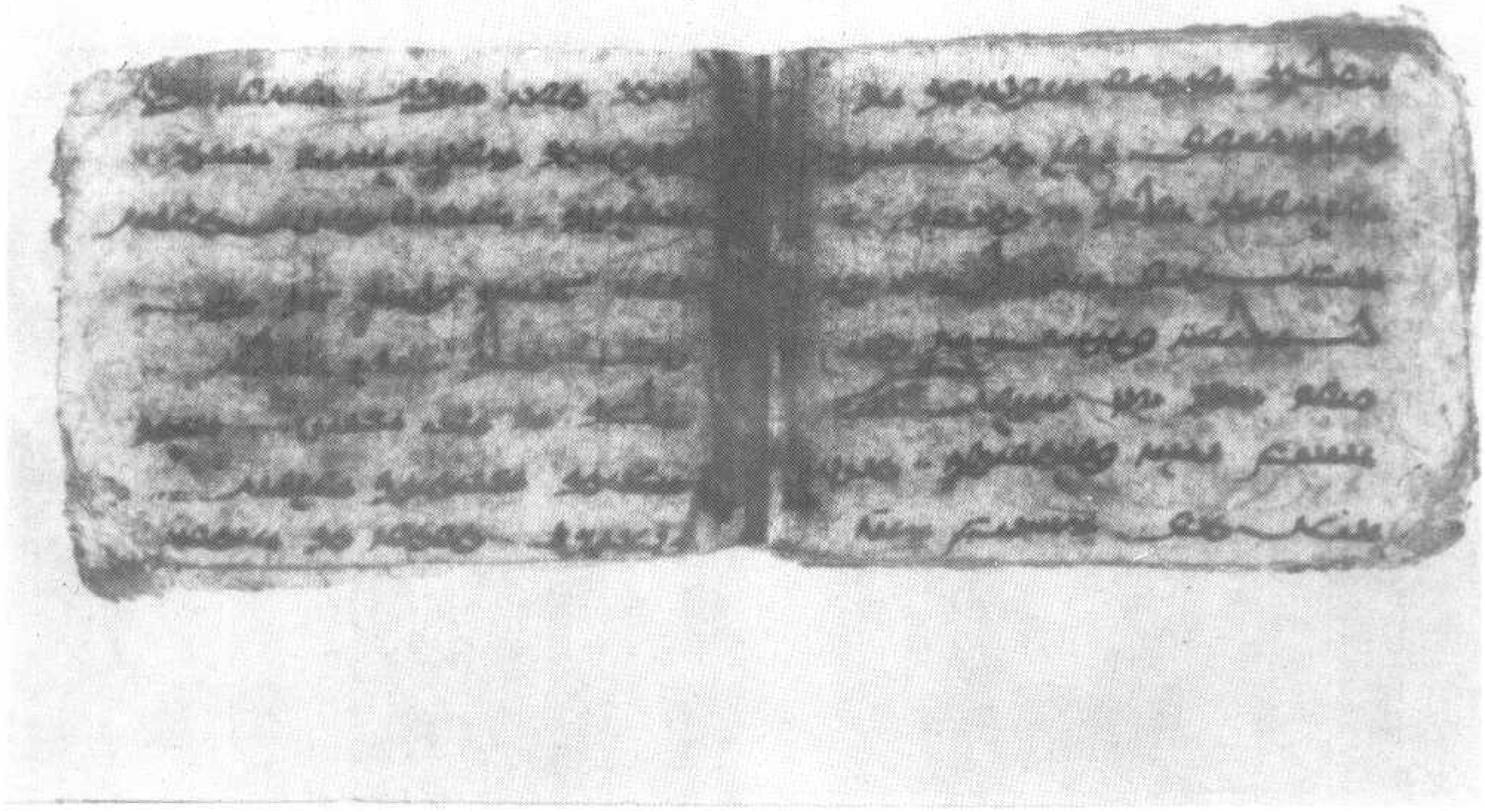


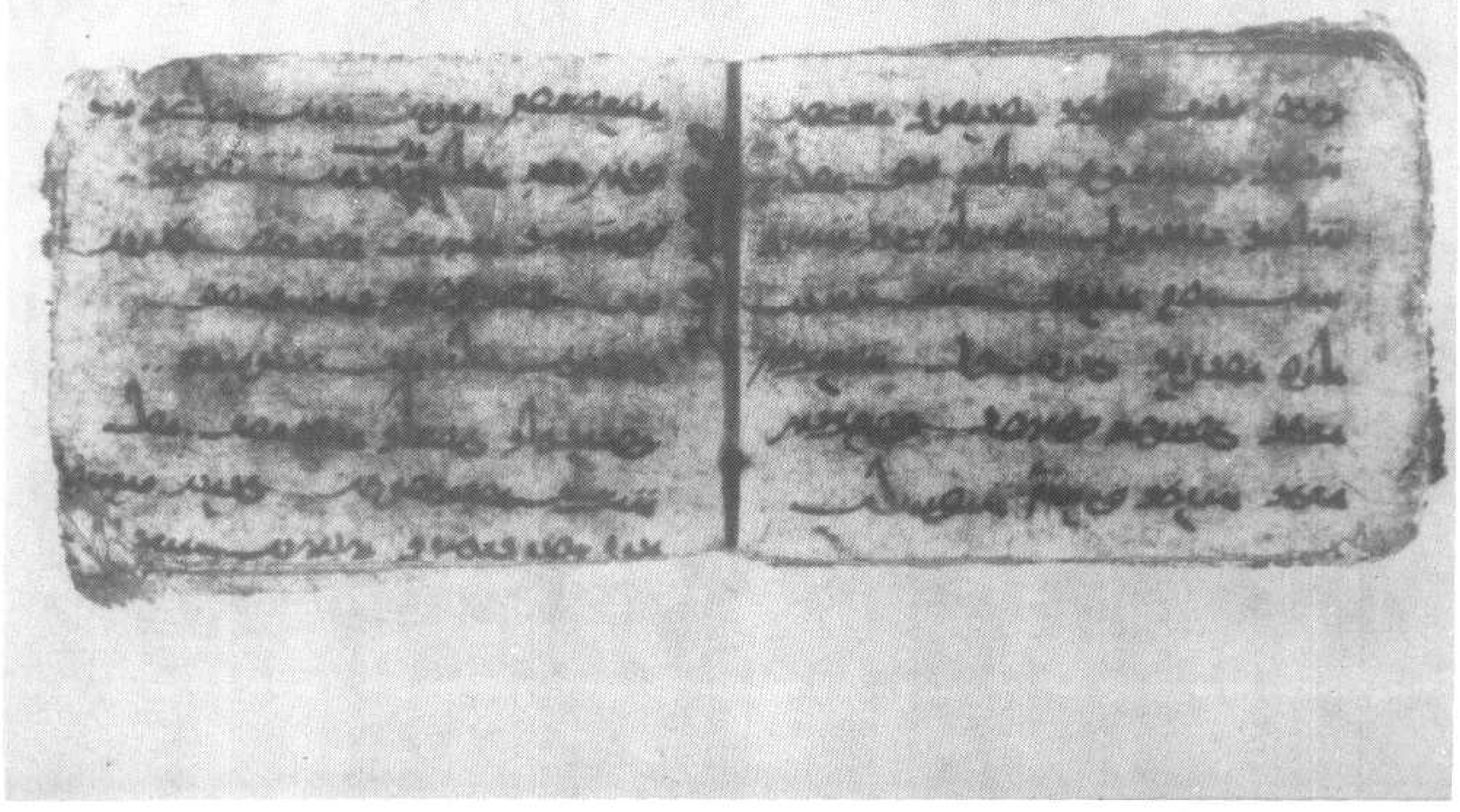


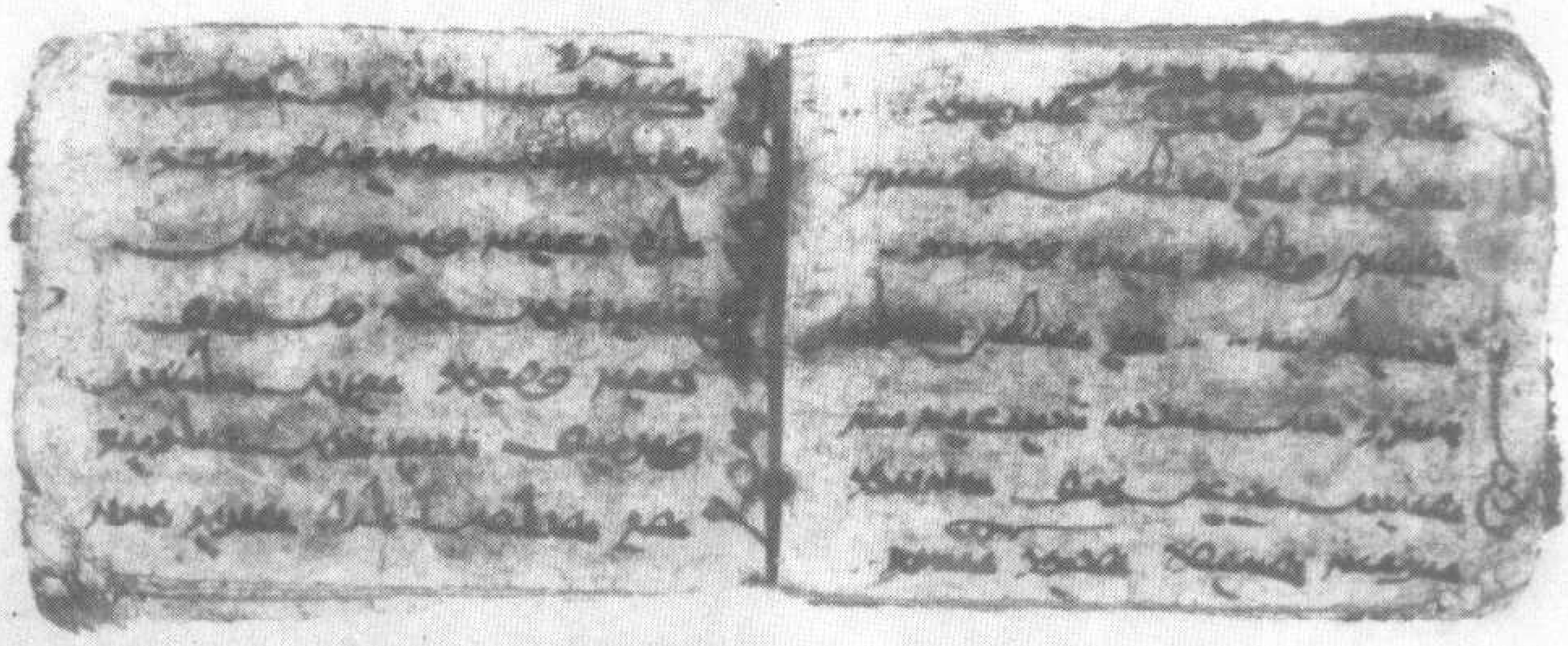


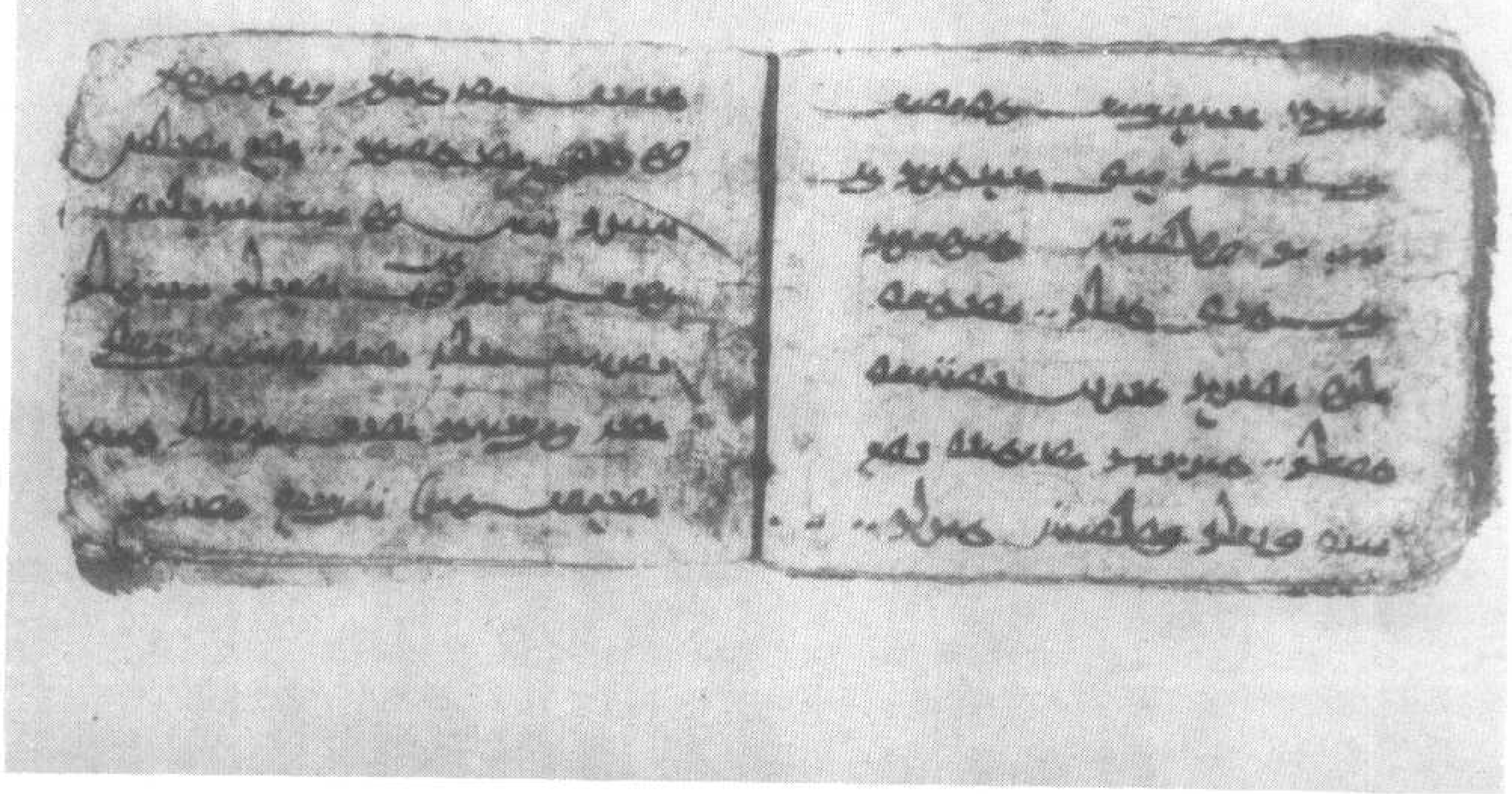


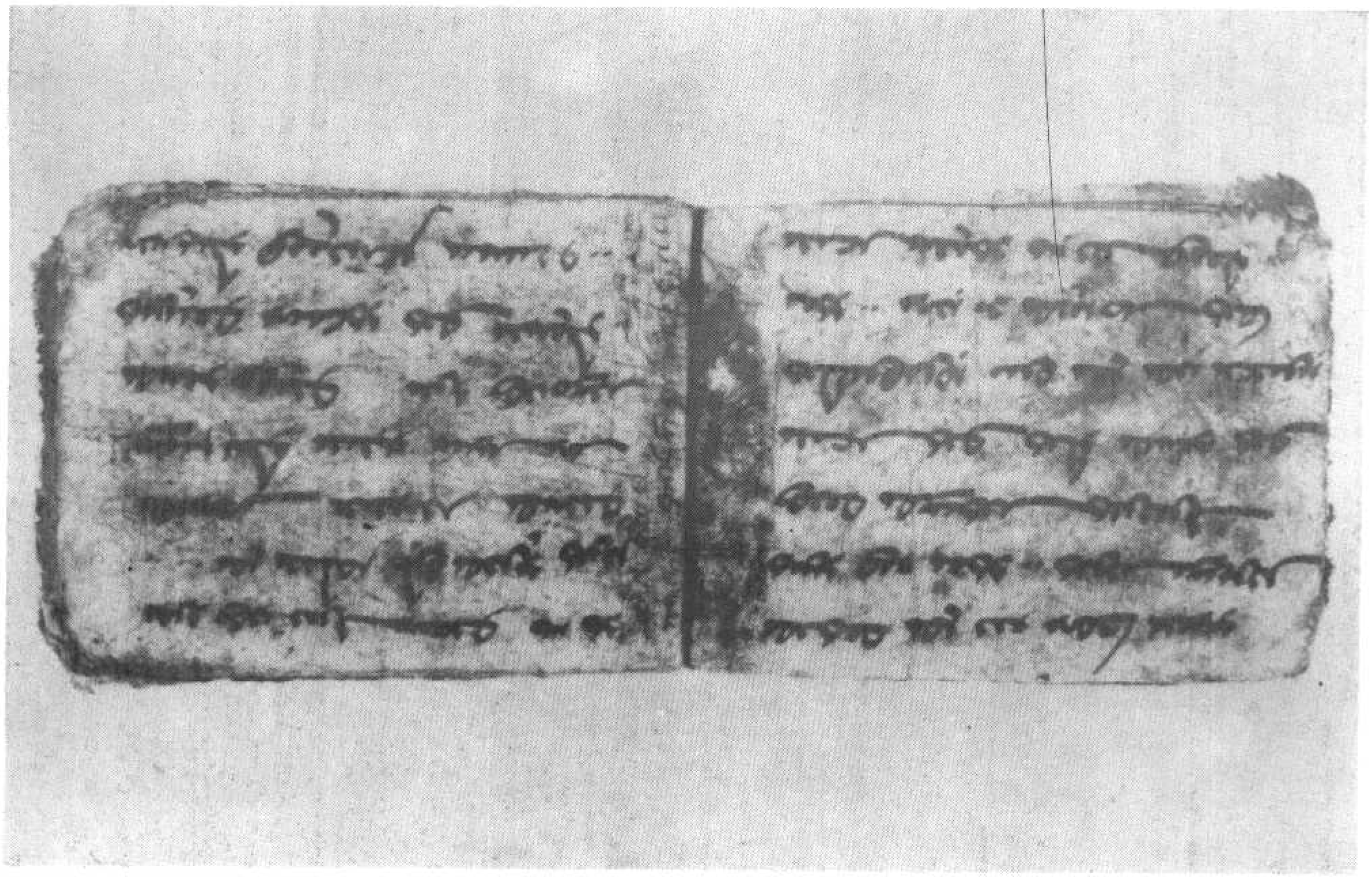


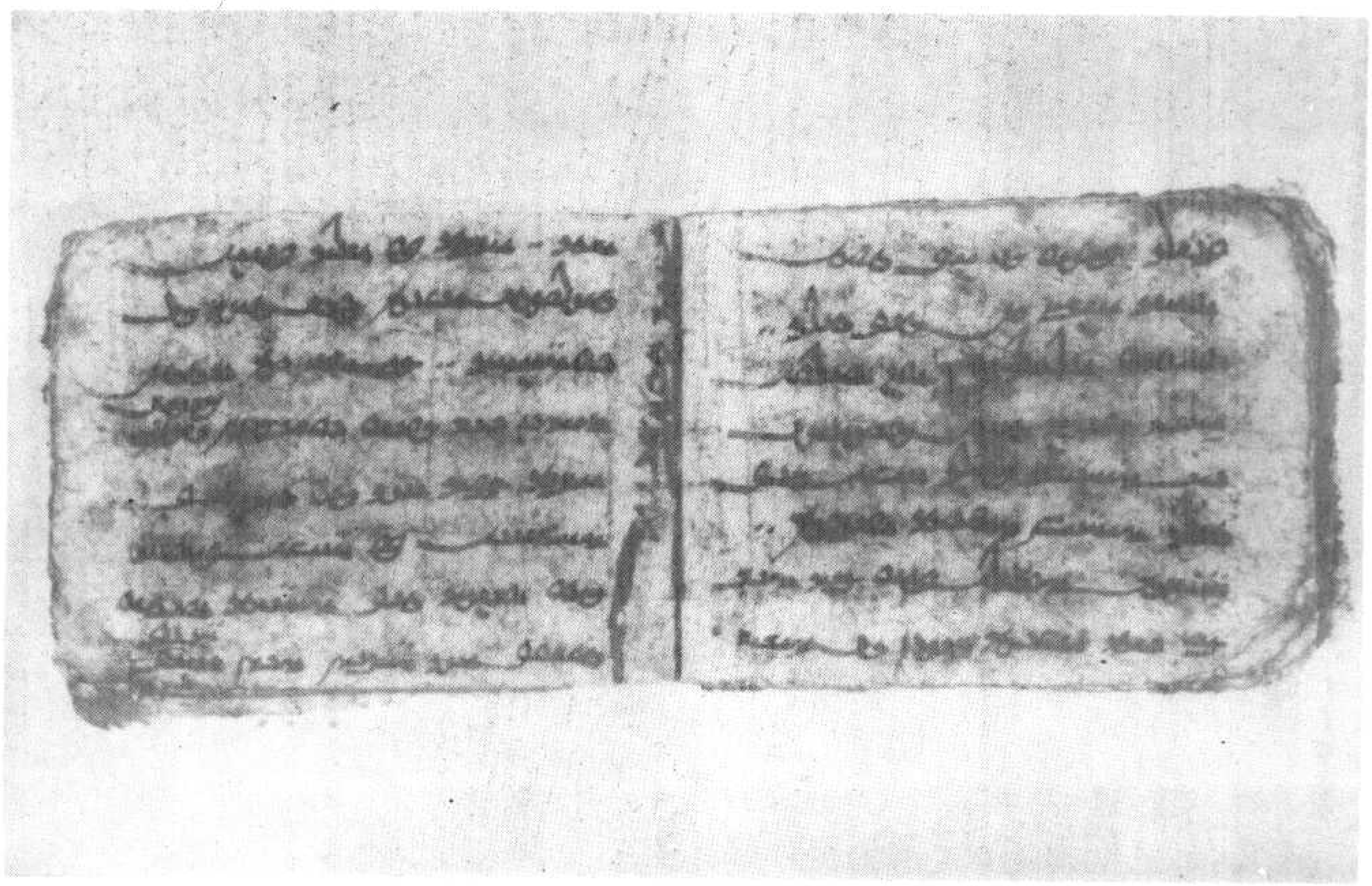


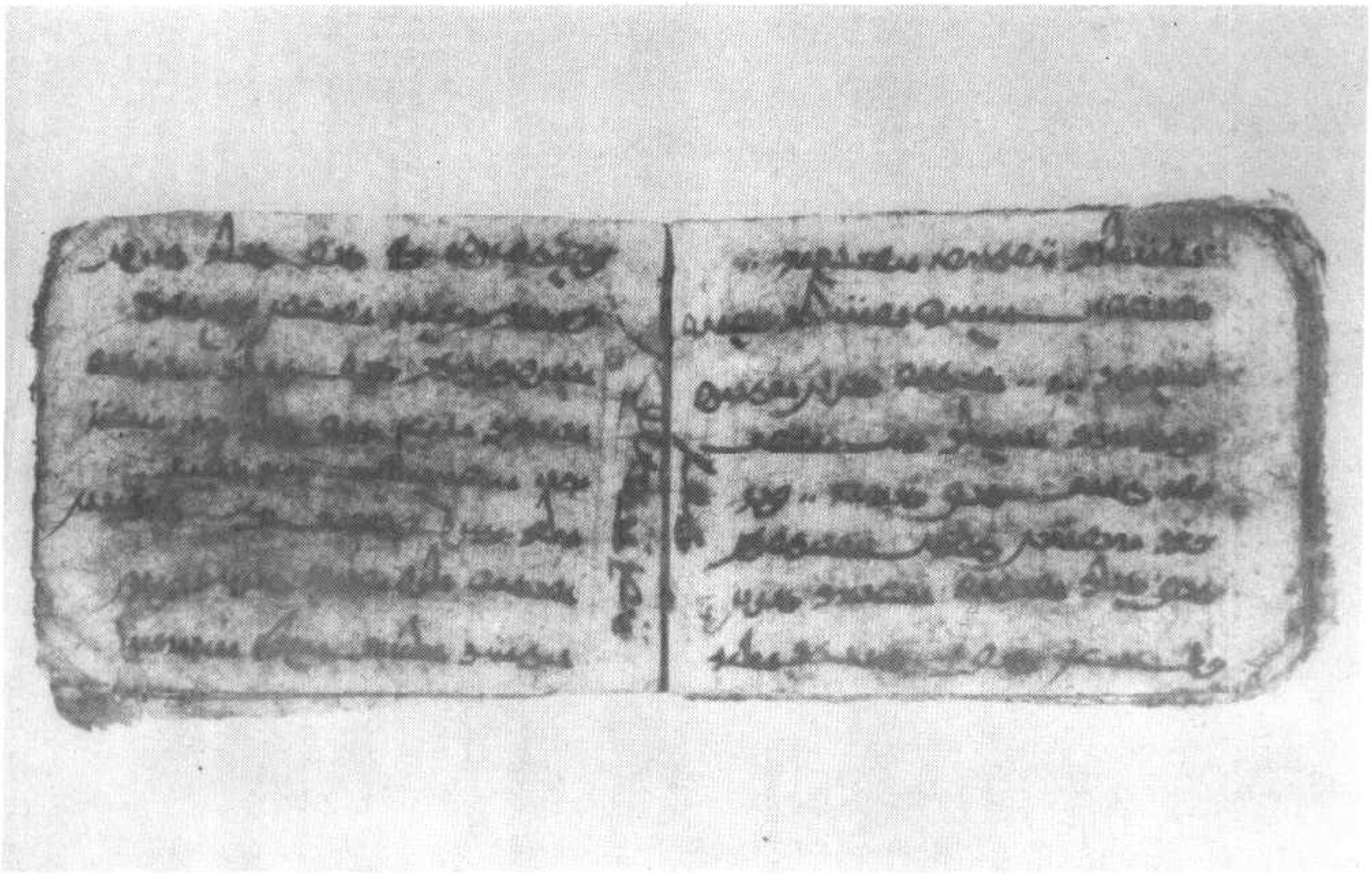


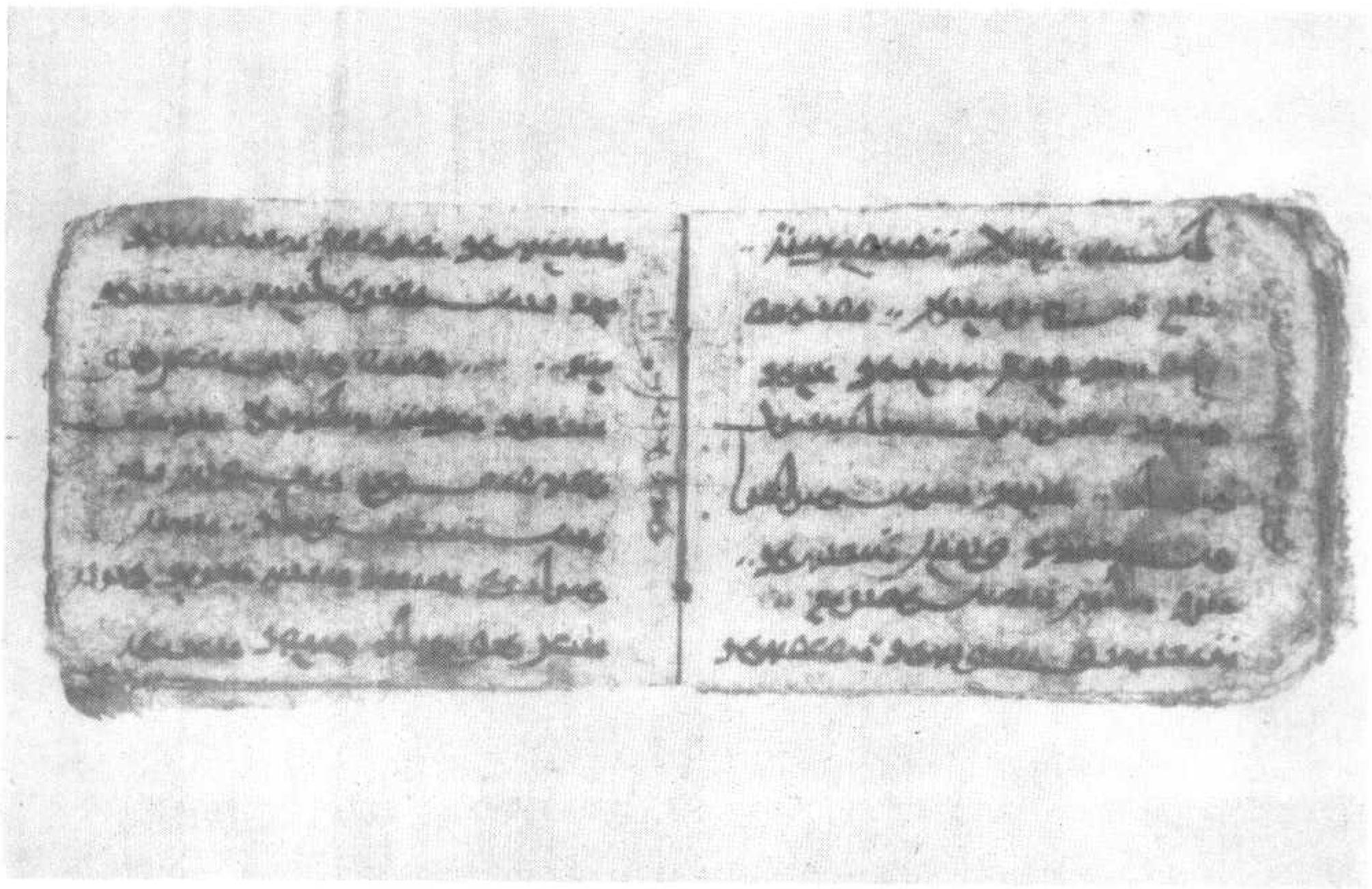


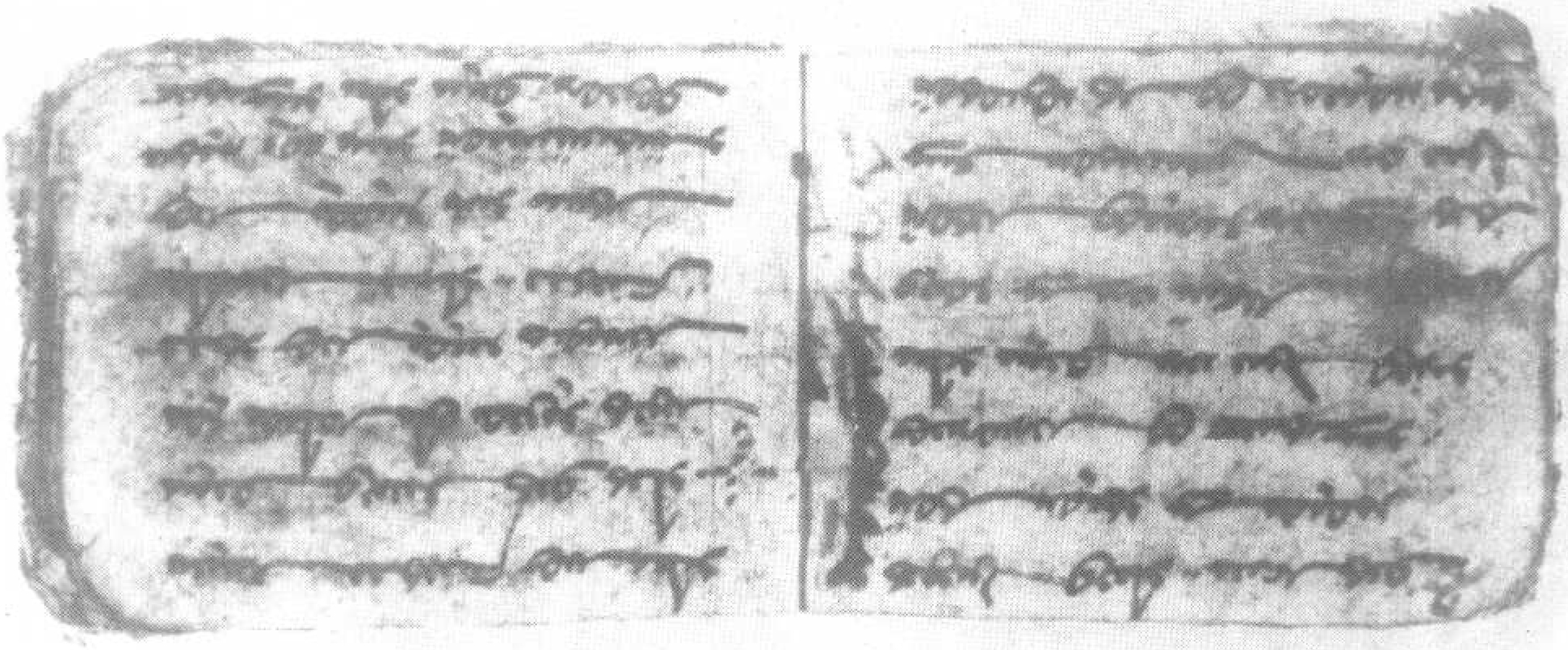


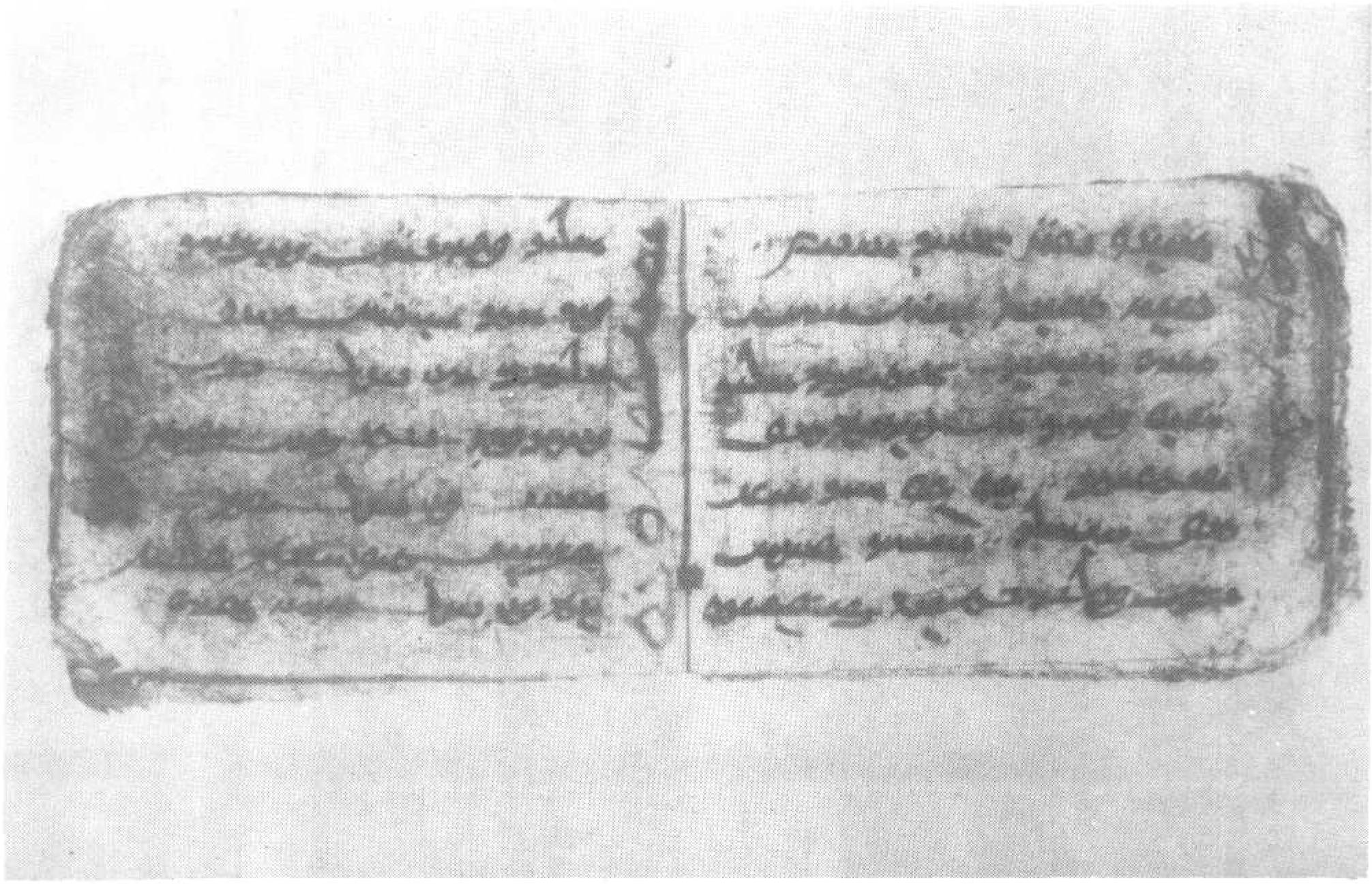


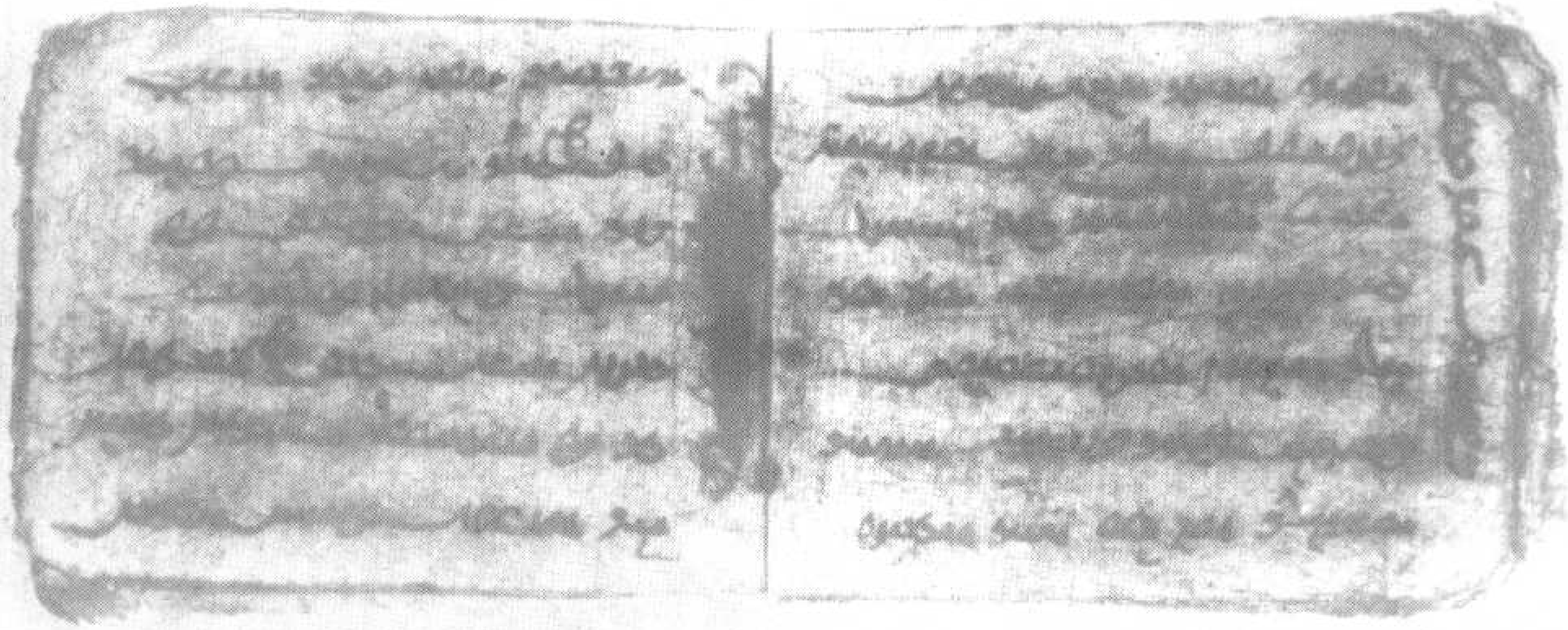


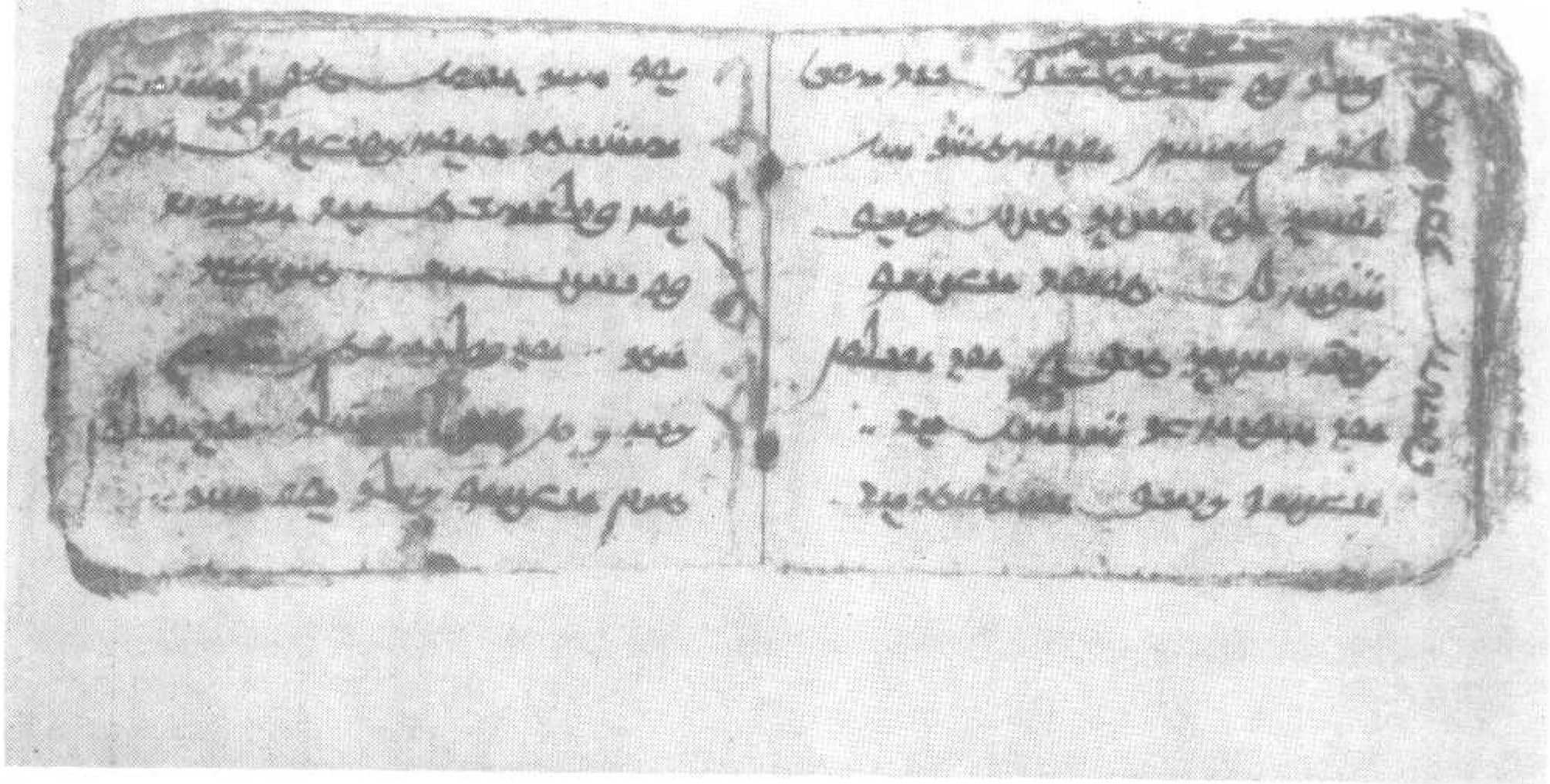


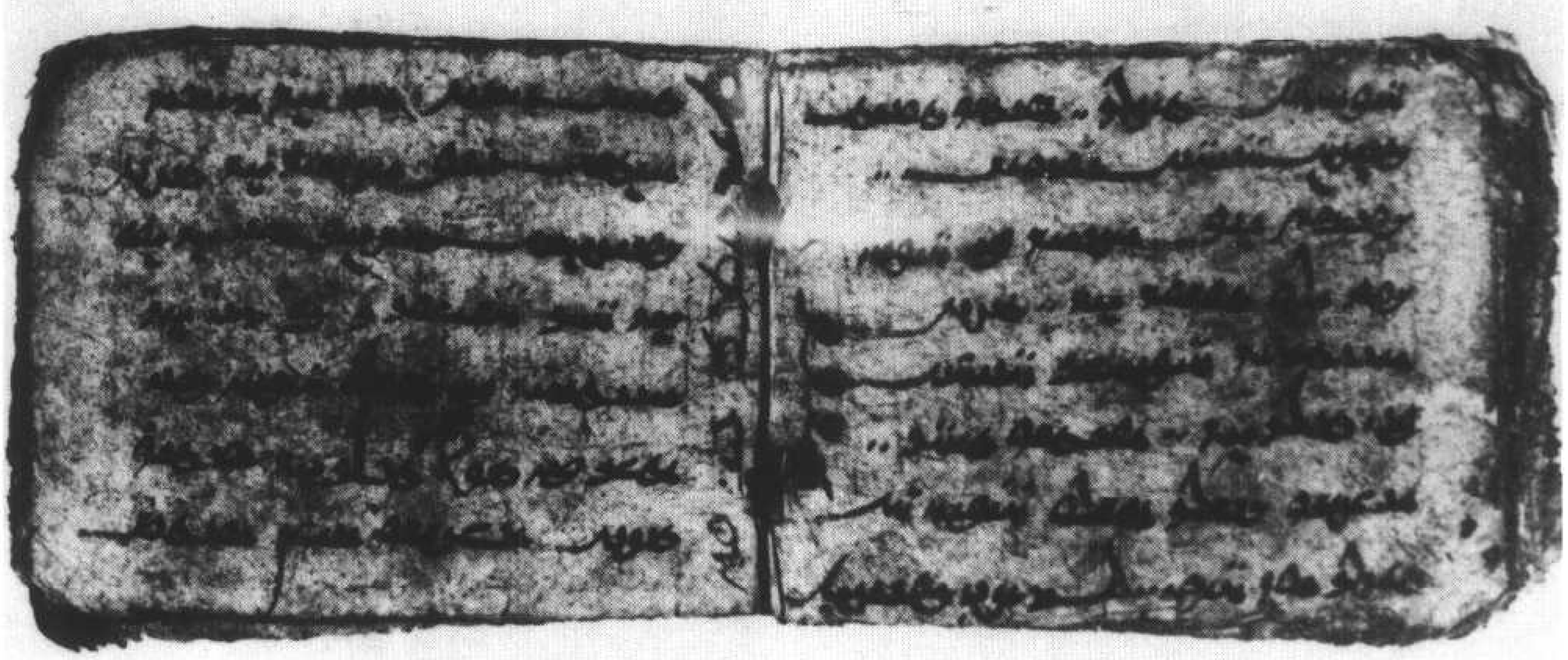


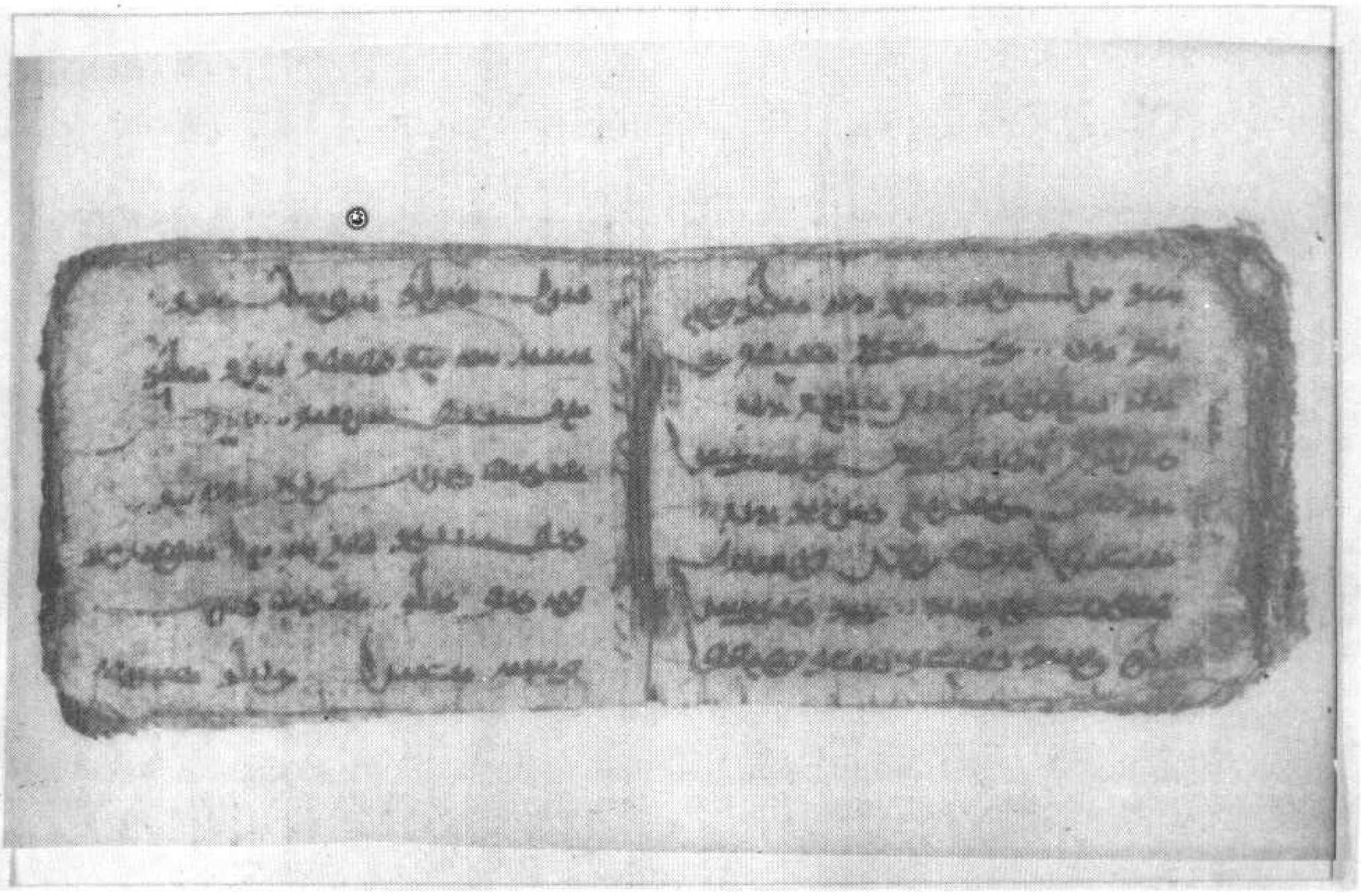


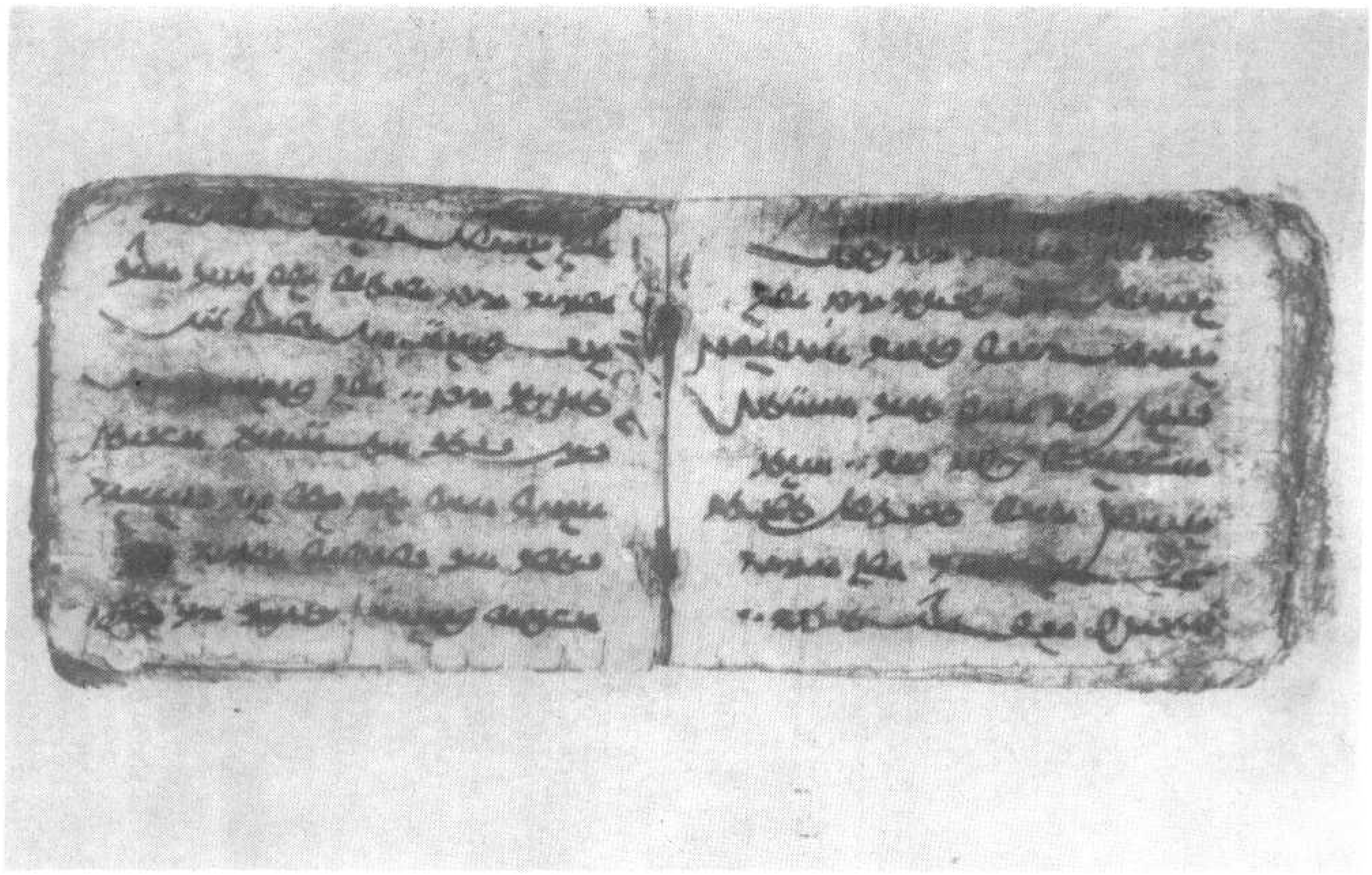


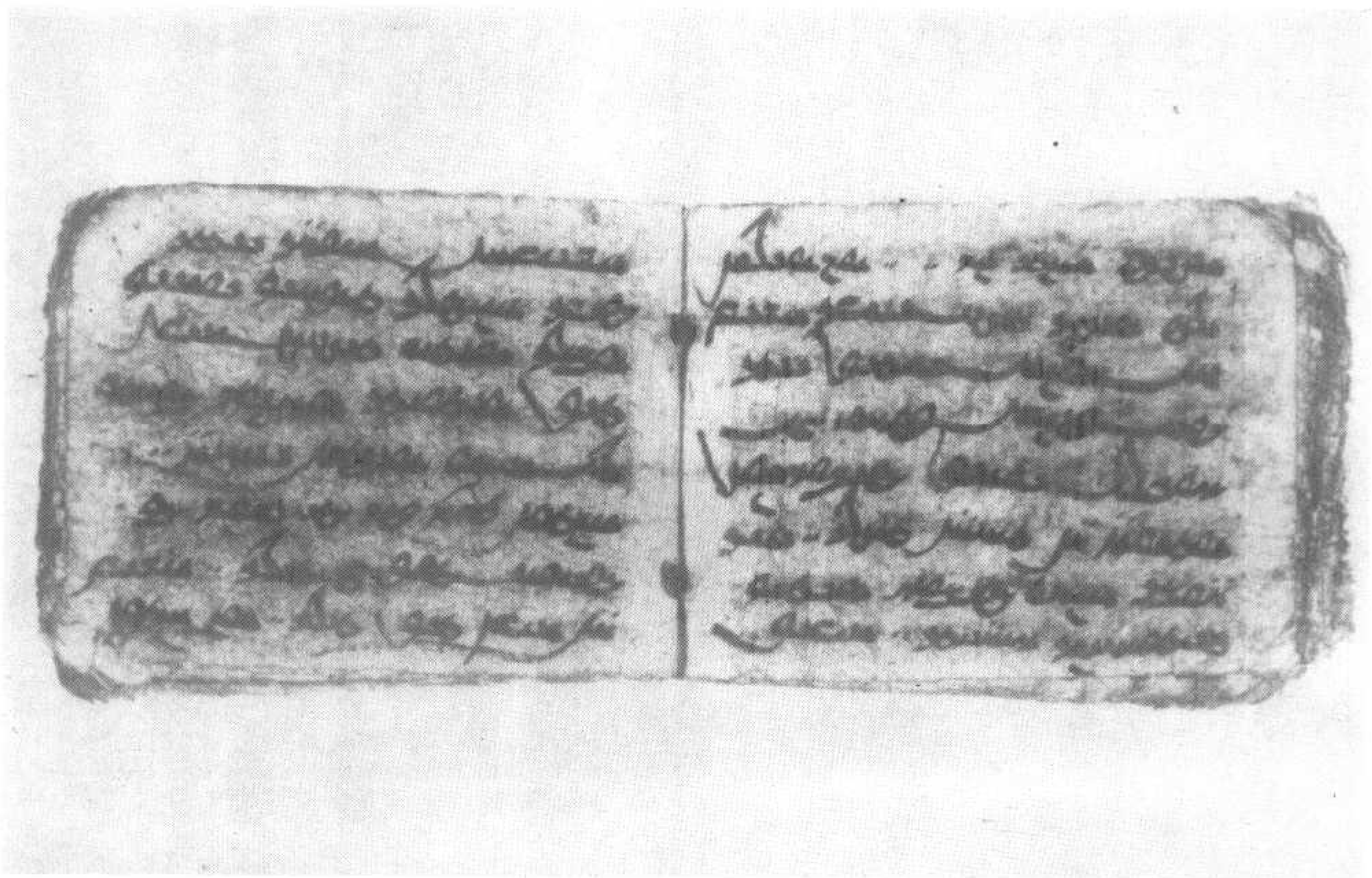


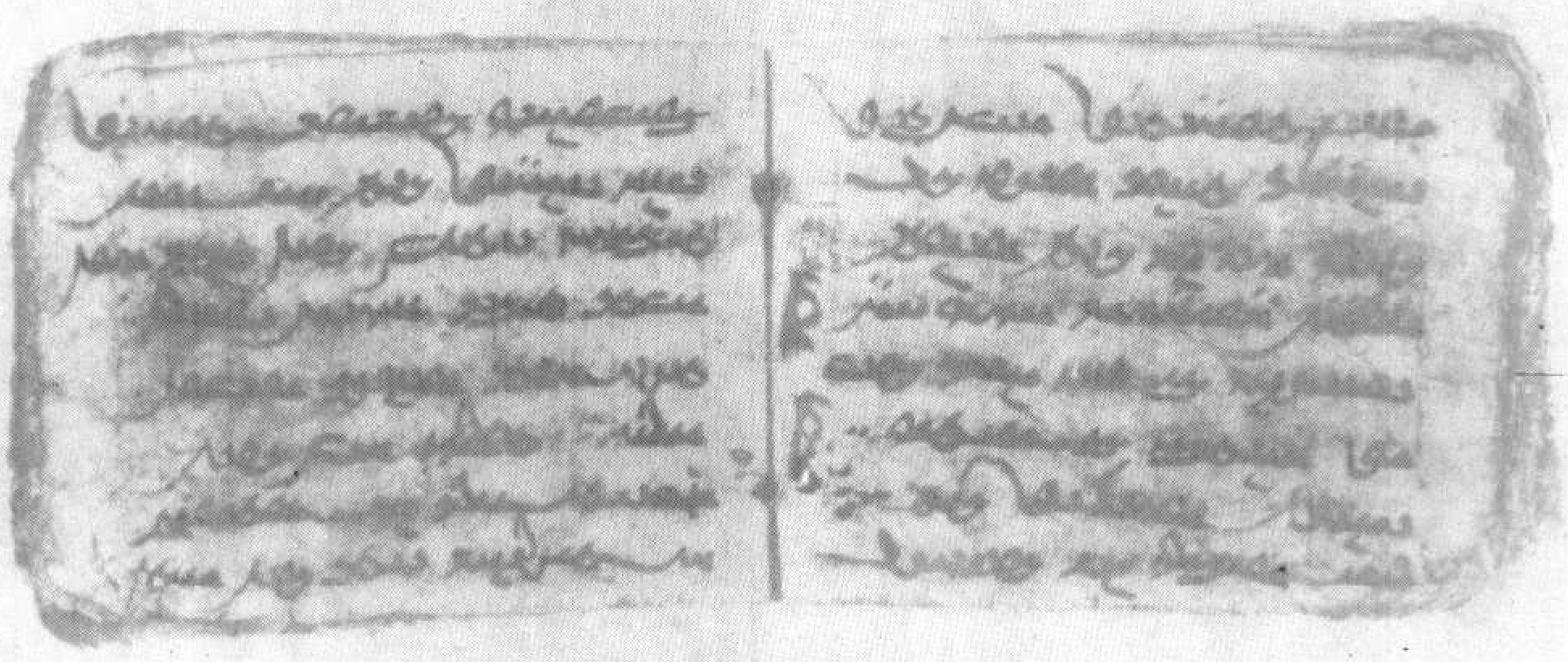


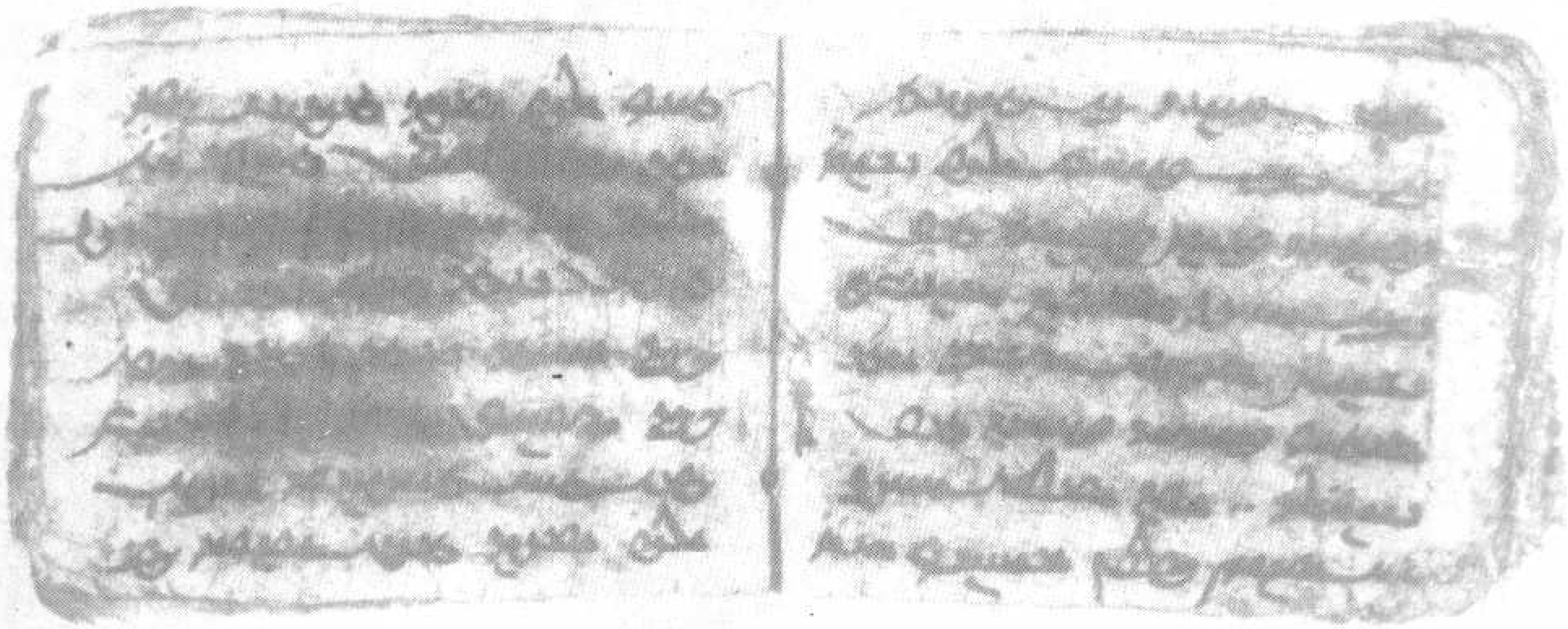


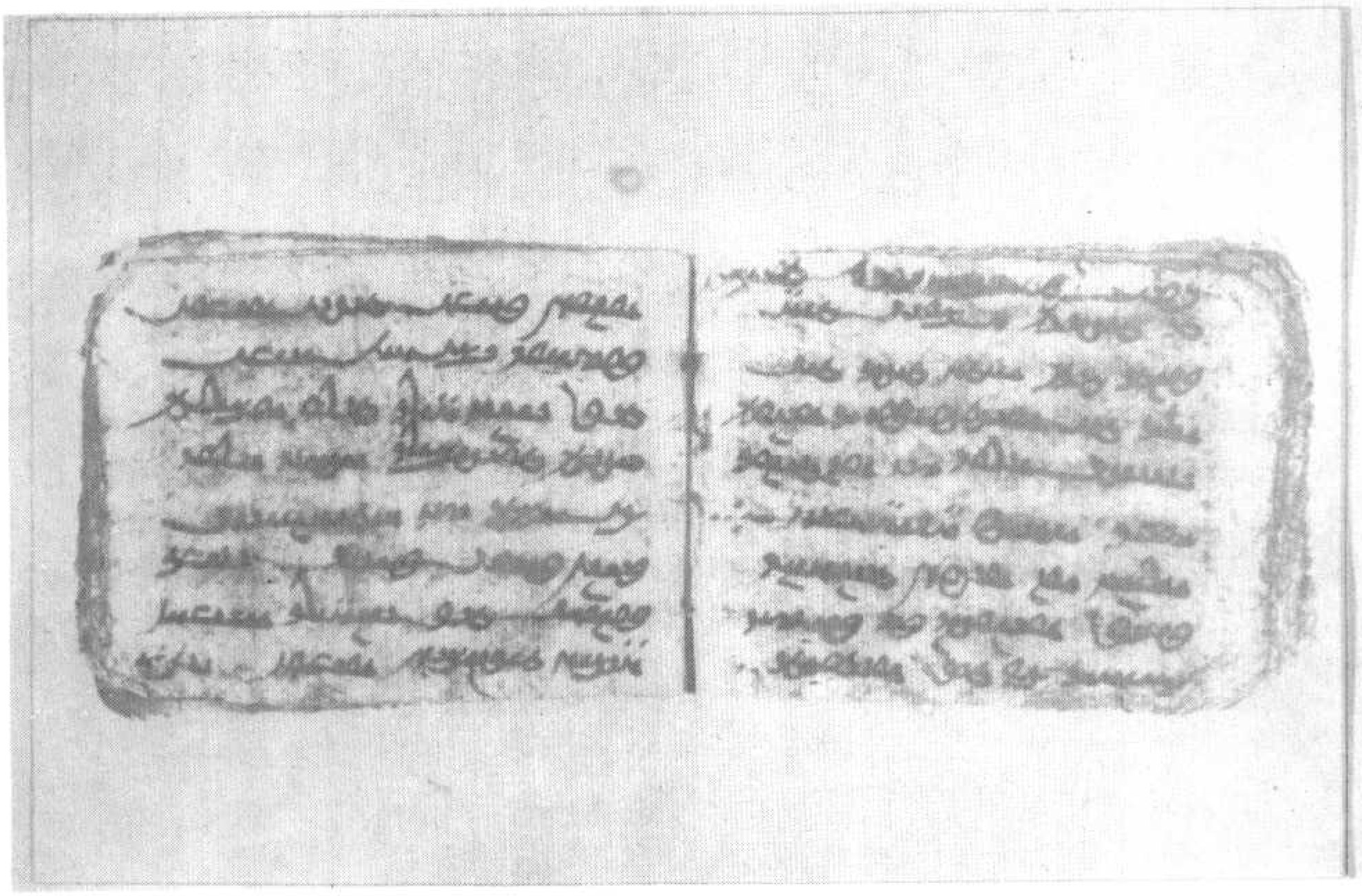


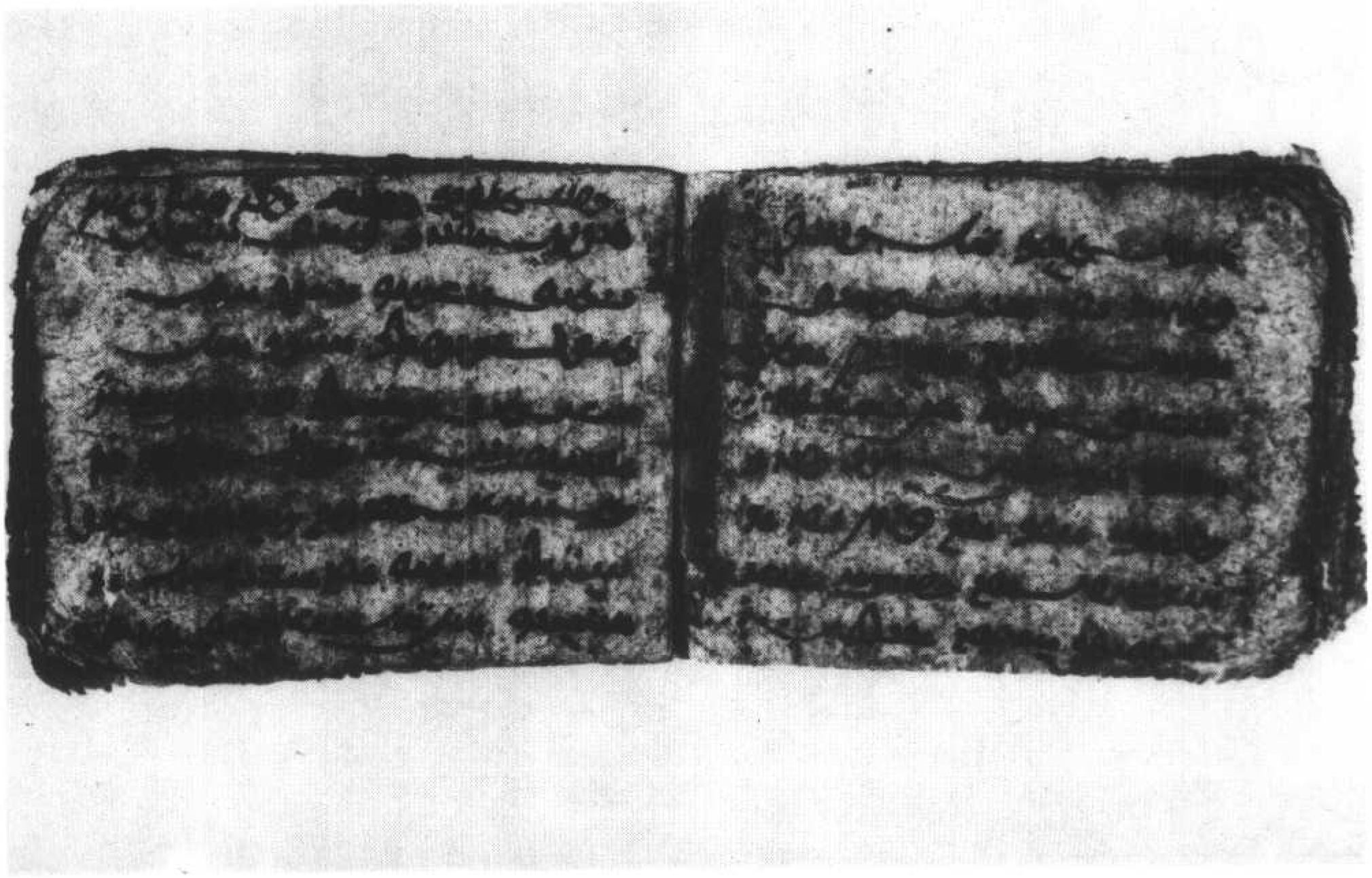


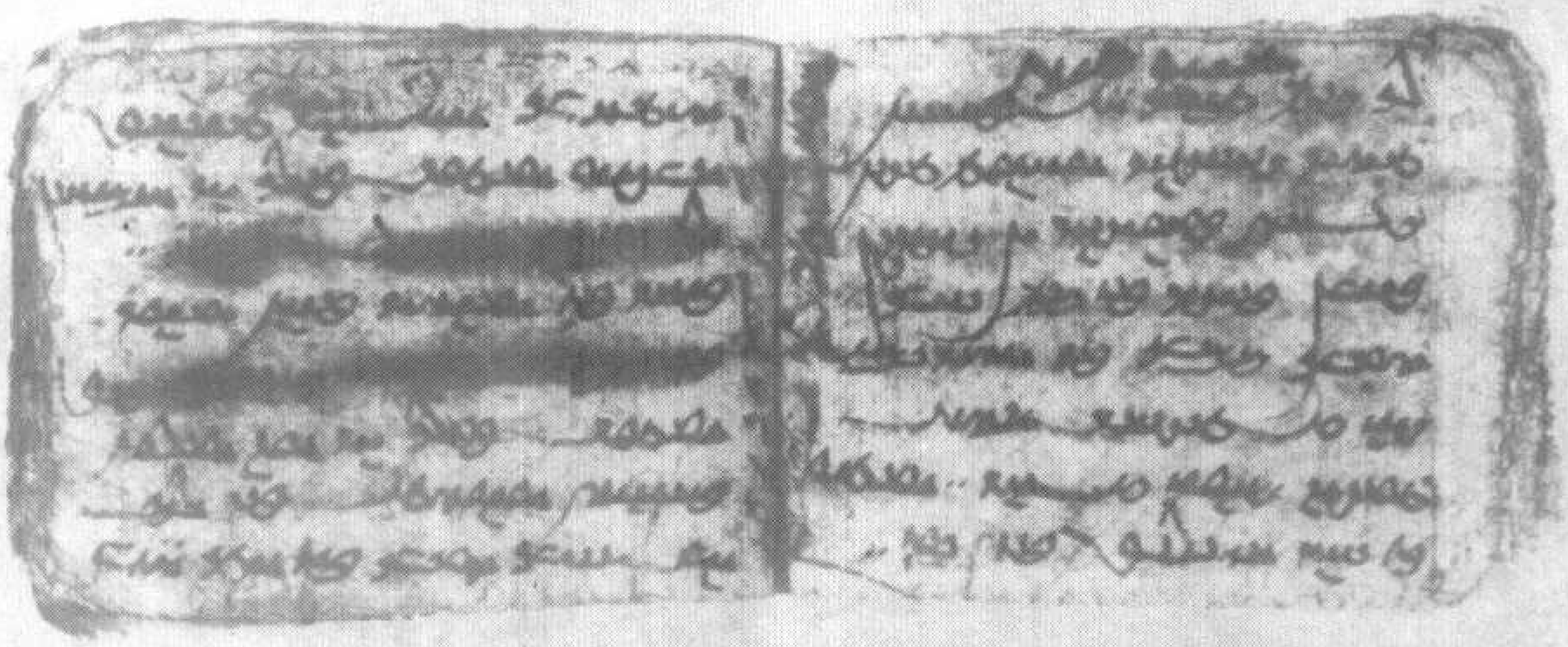


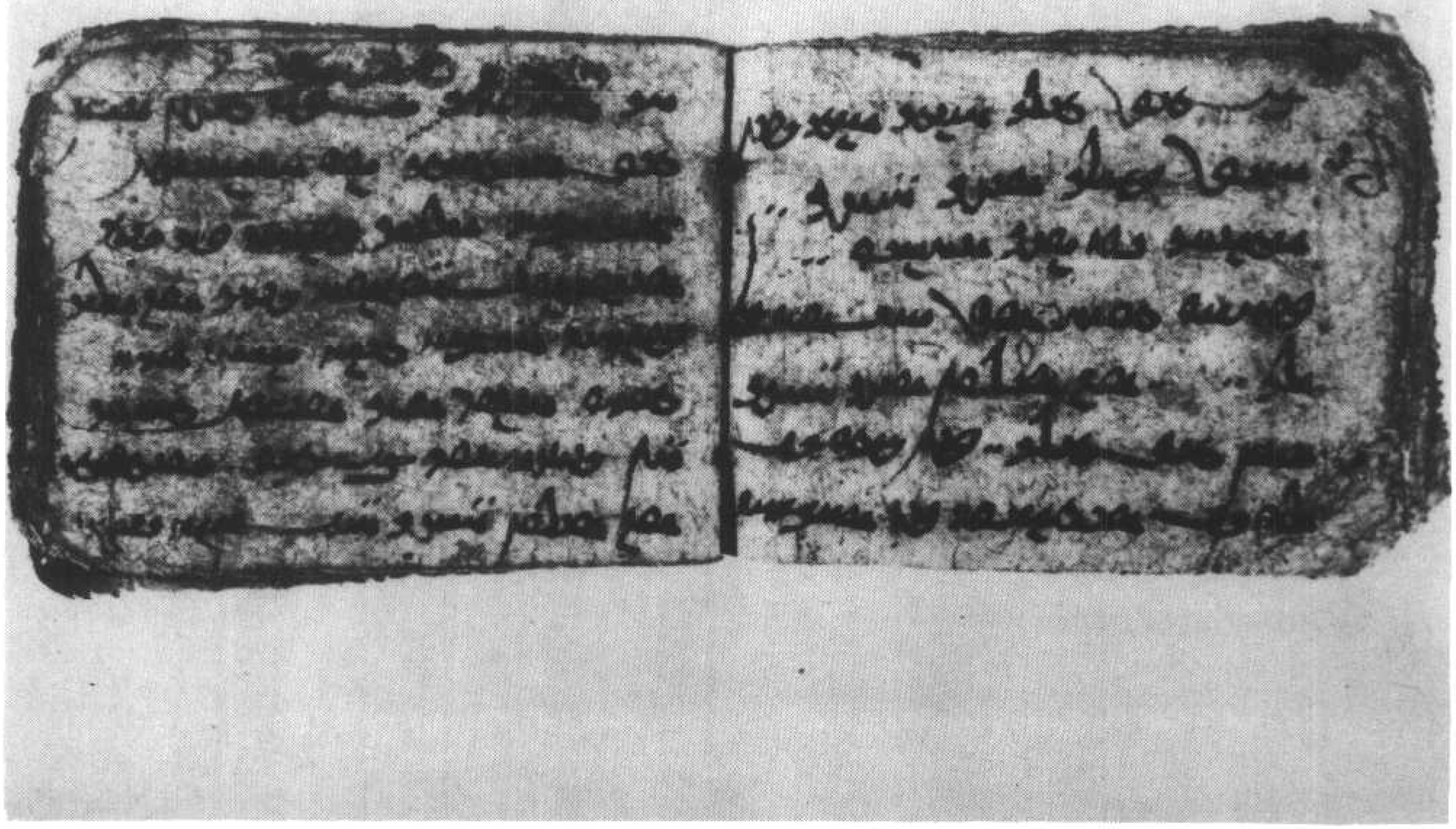


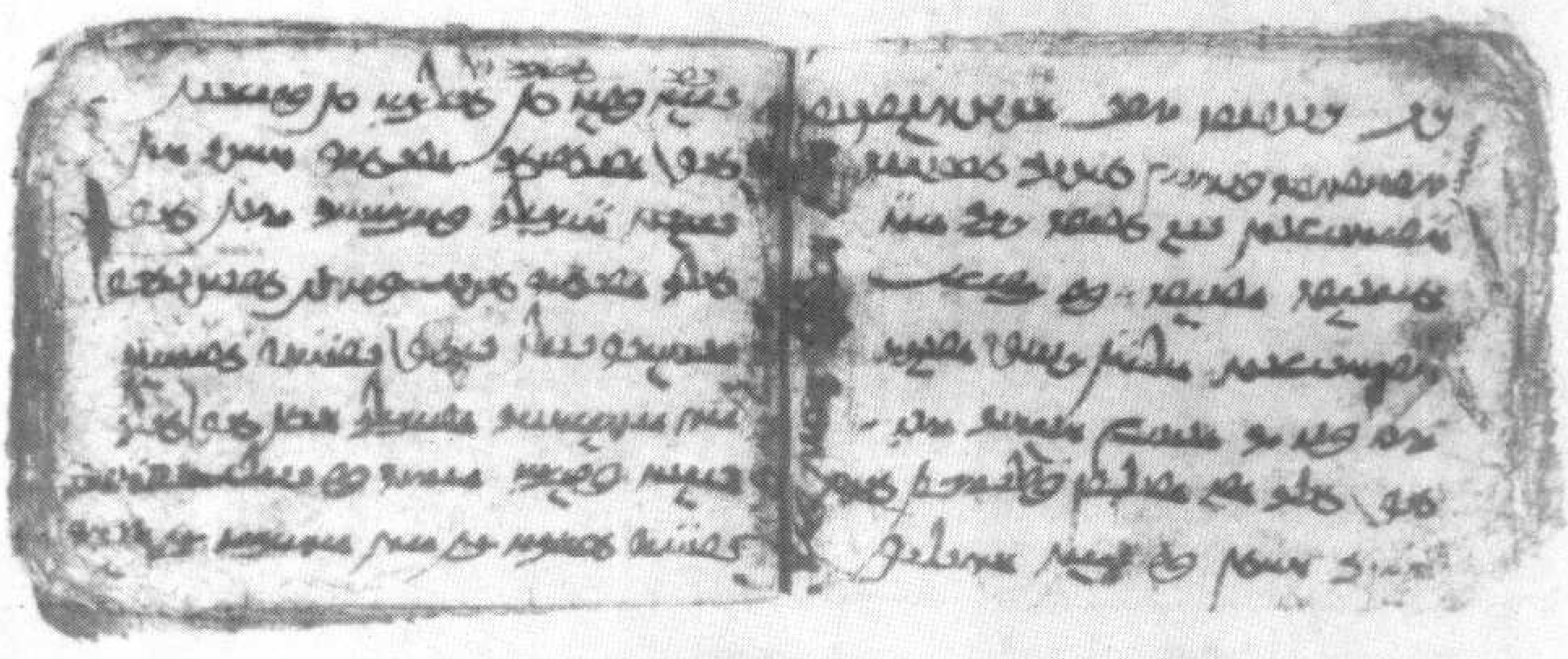


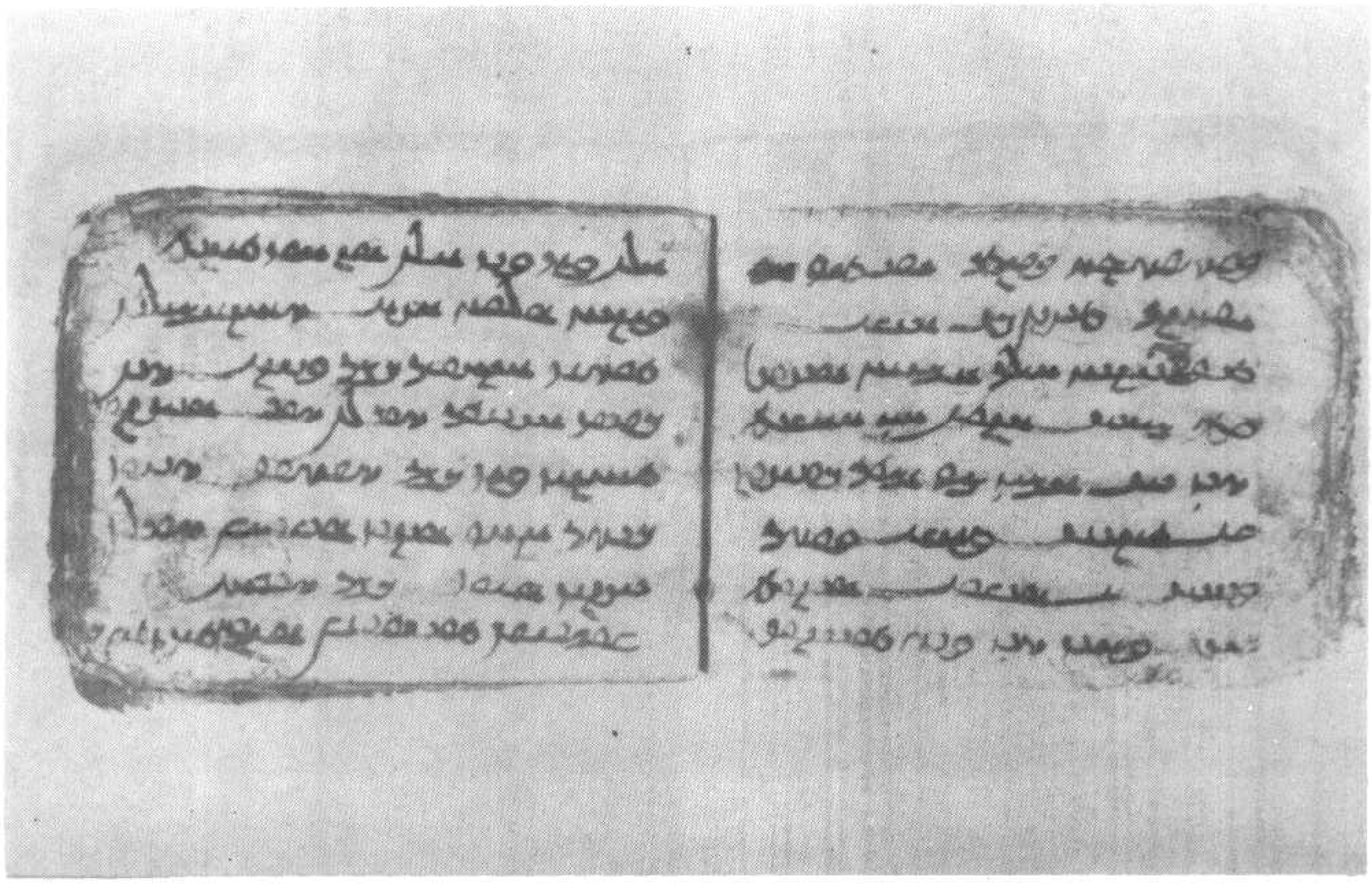


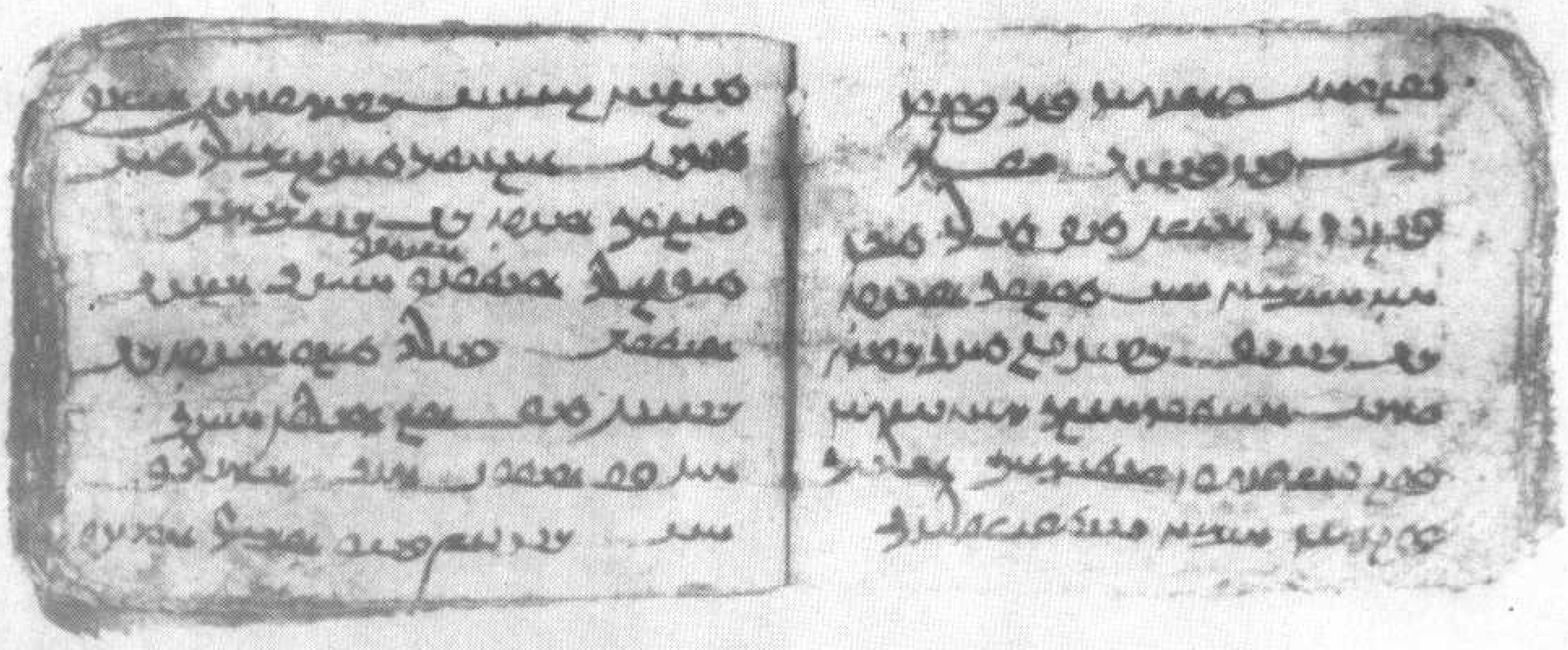


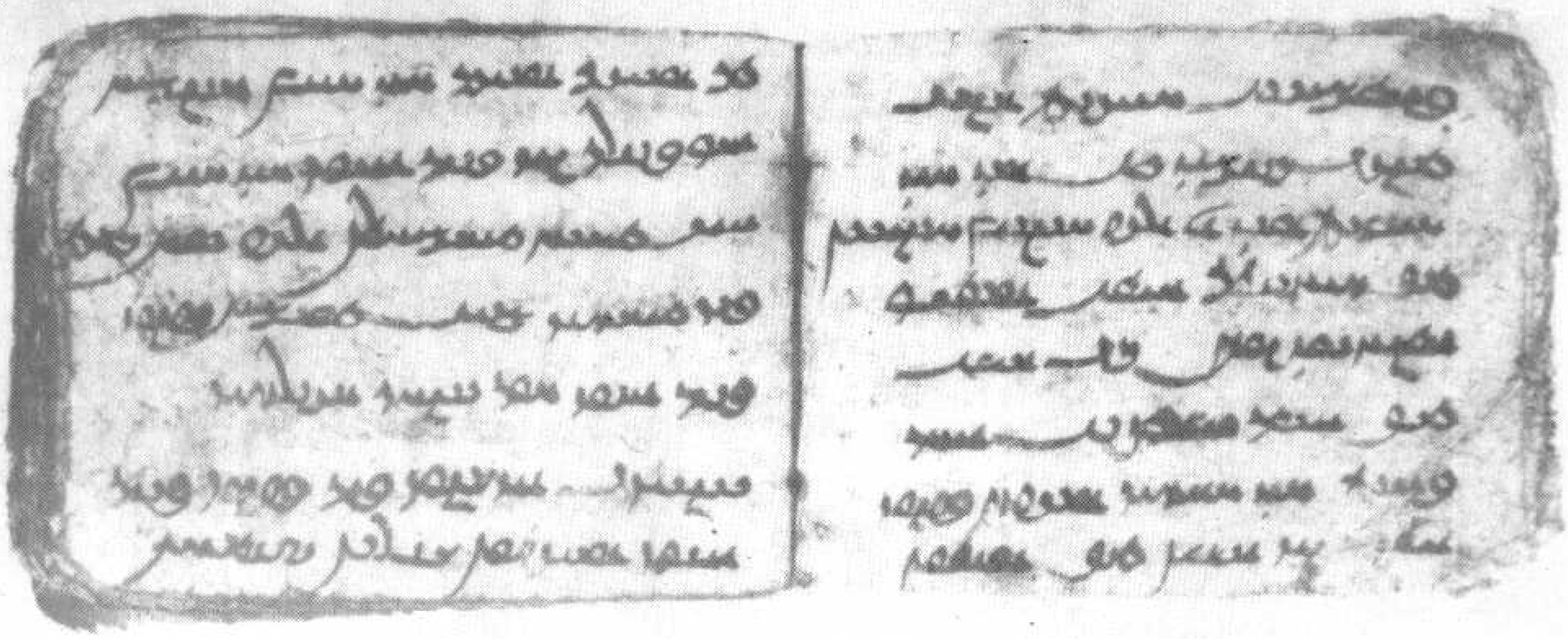


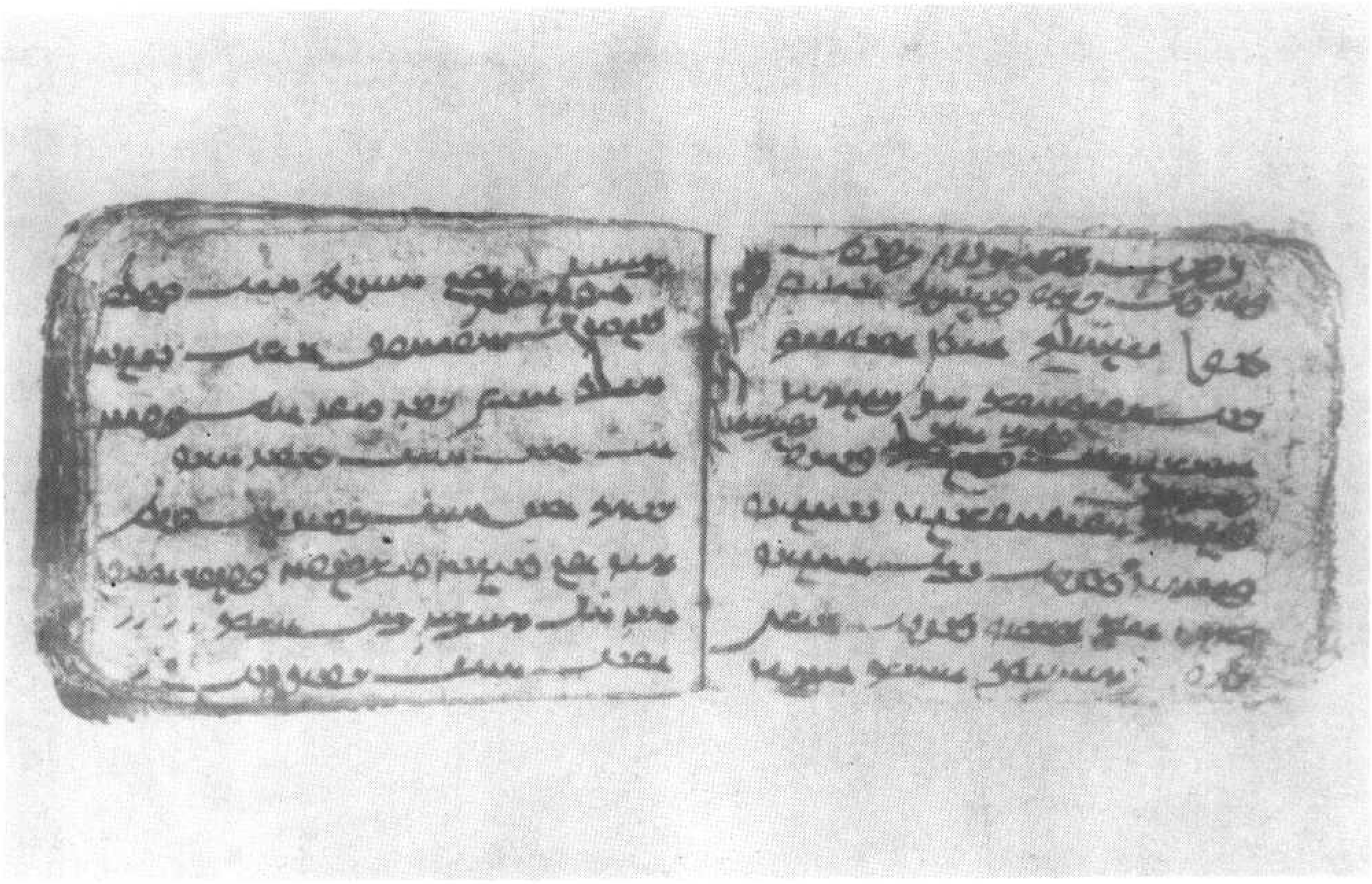


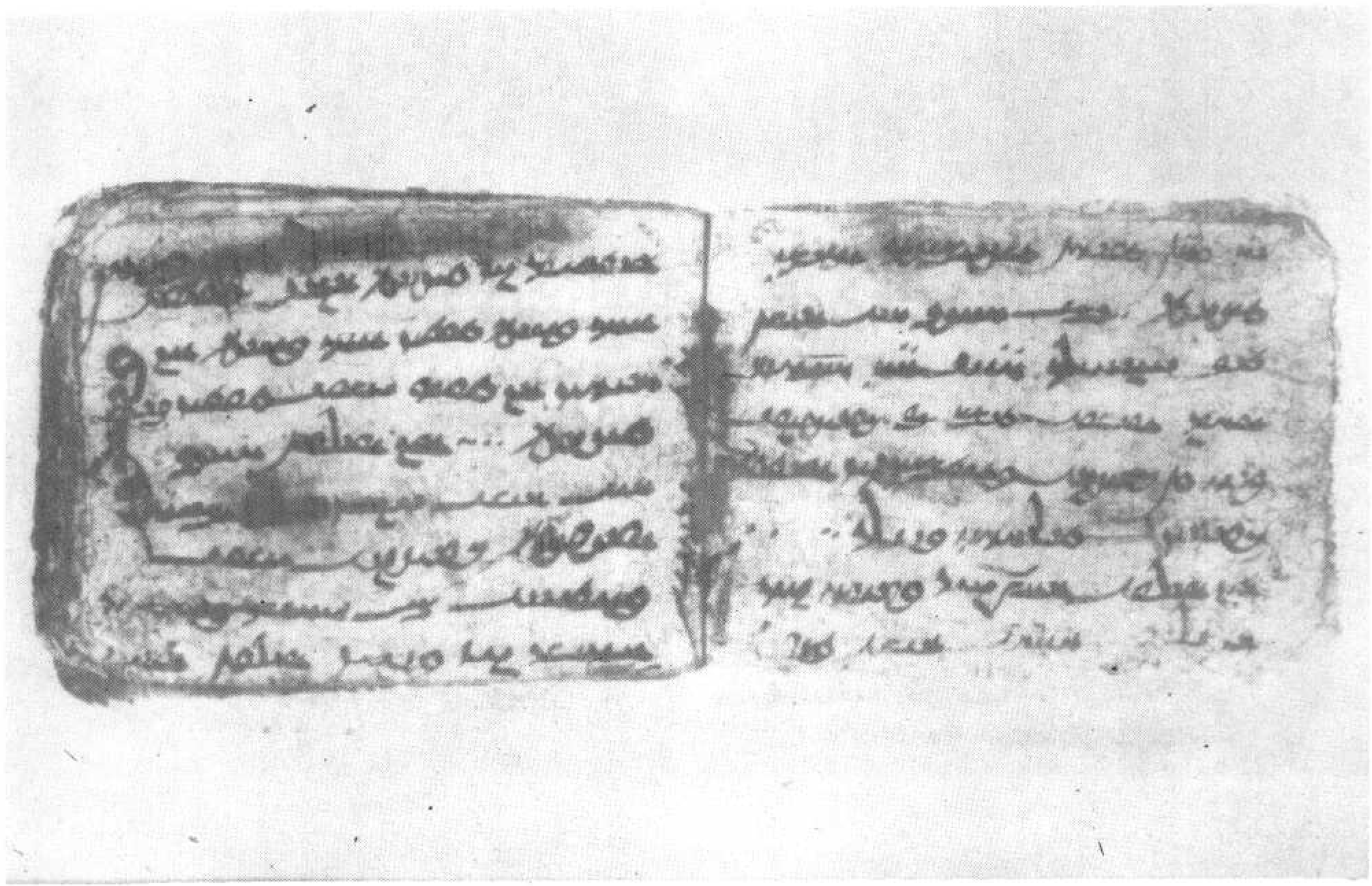


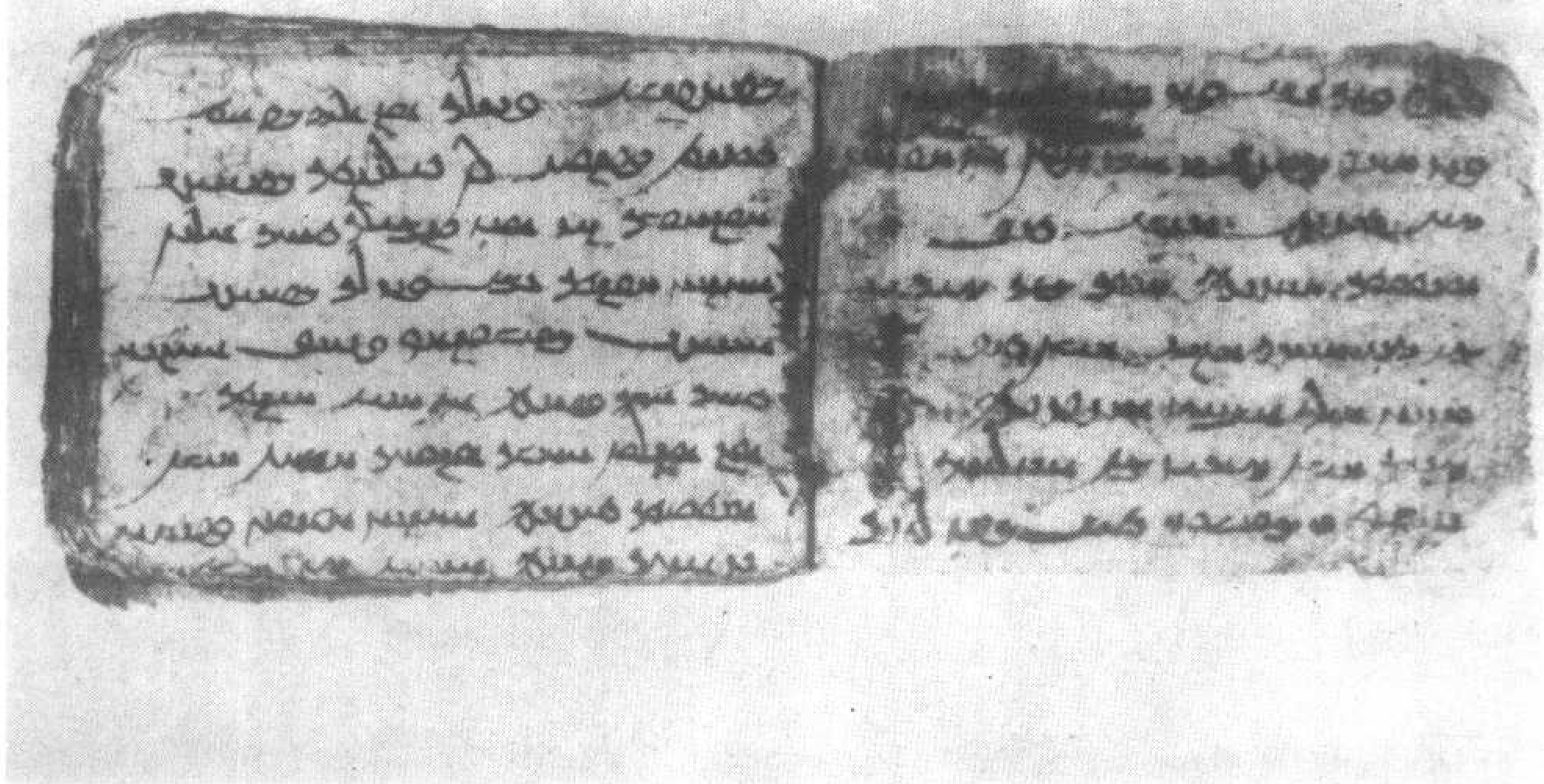


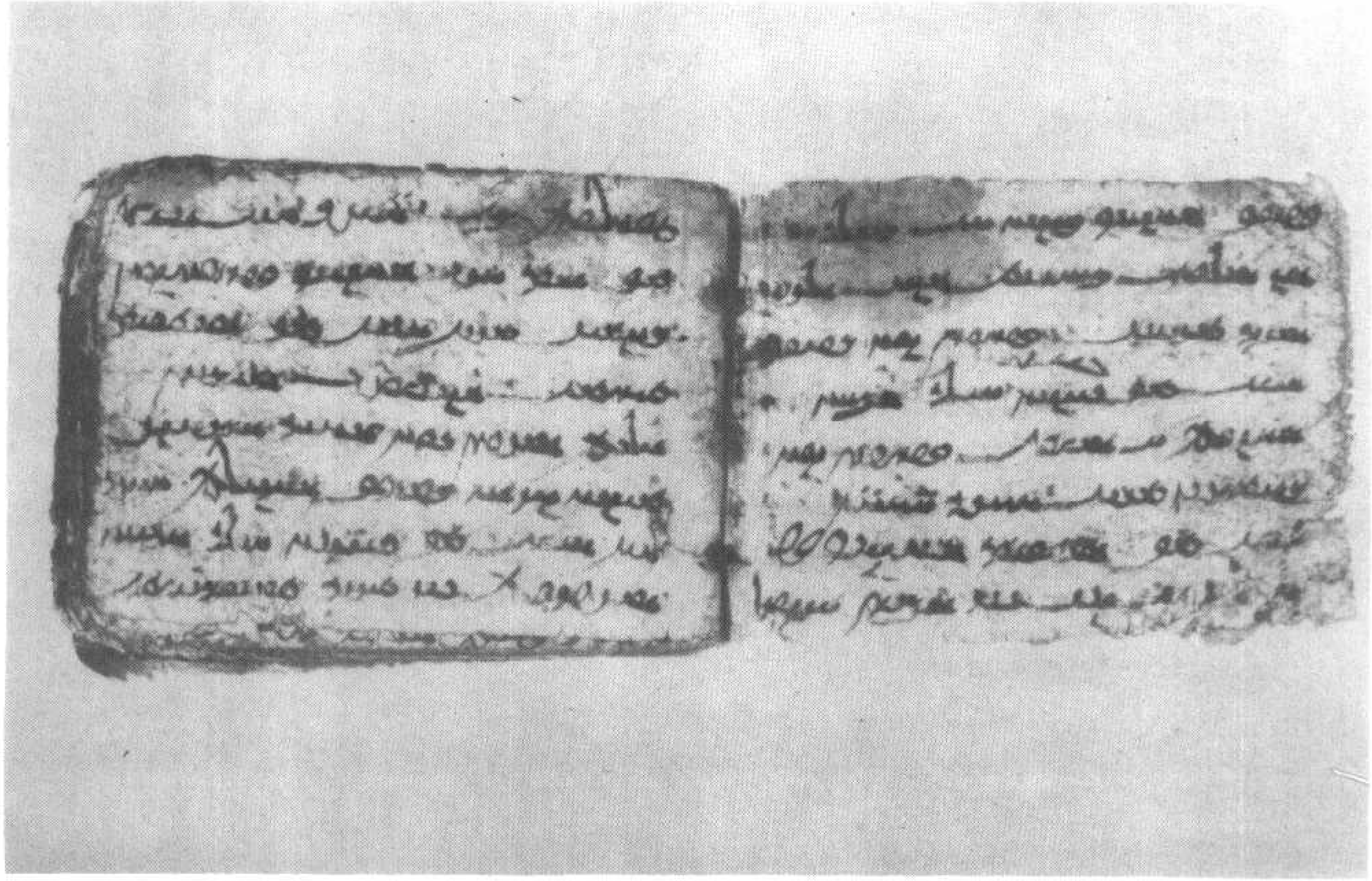


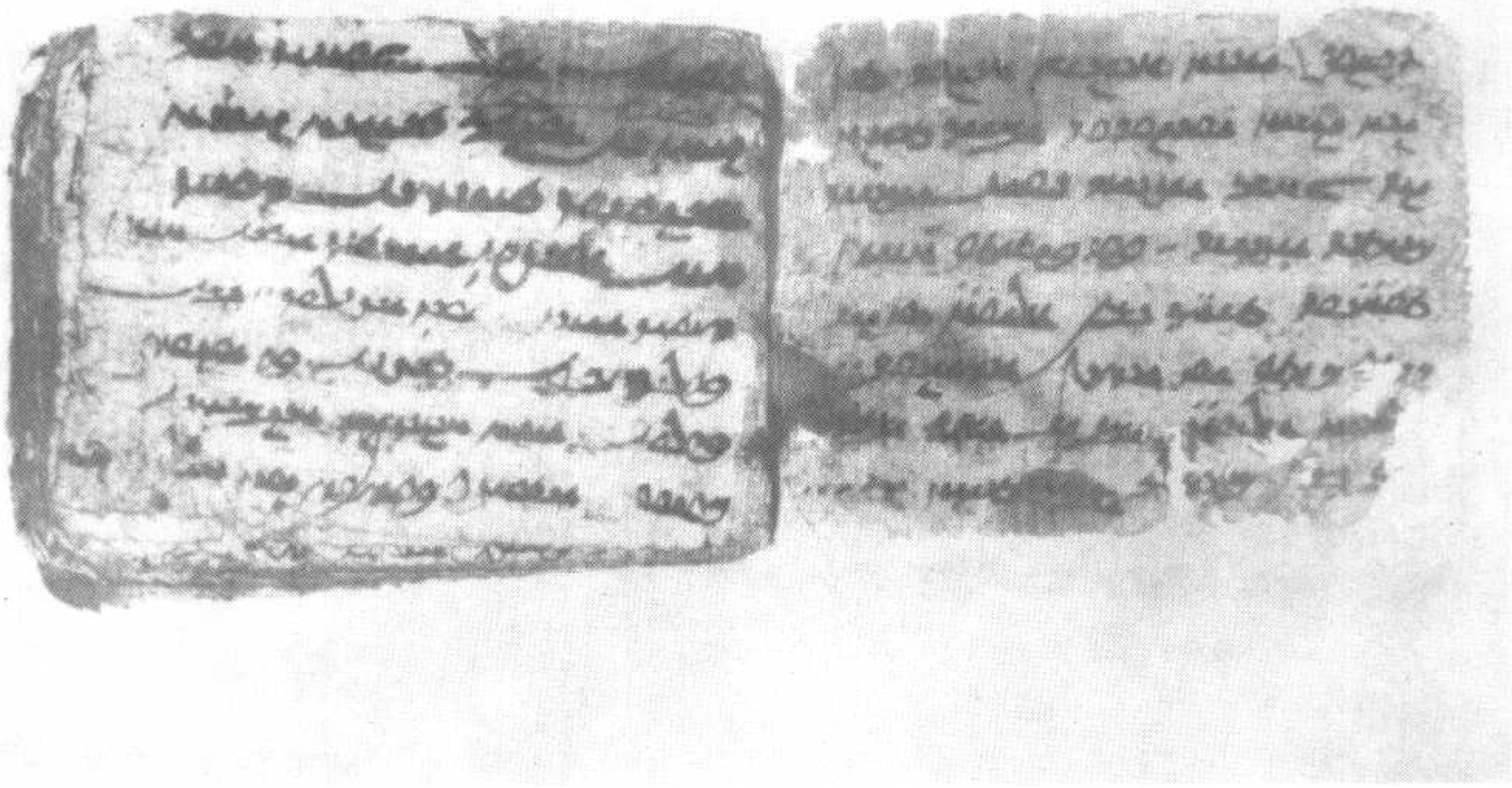


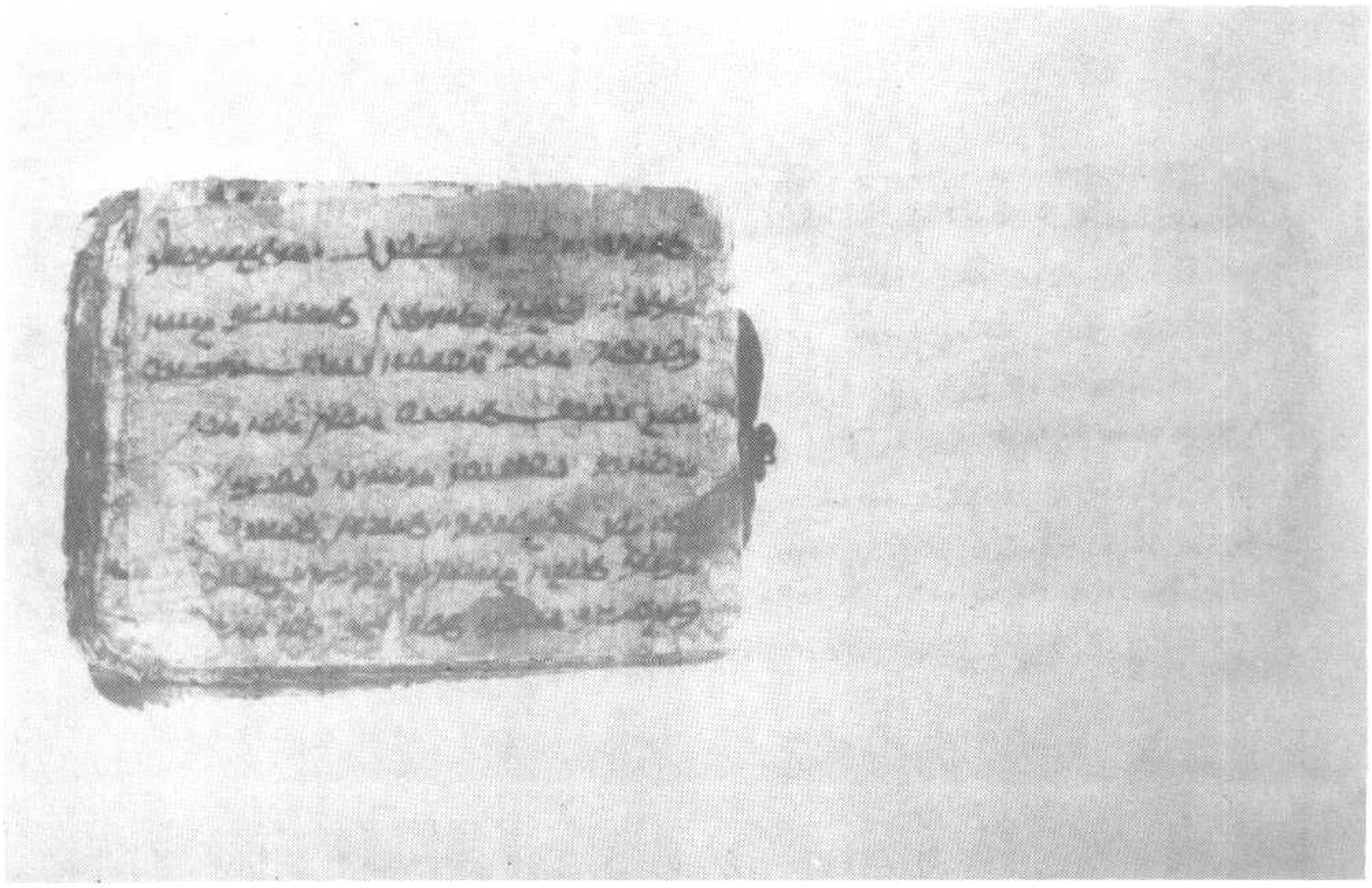


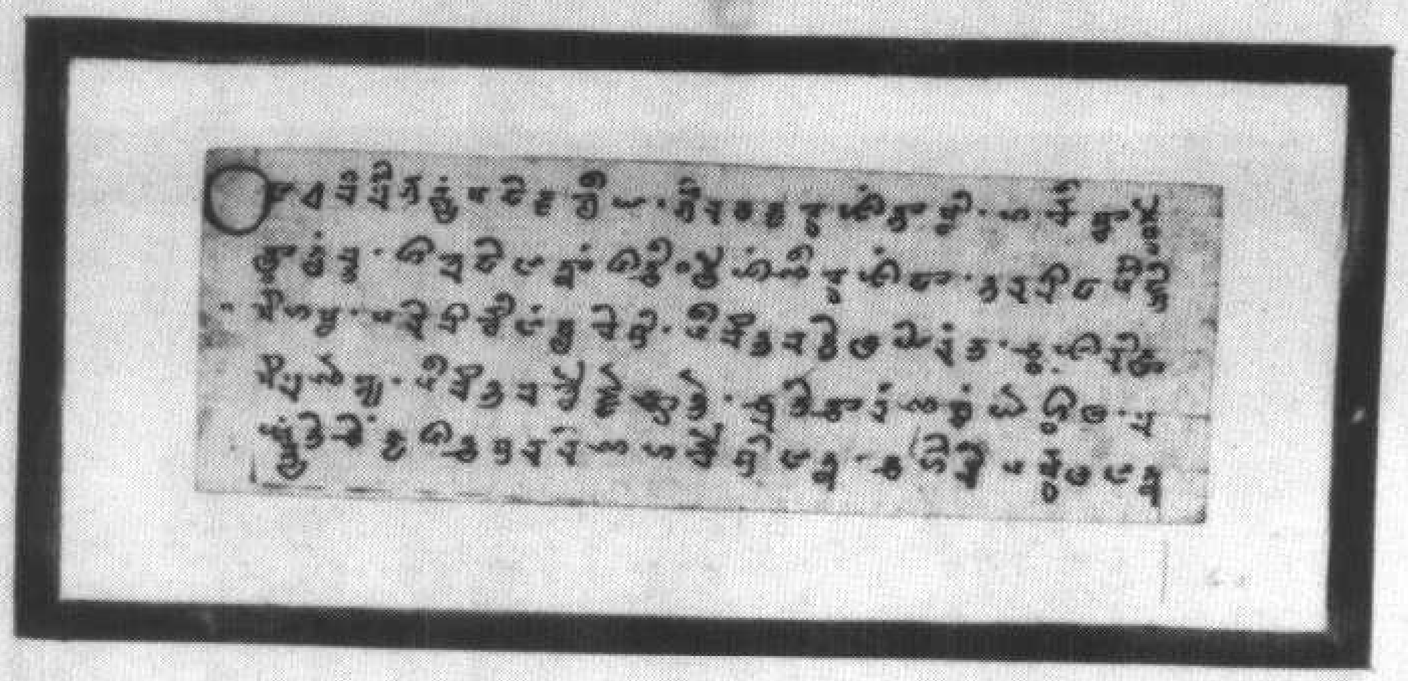




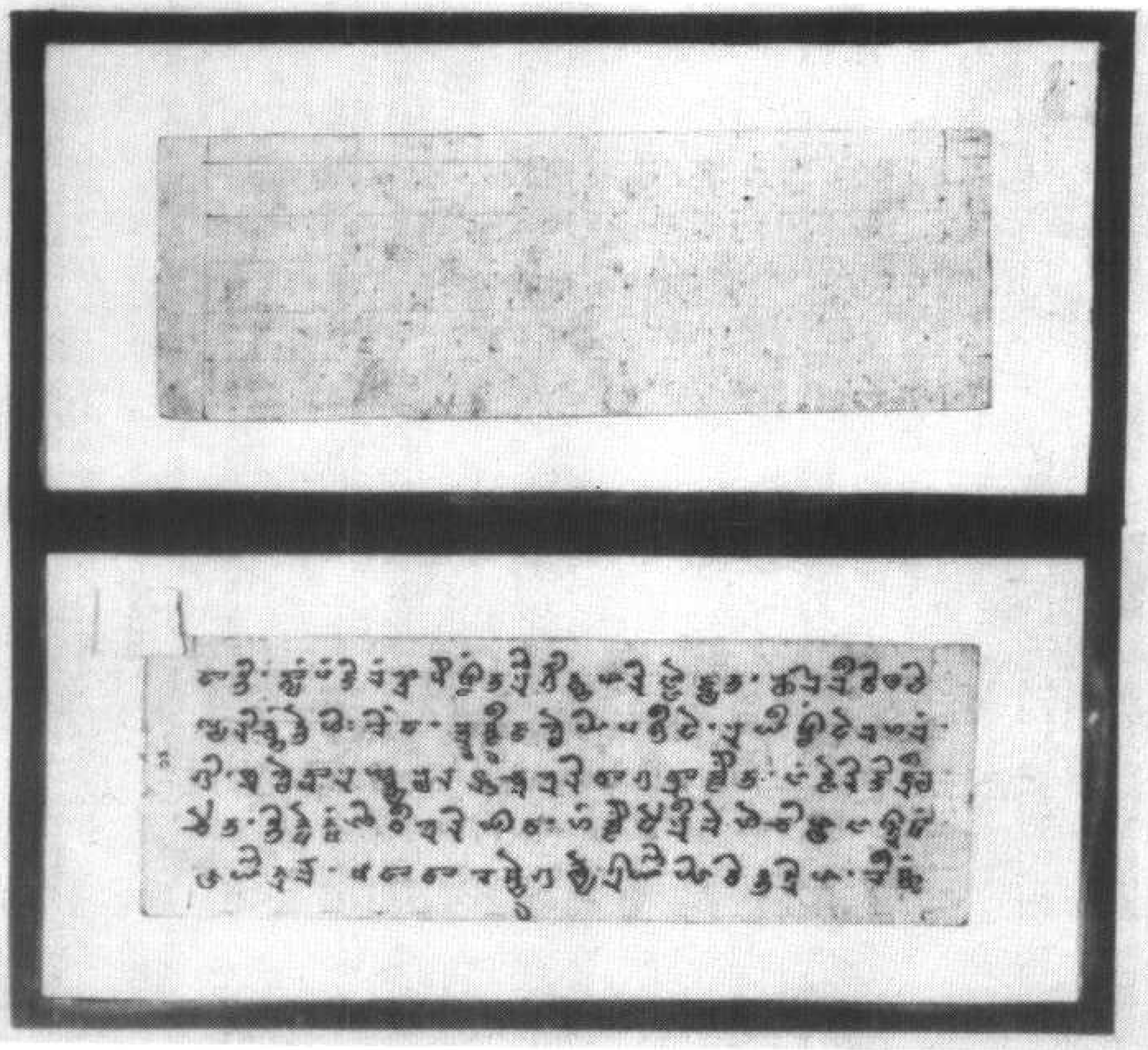


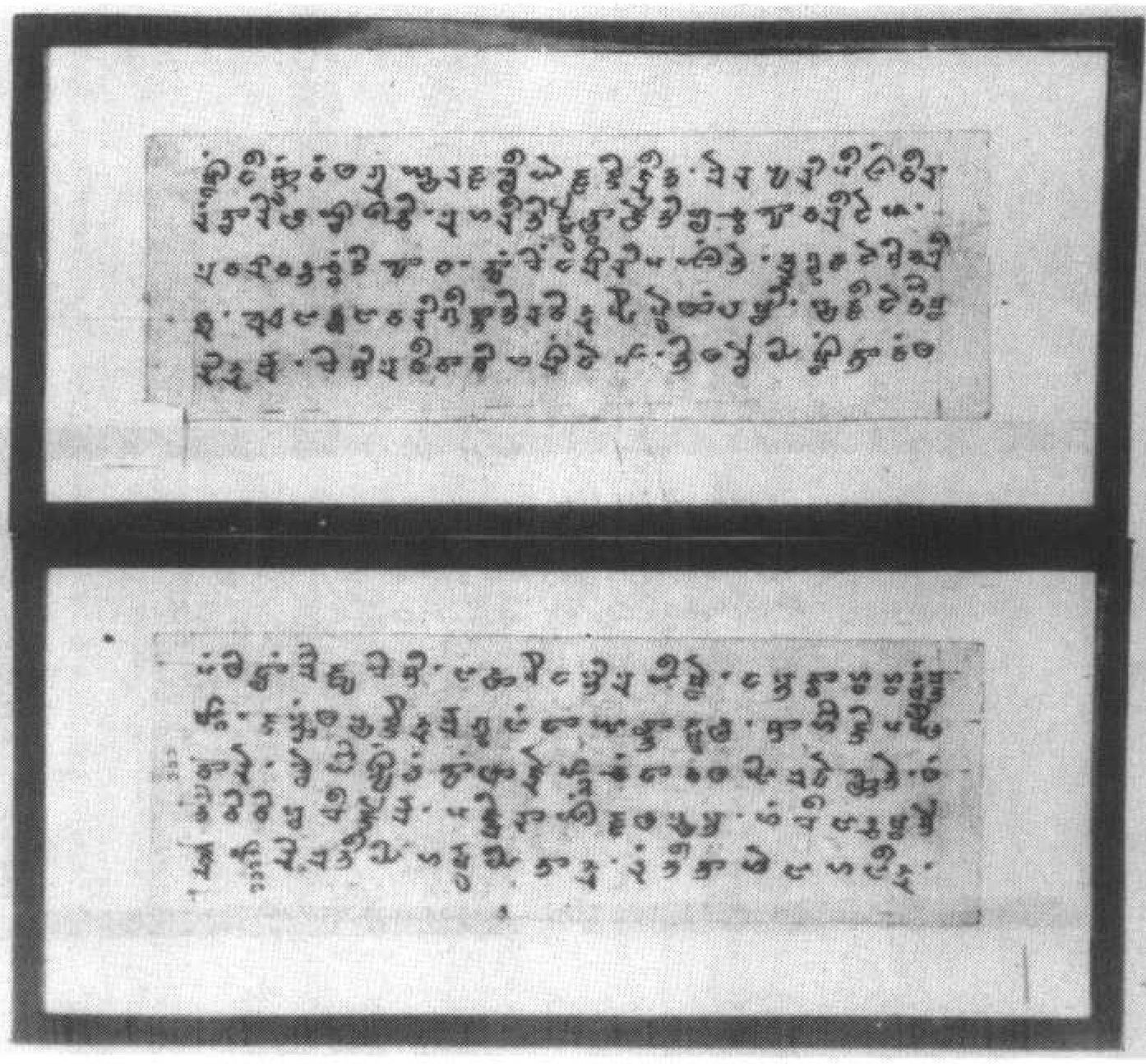


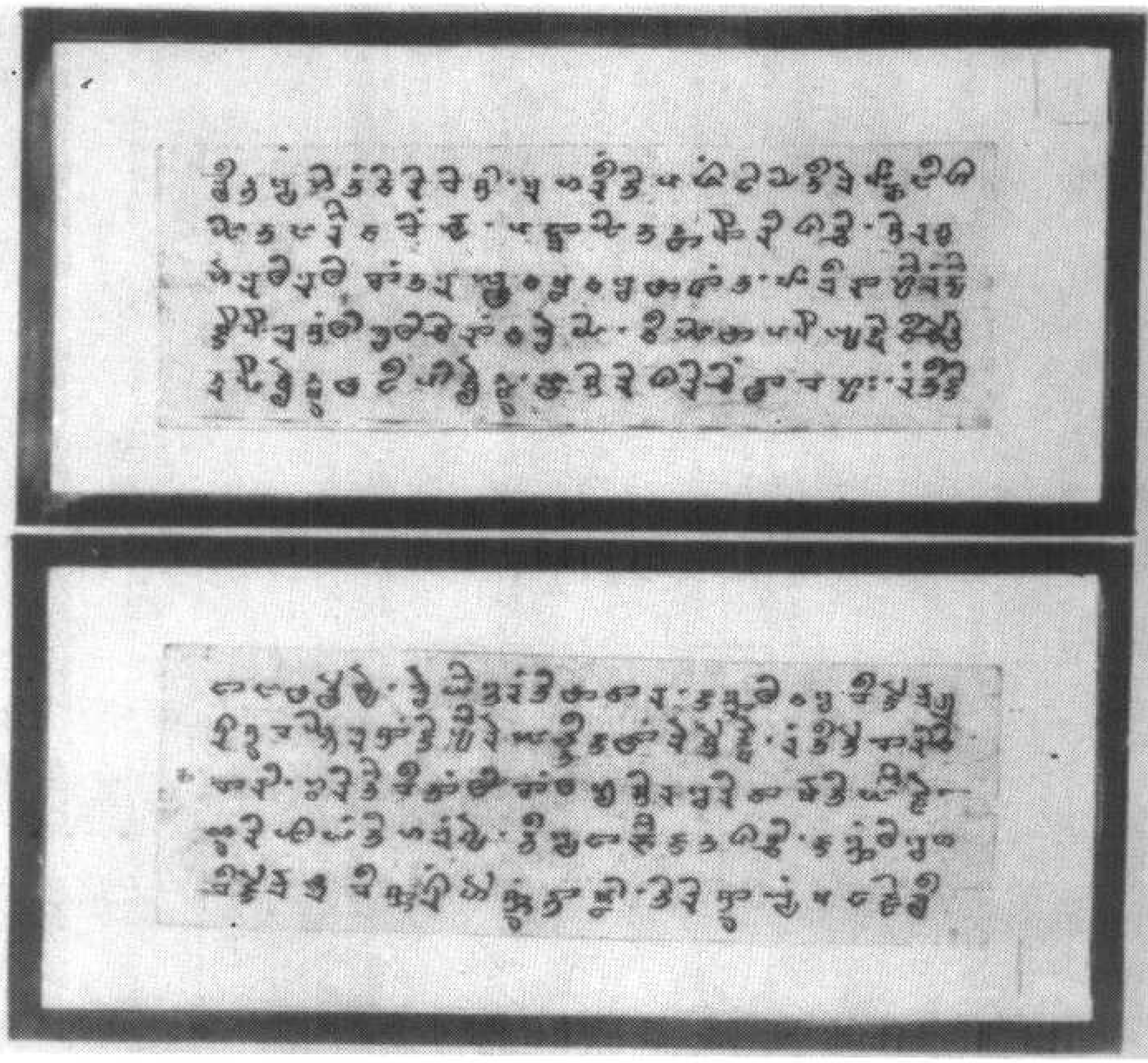


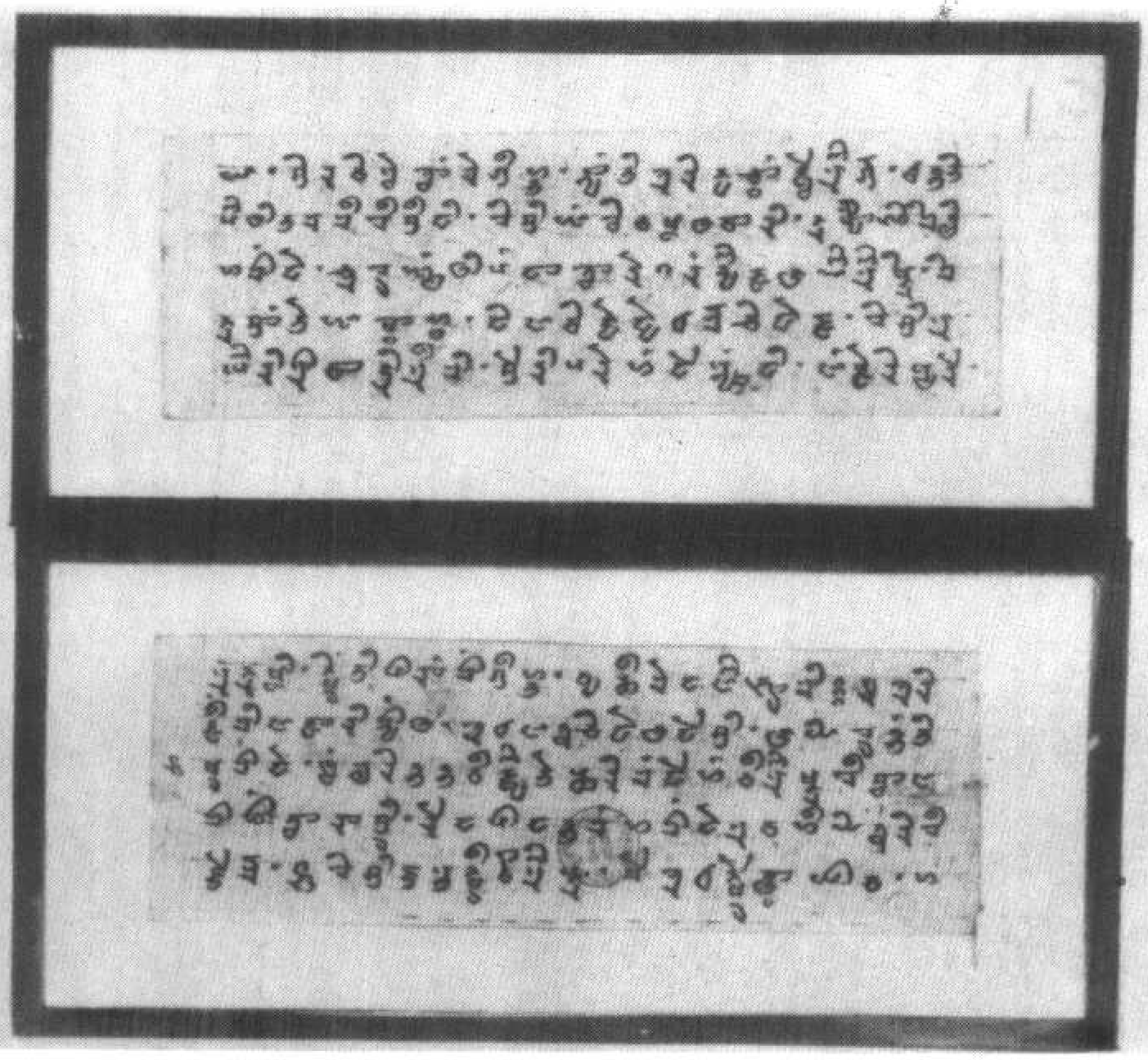


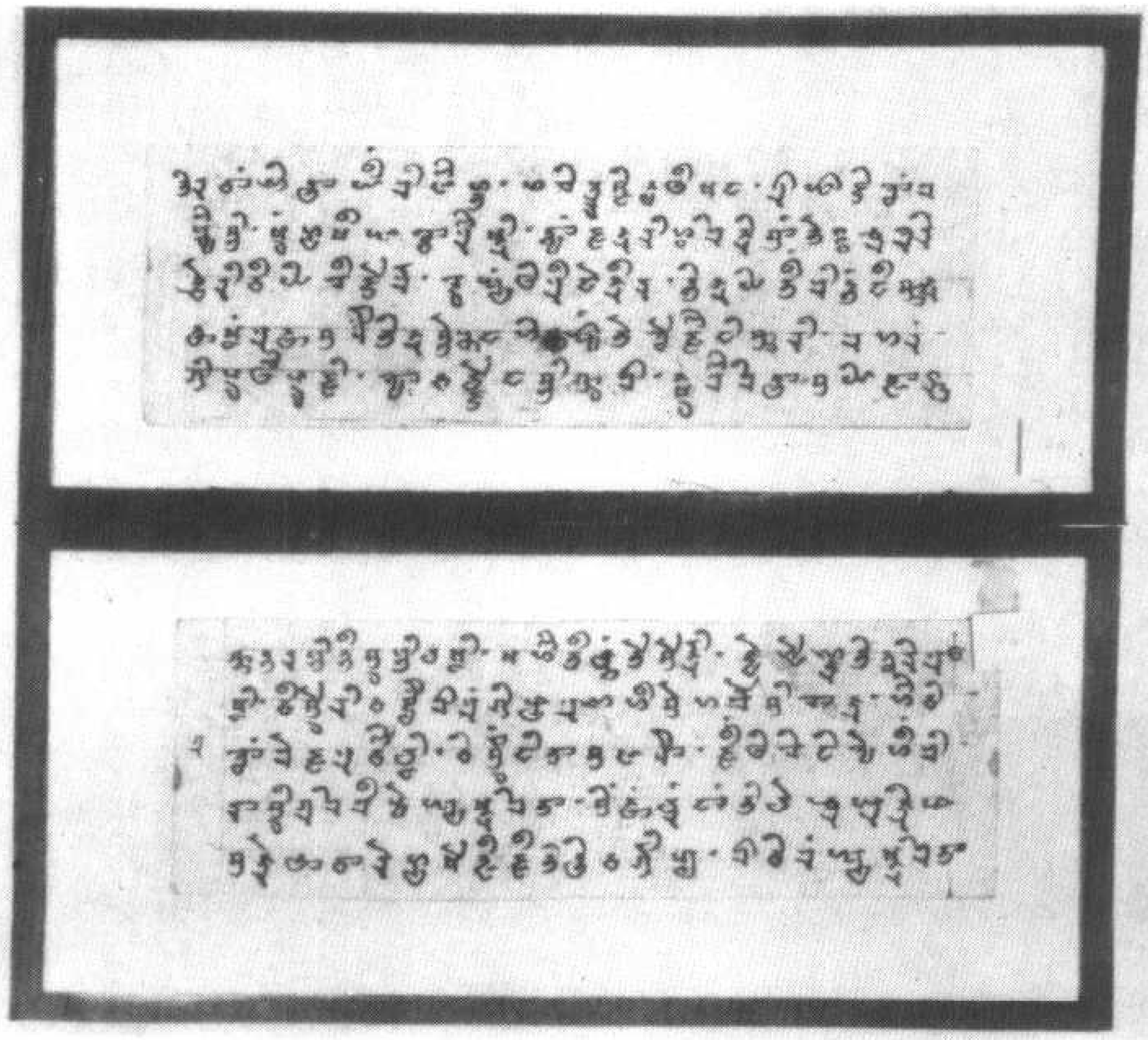
文梵　號〇一五三伯

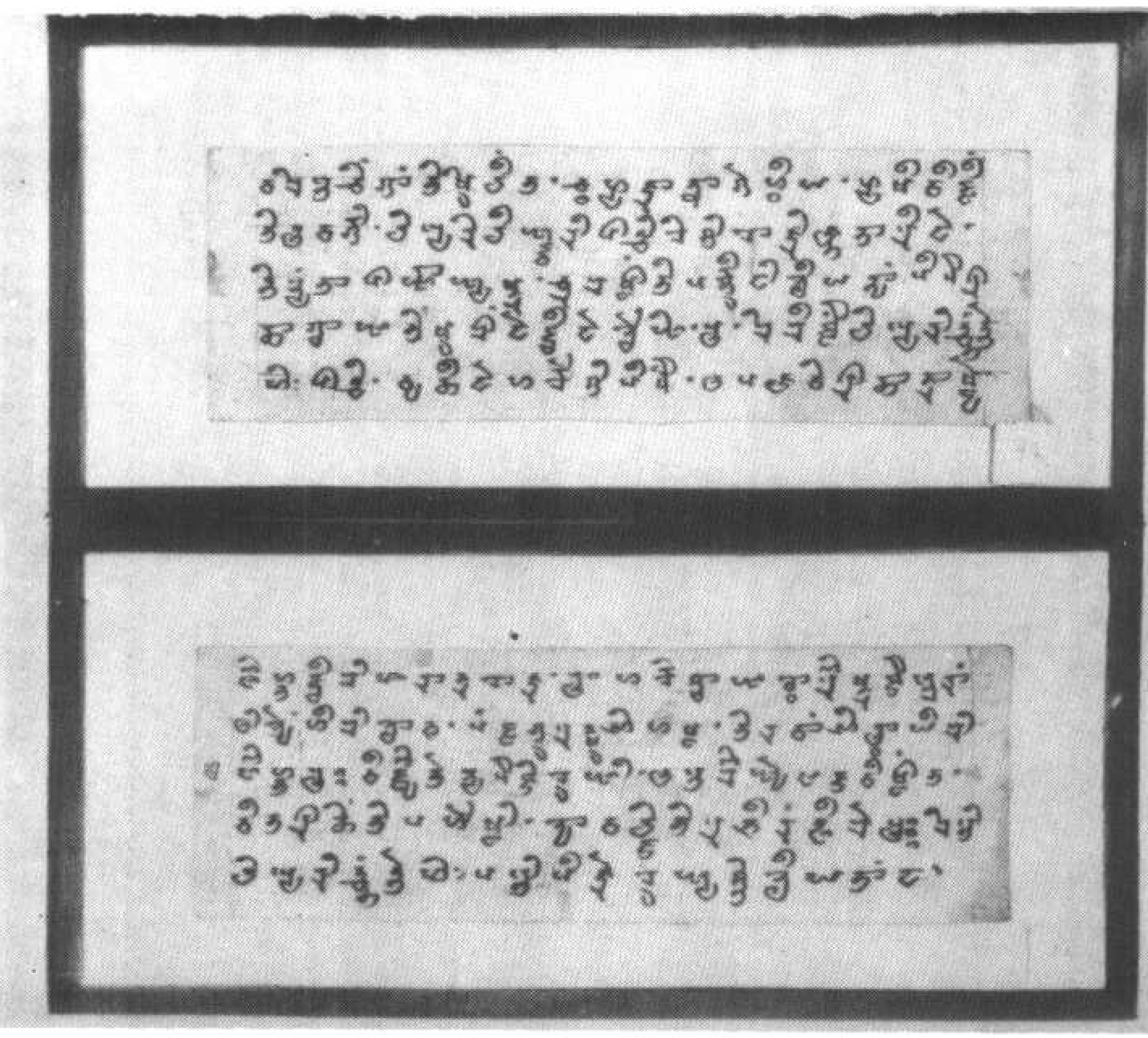


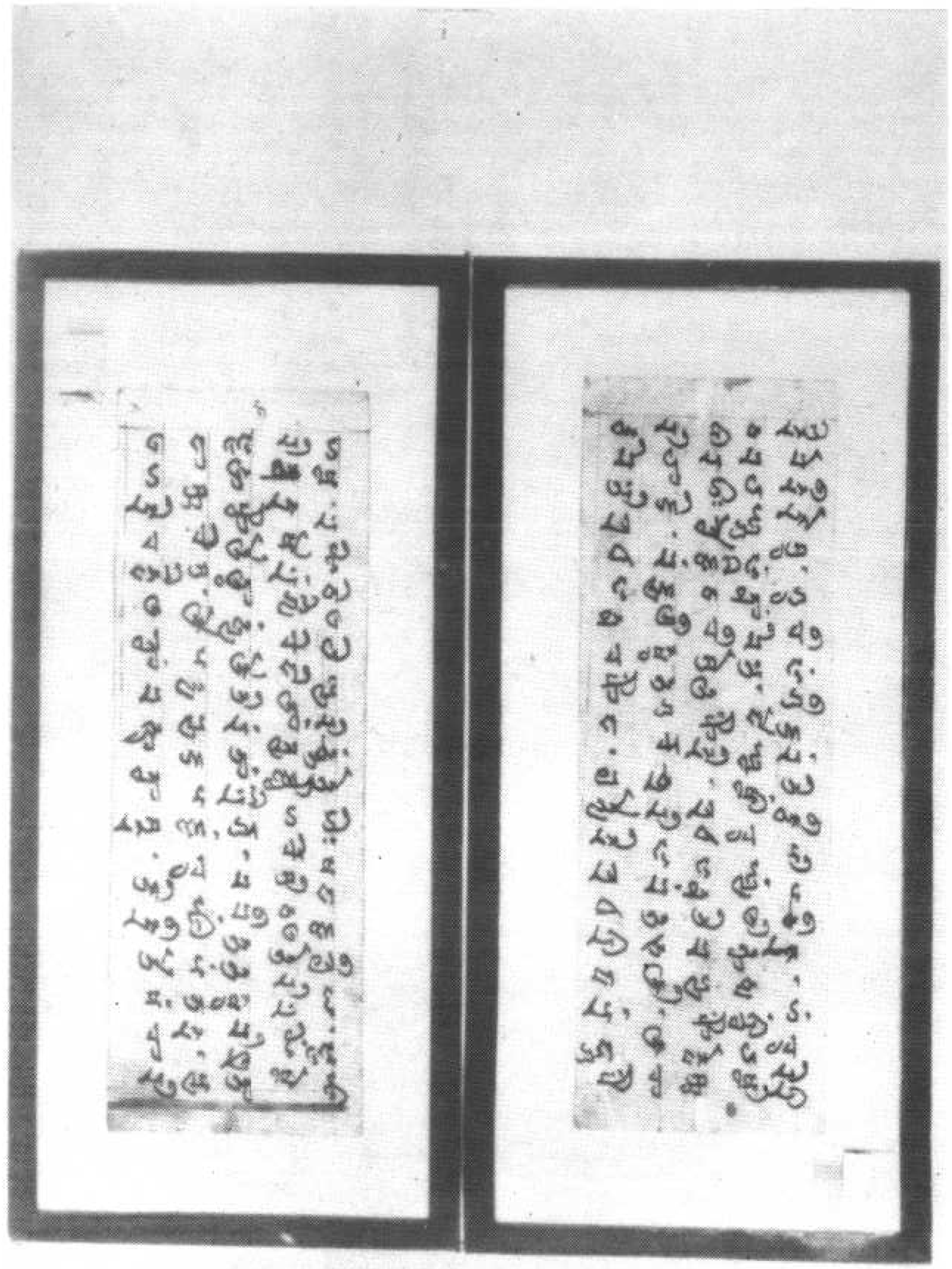


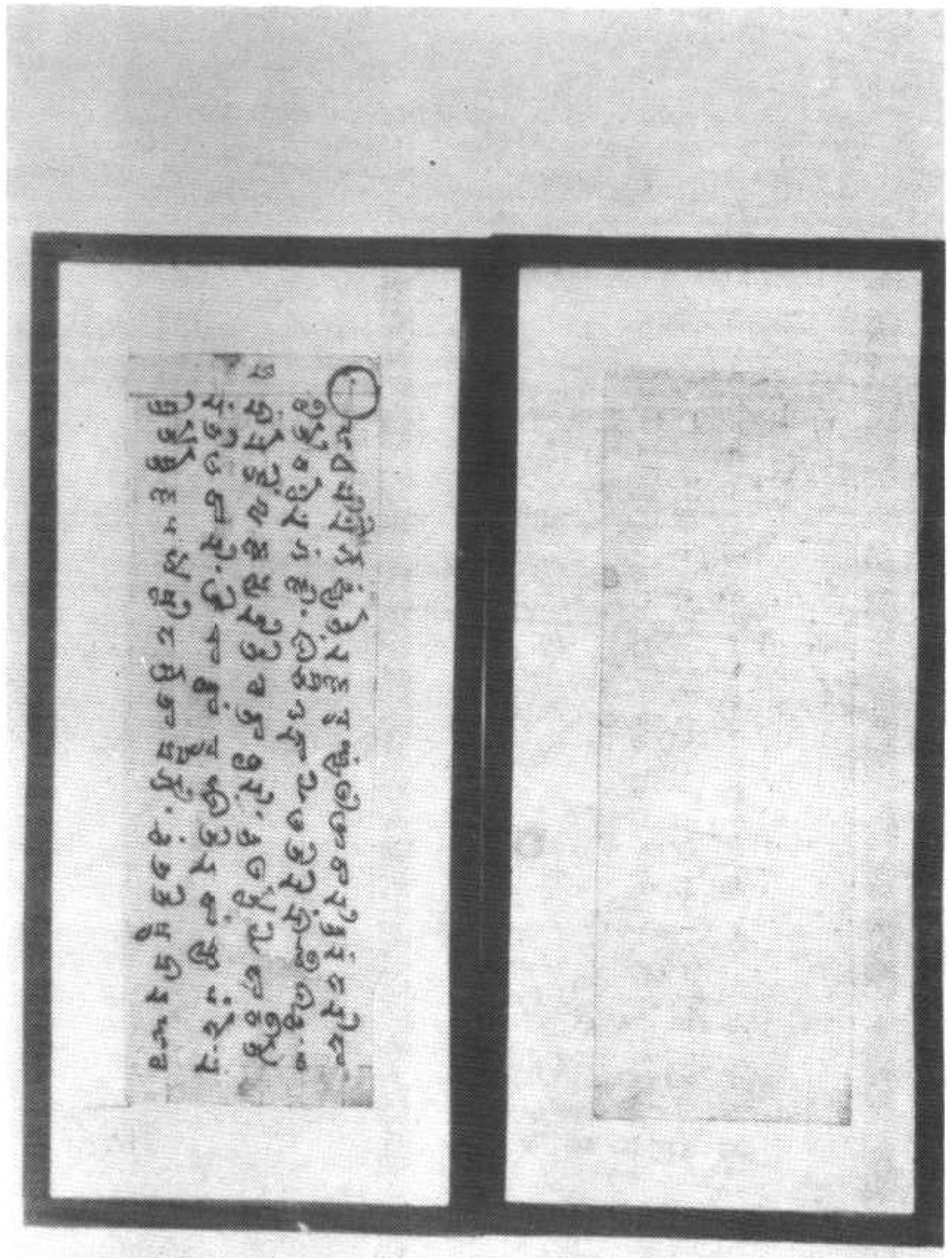


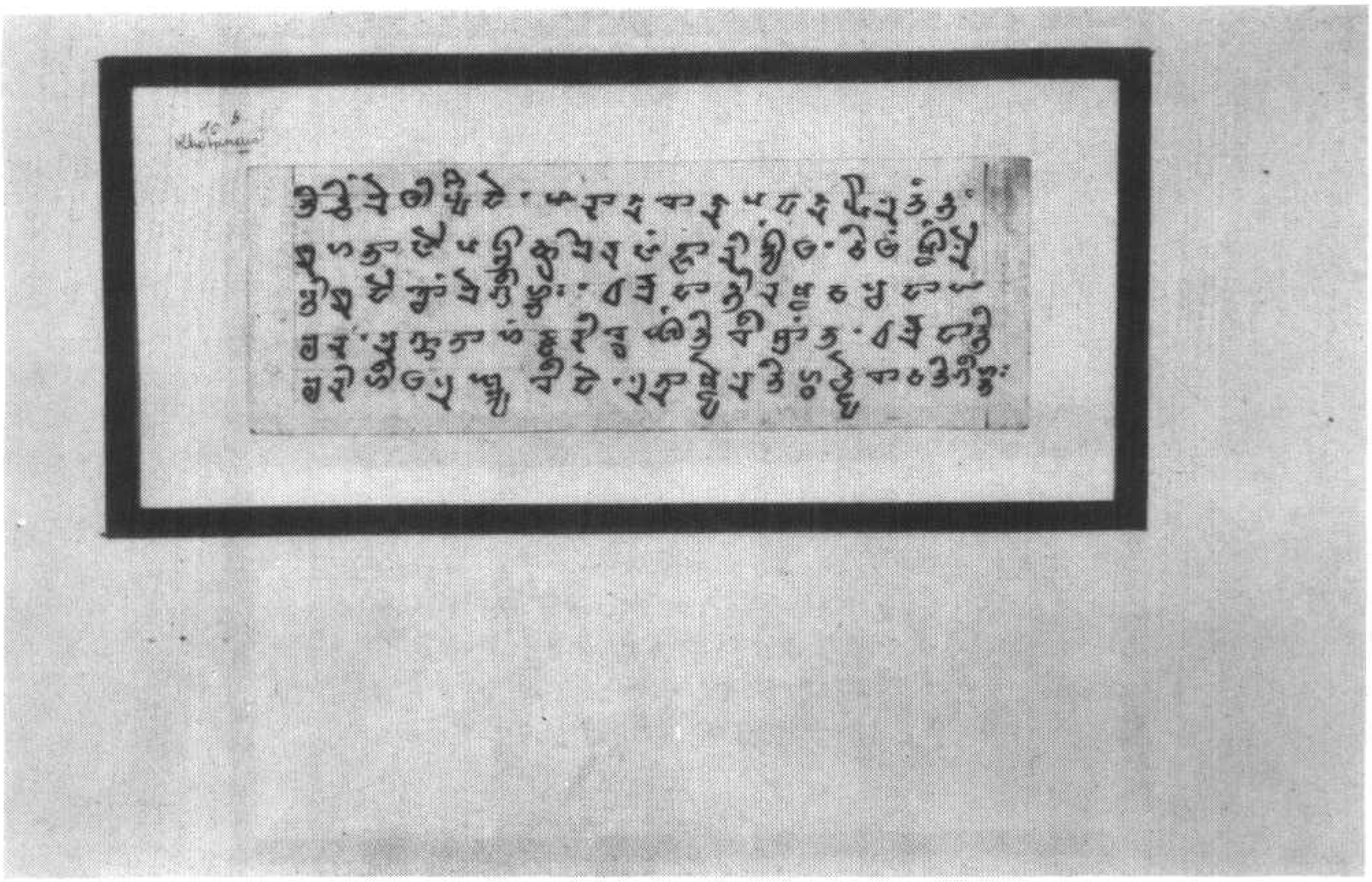




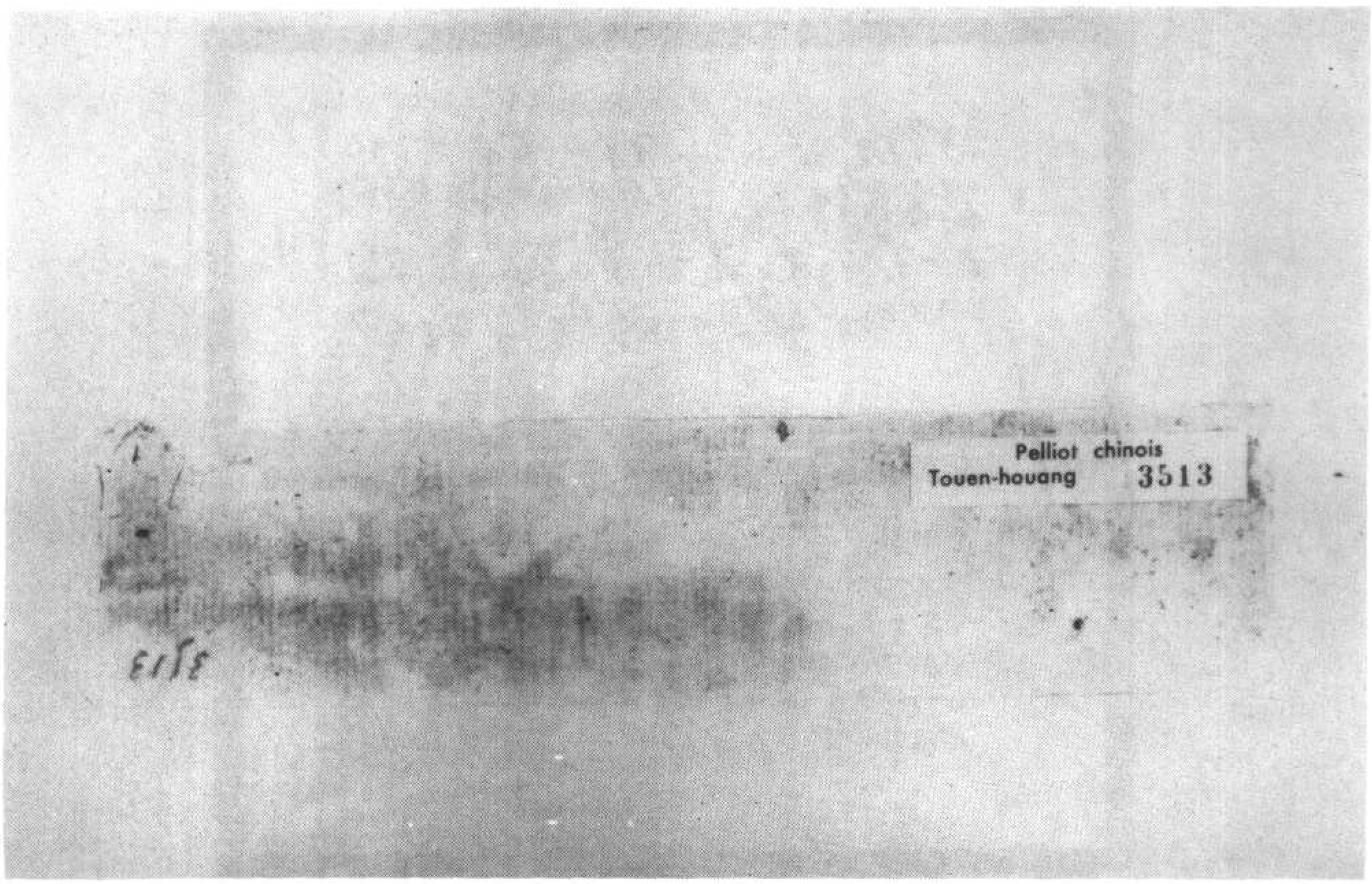


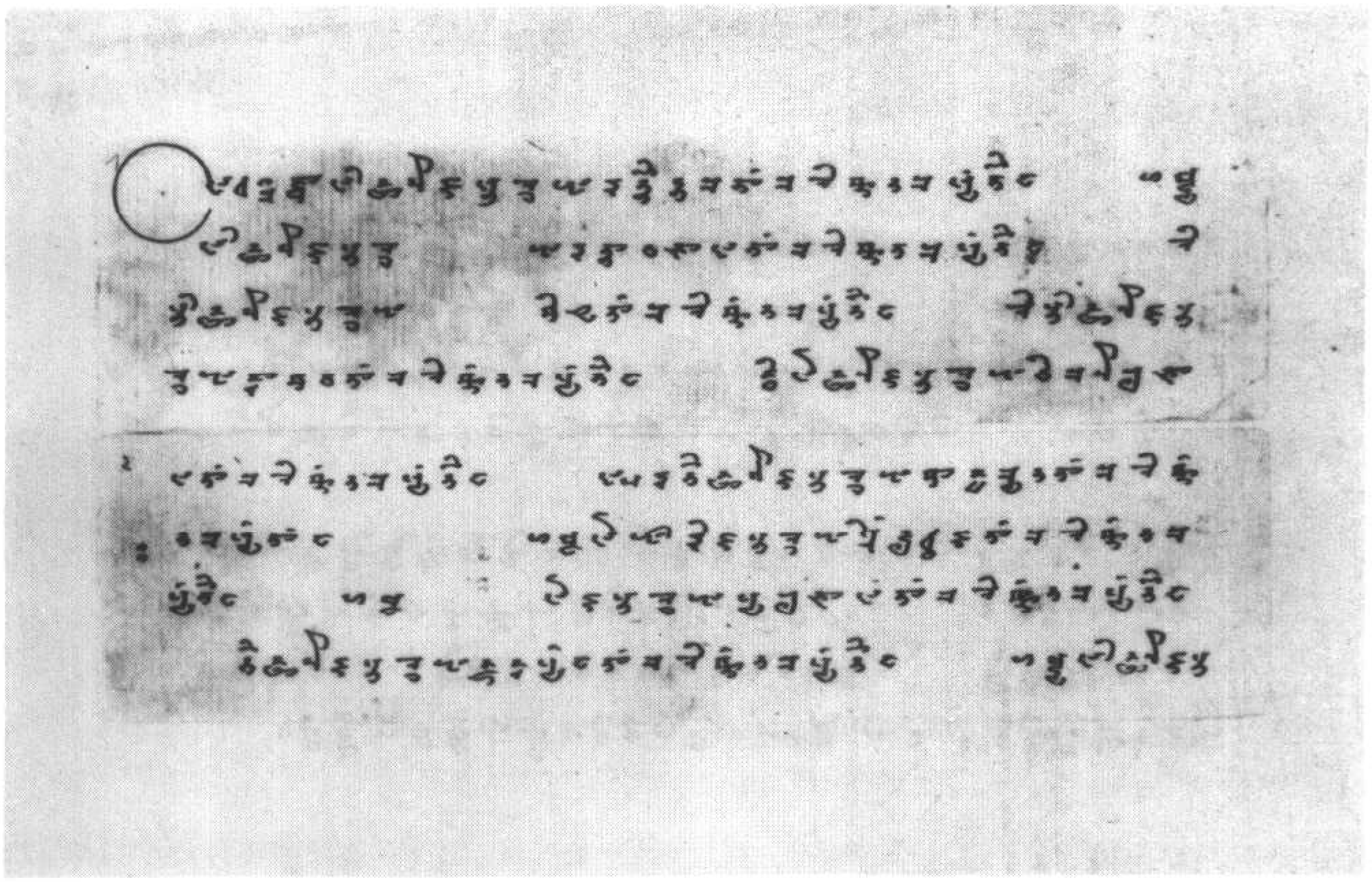


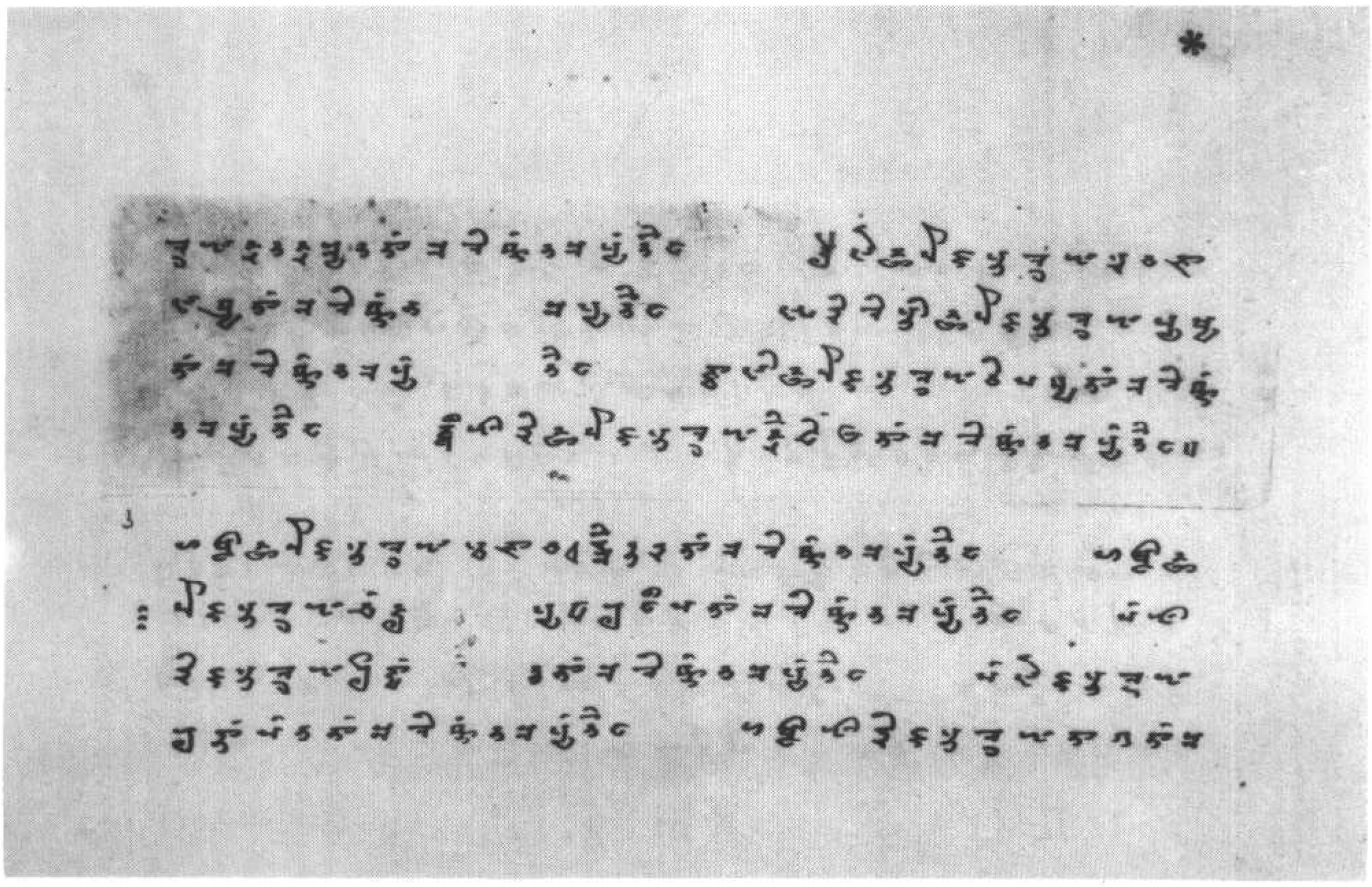




▼伯三五一三號　西域文六百六十六行





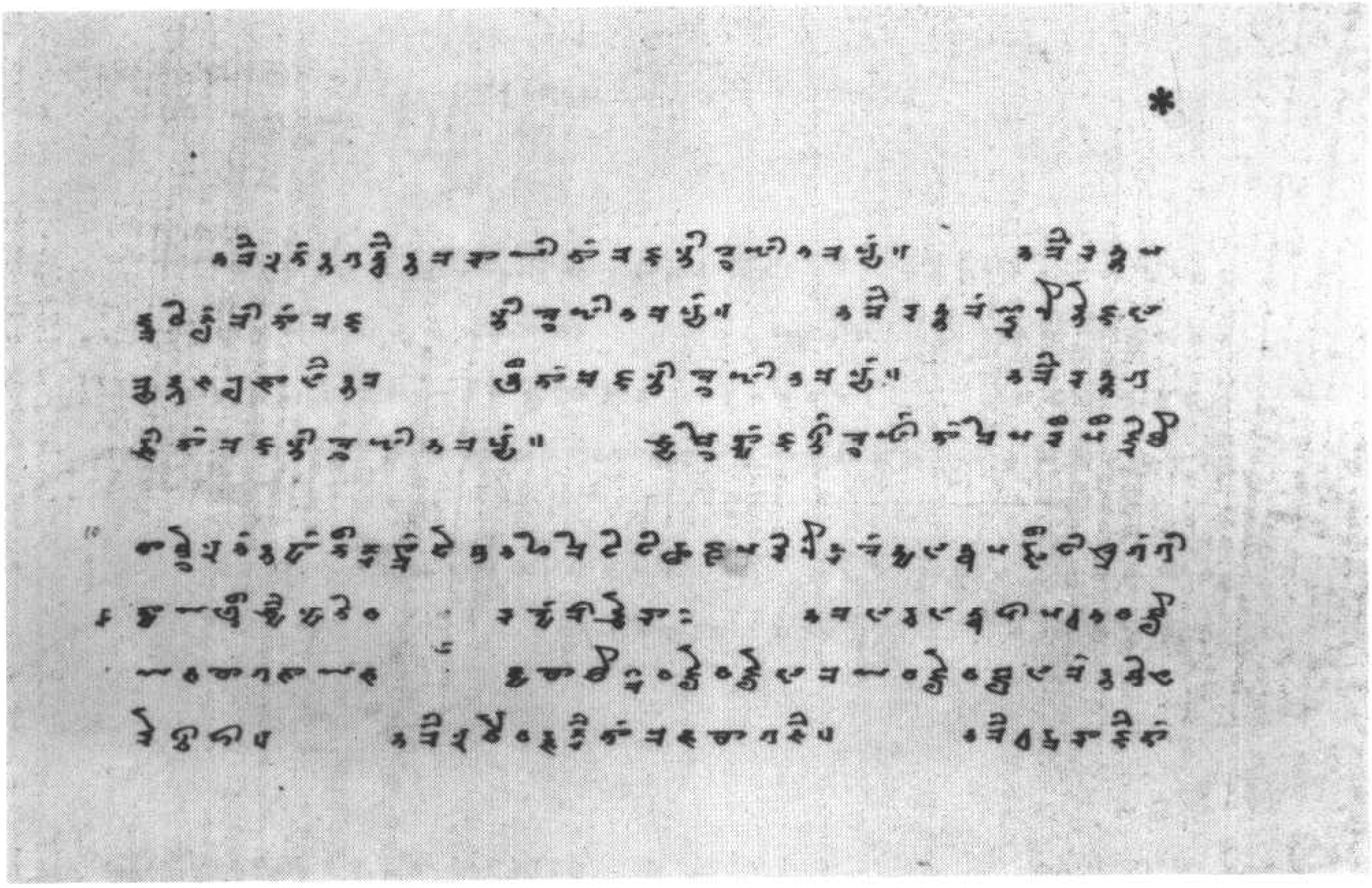


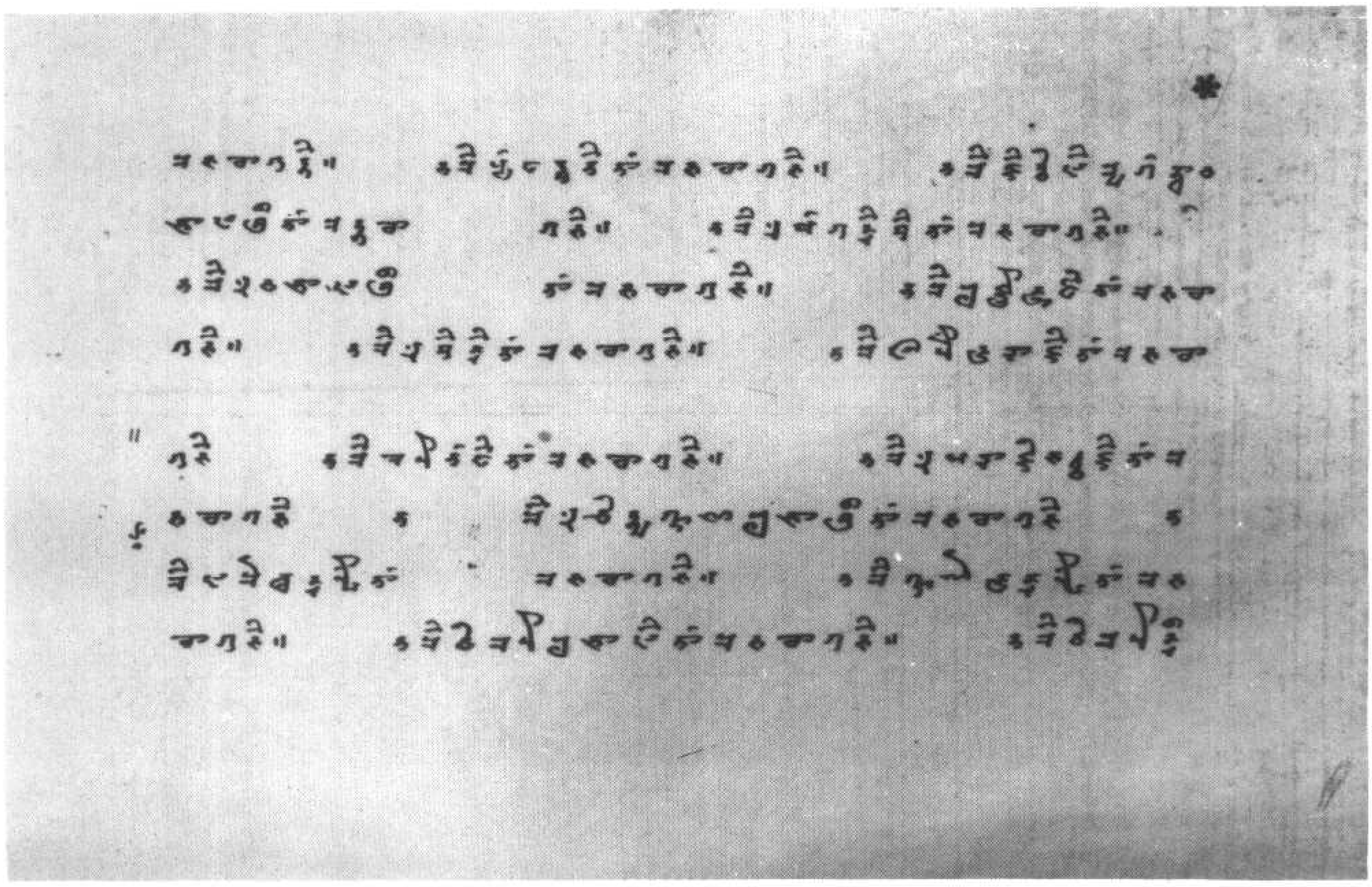
*

[illegible]

*

[illegible]





*

*

14

*

15

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13

*

14

*

25

*

26

*

*

*

*

*

33

*

34

*

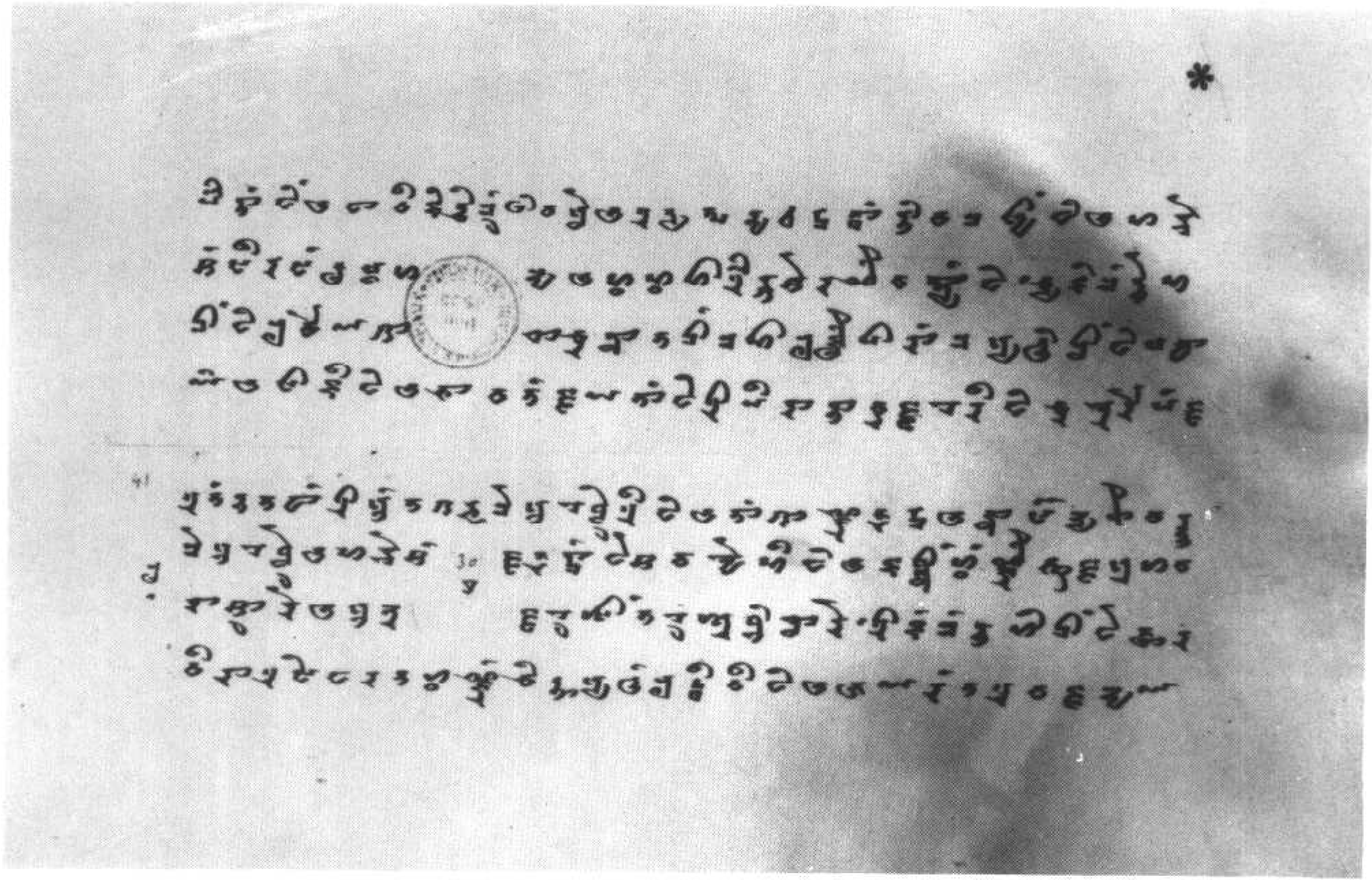
*

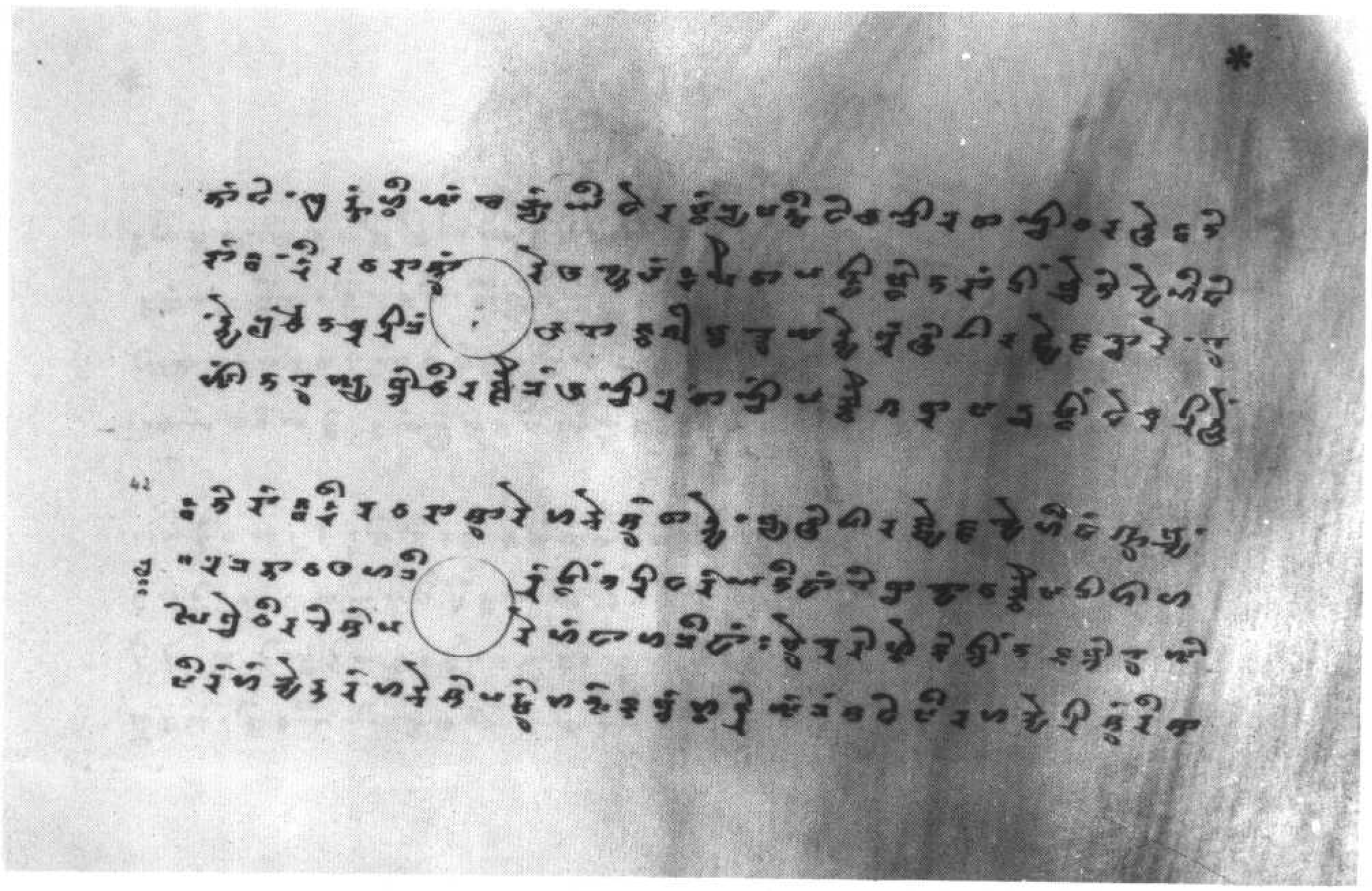
*

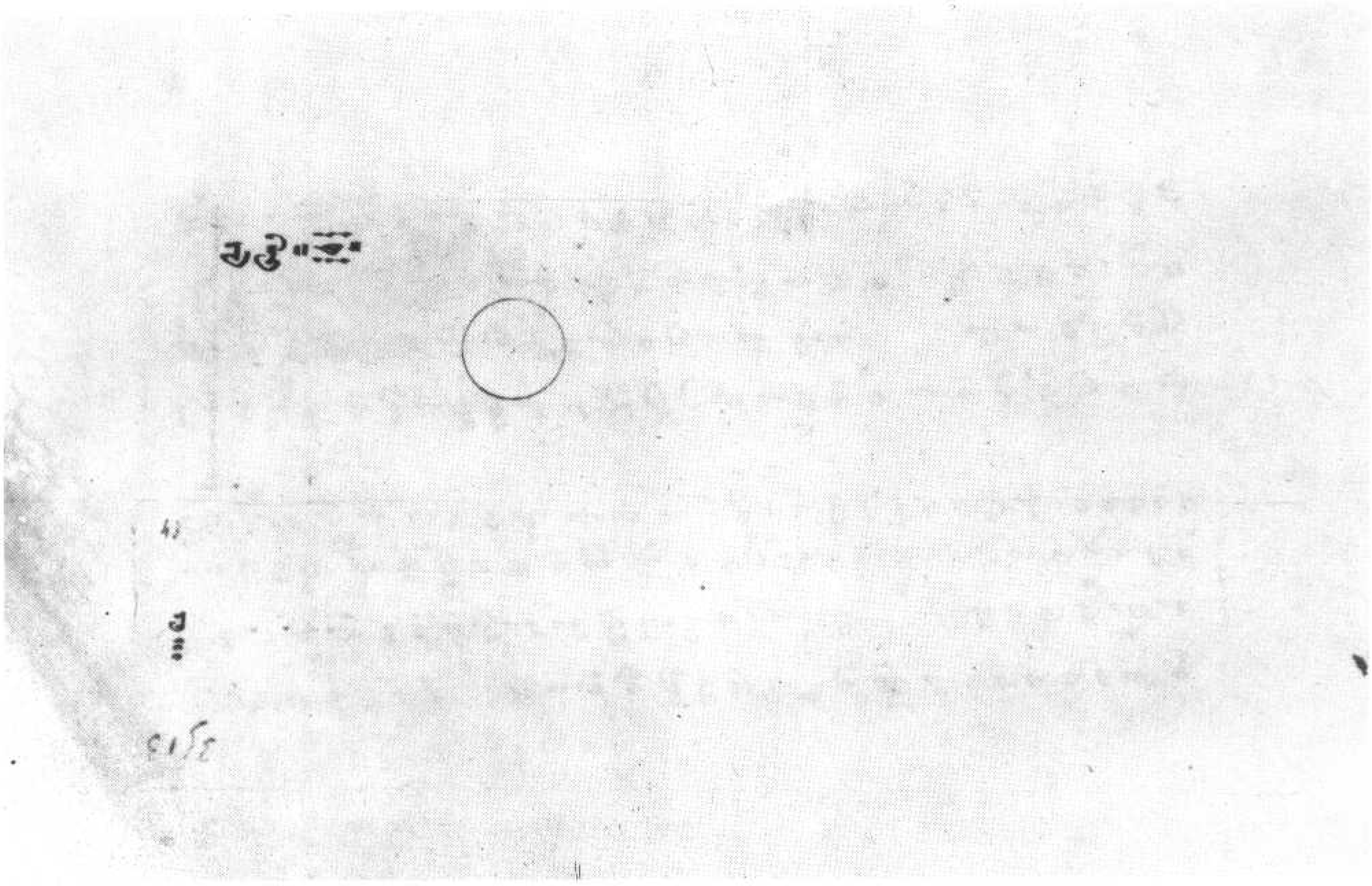
*

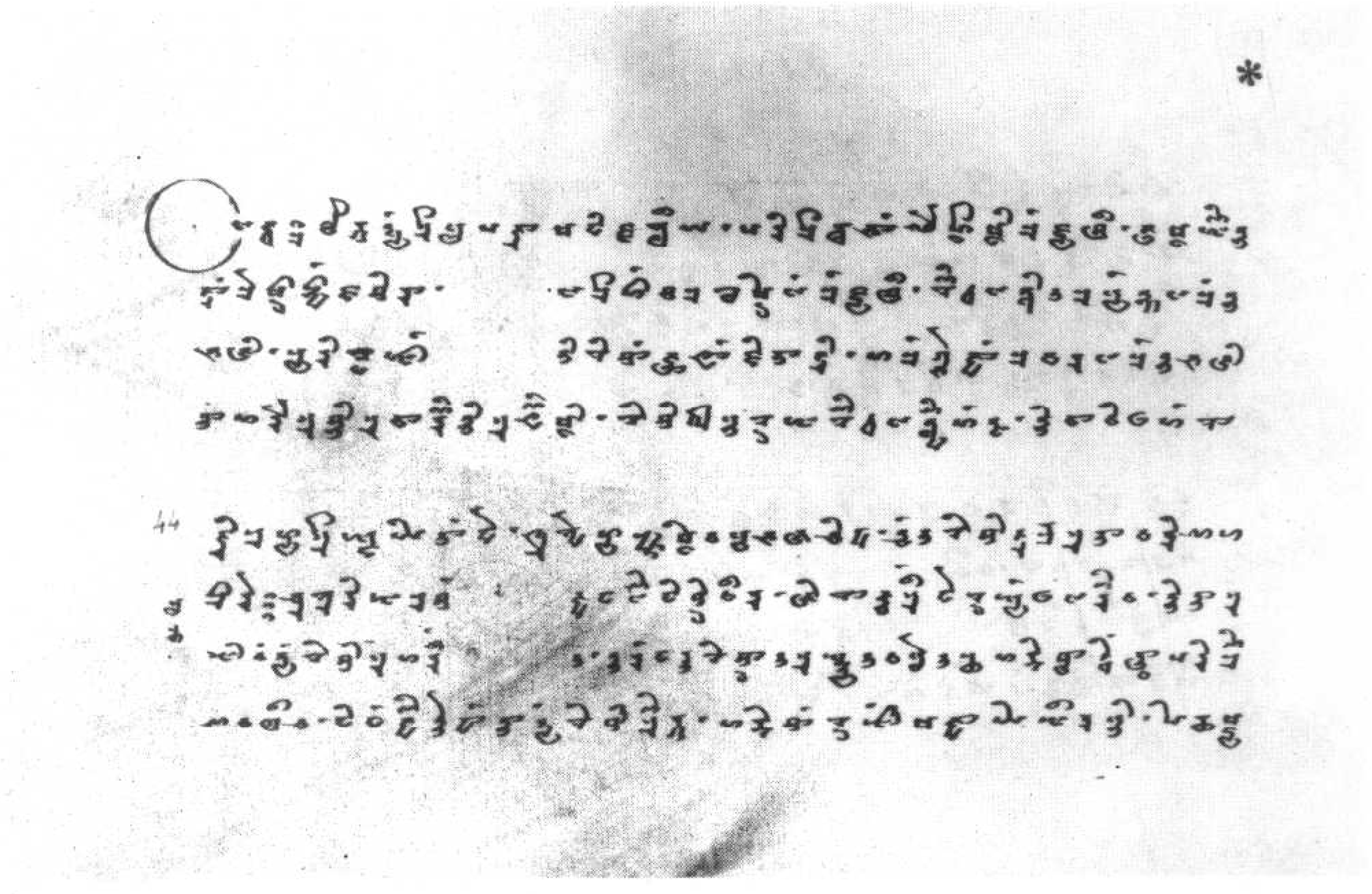
*

*









*

45

*

46

*

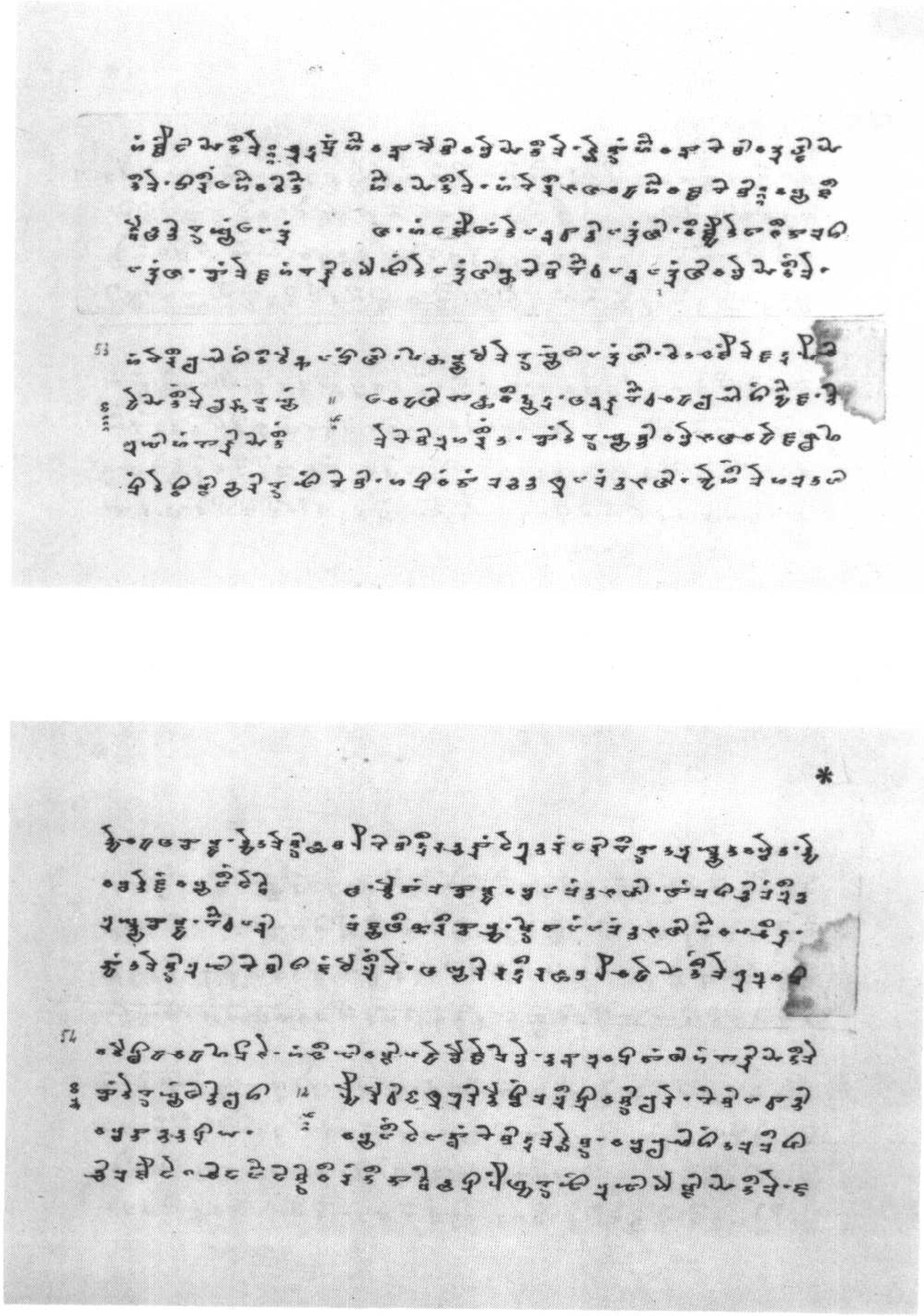
*

*

*

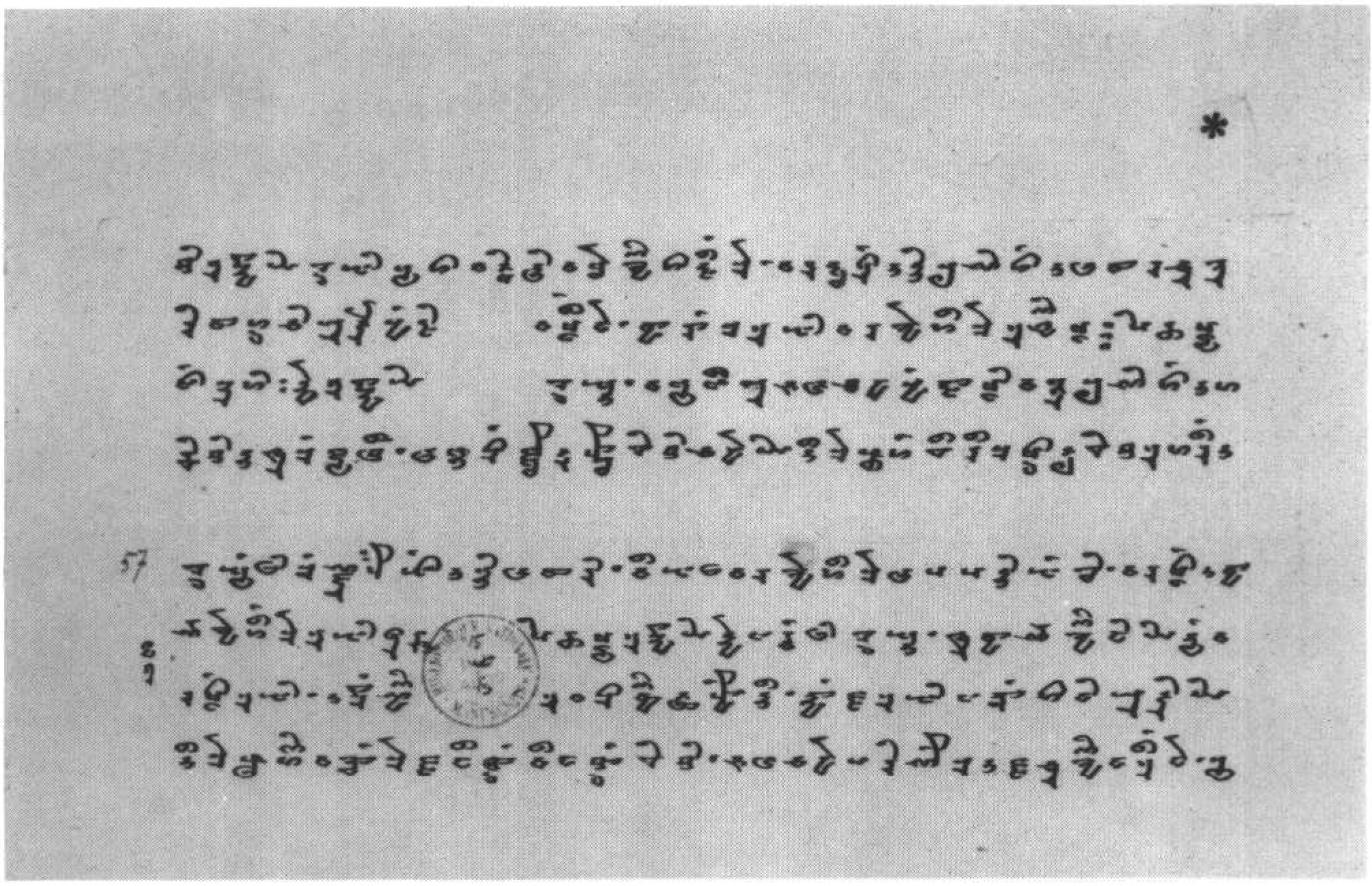
*

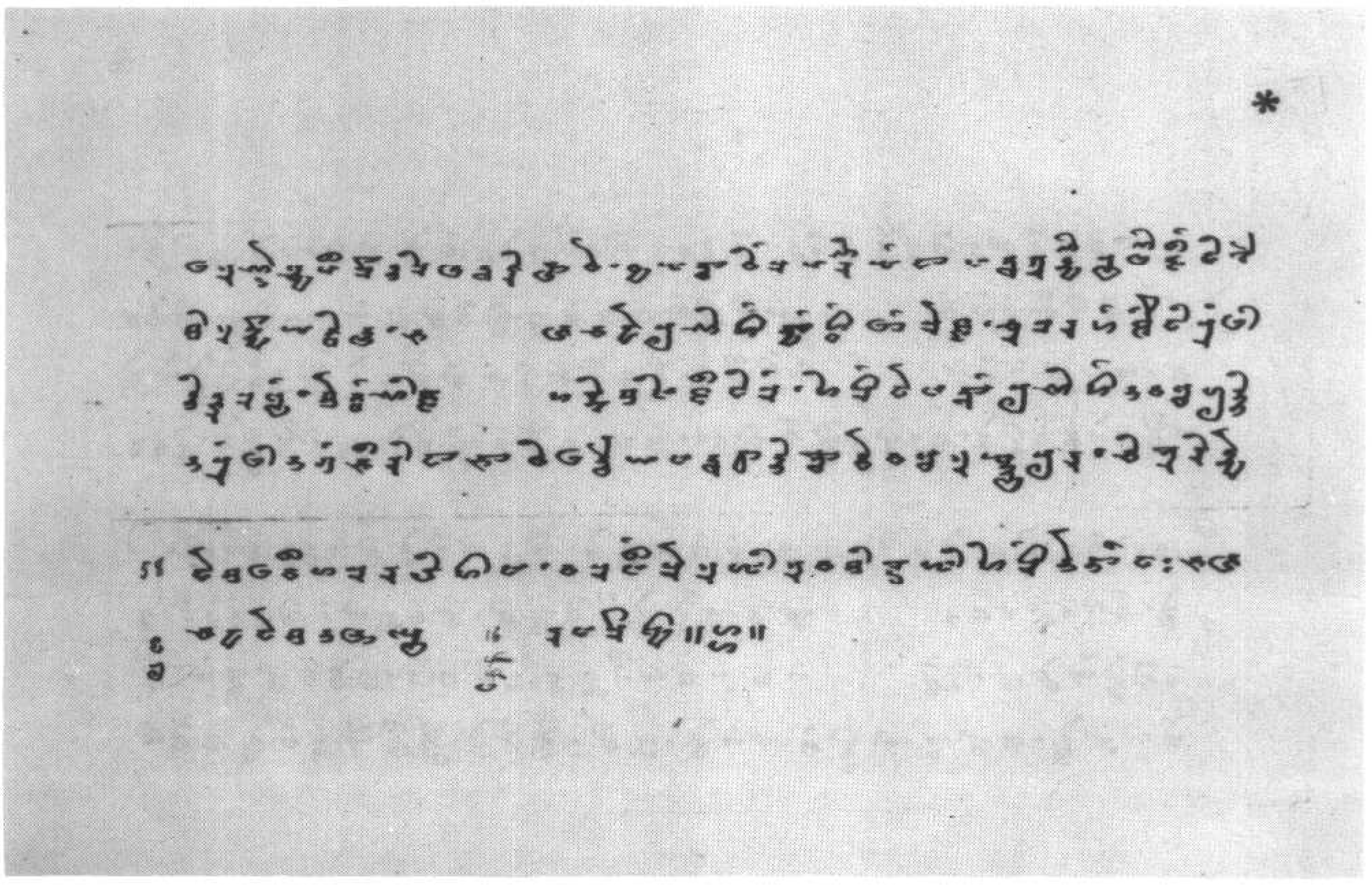
*



*

*



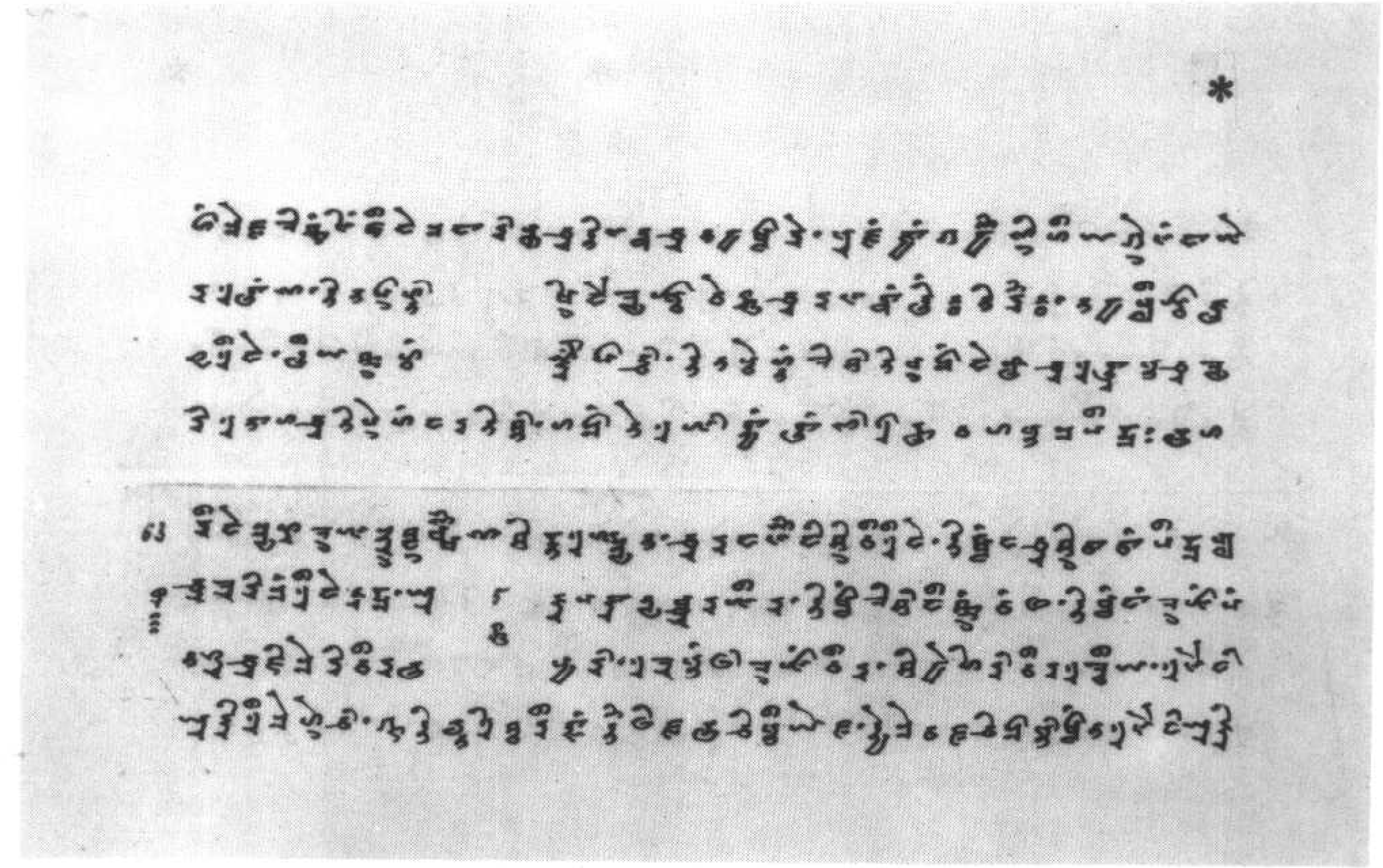


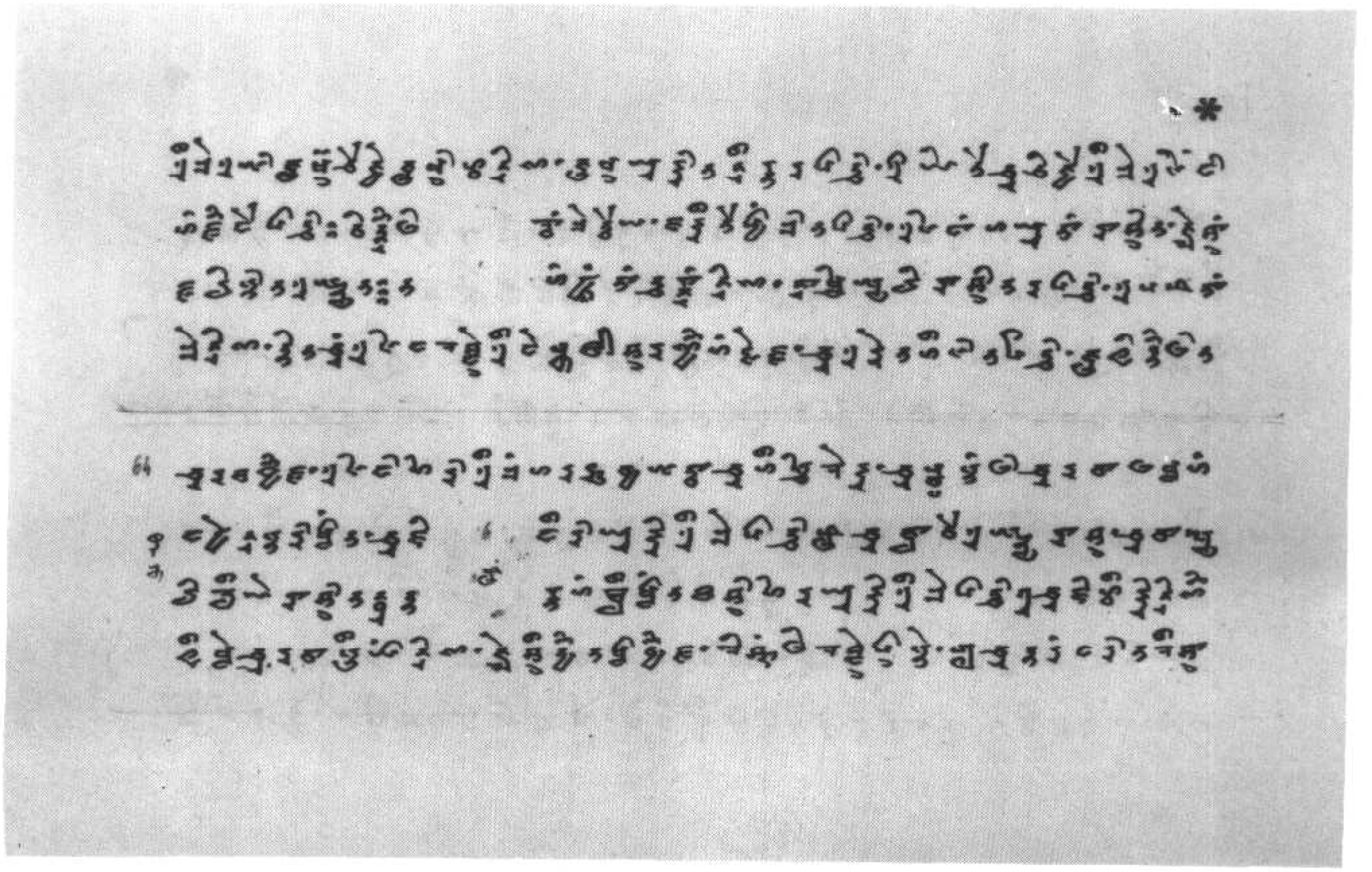
59

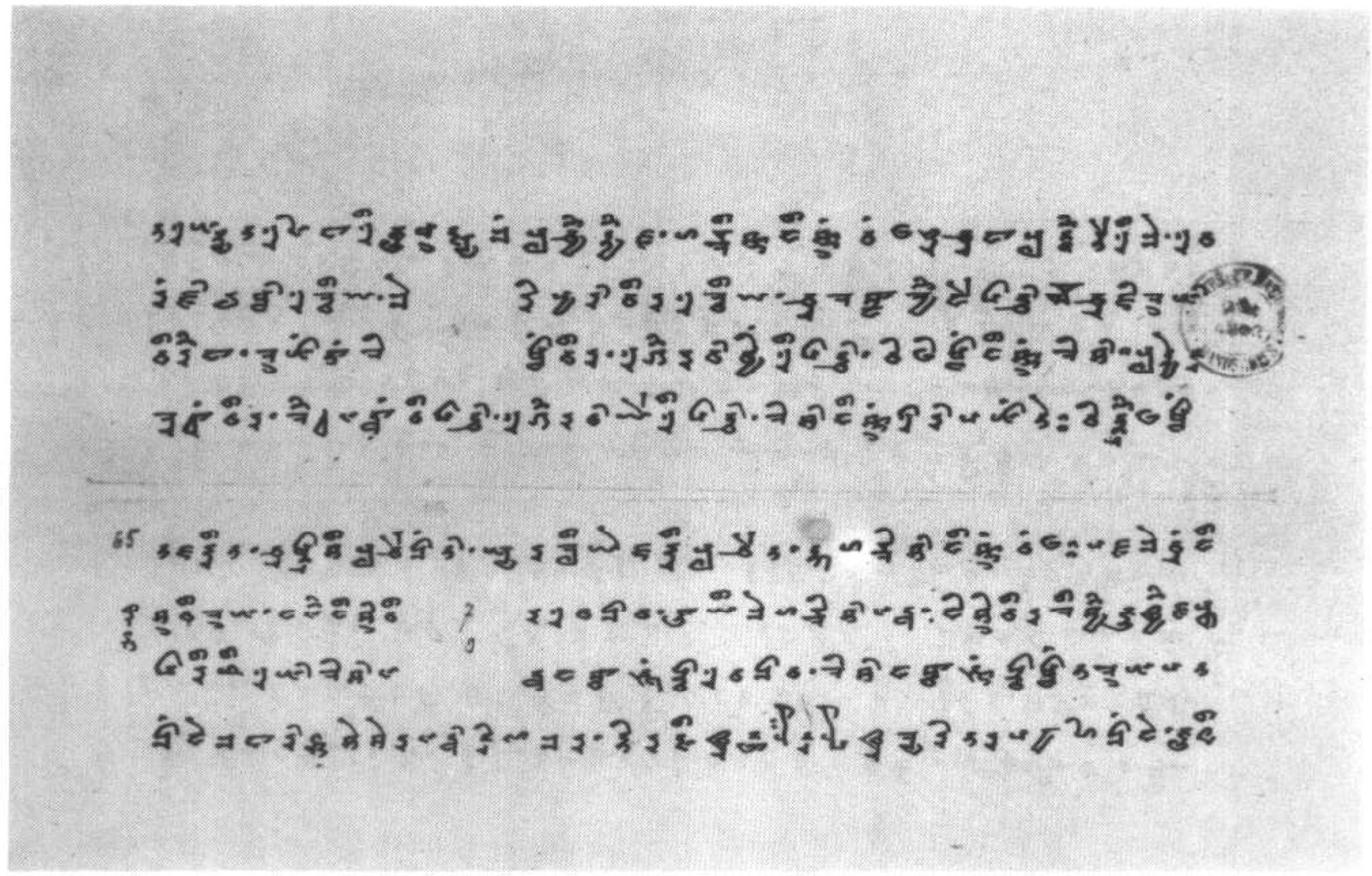
*

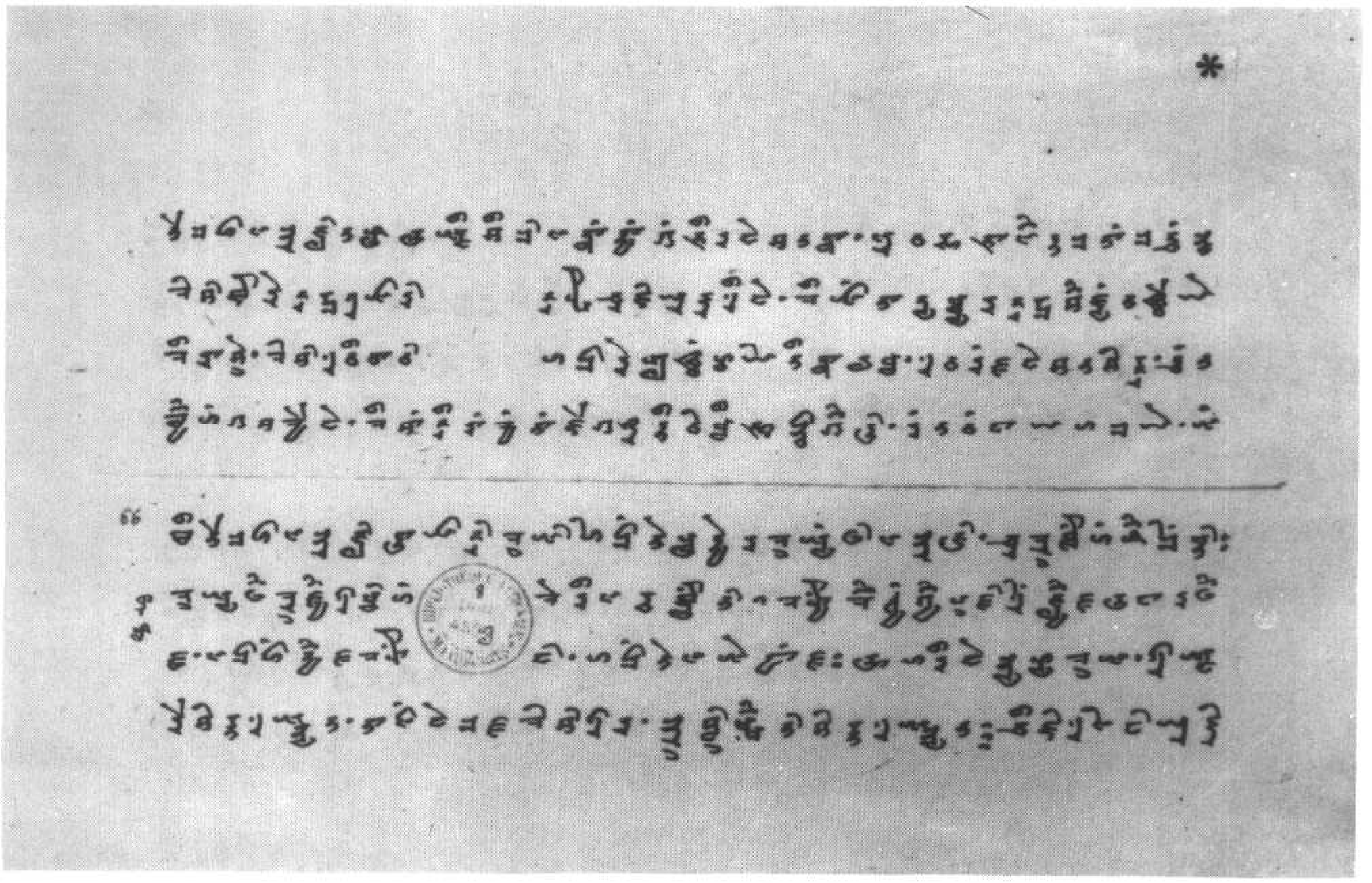
*

*









*

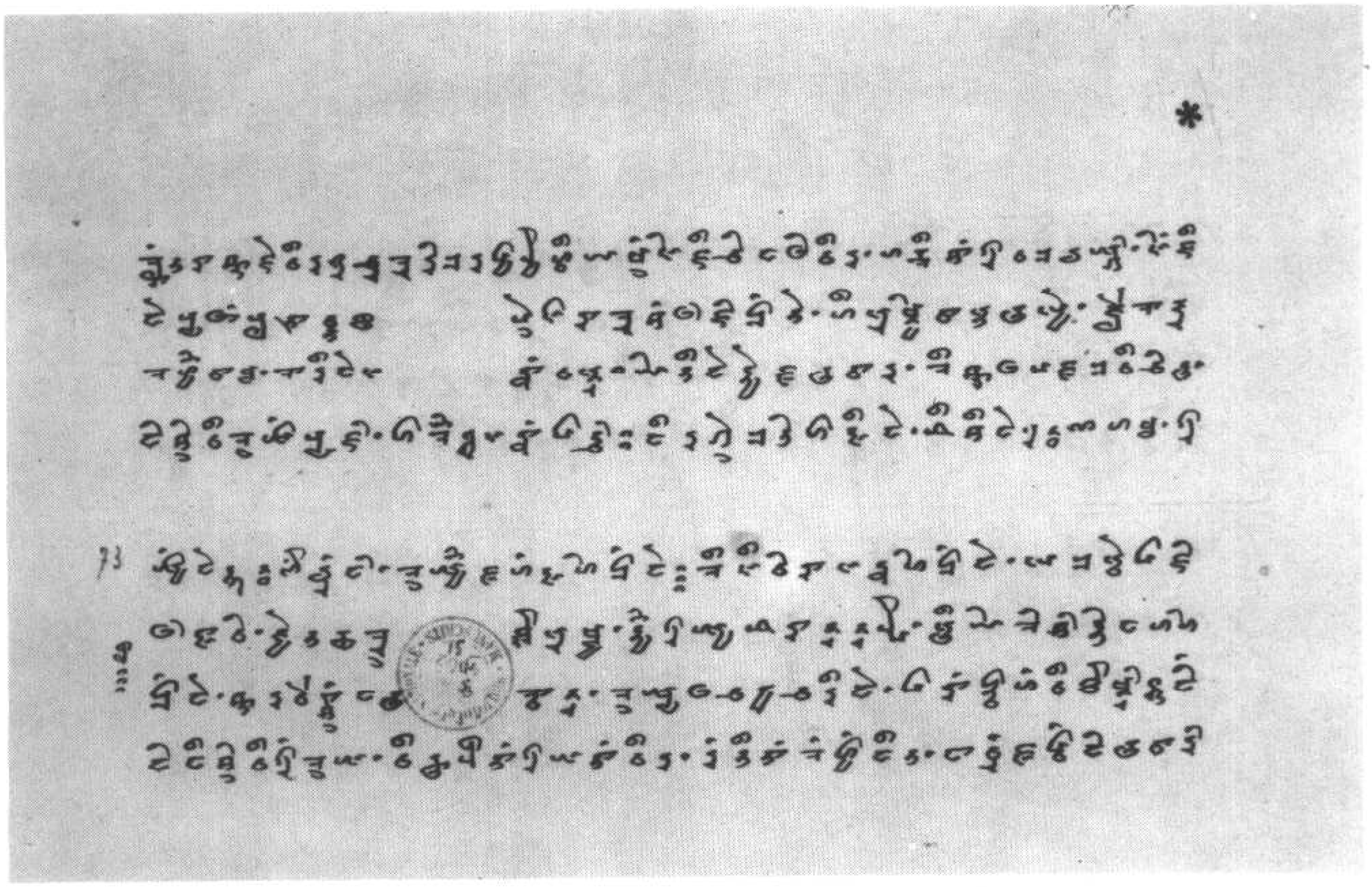
*

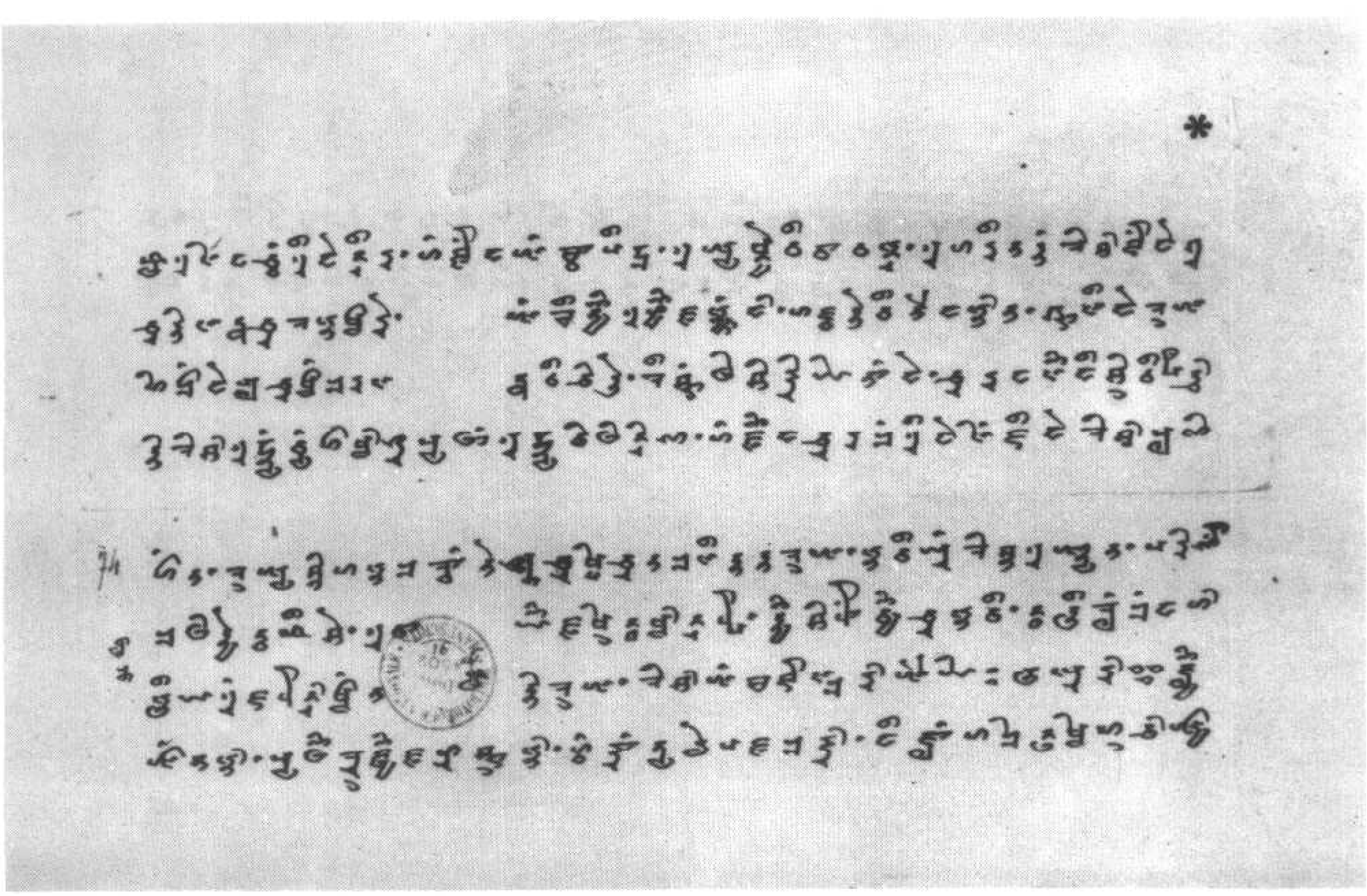
*

*

*

*



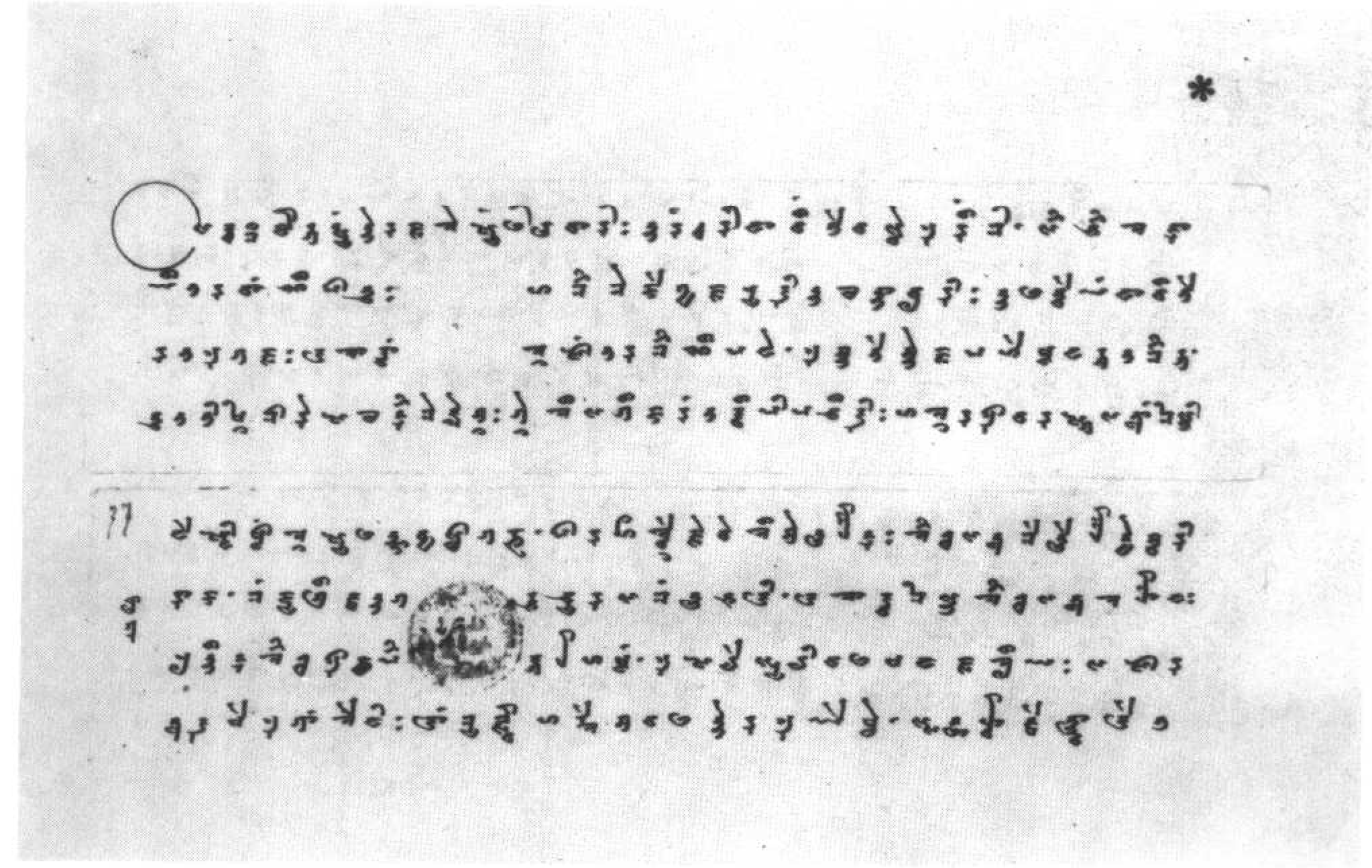


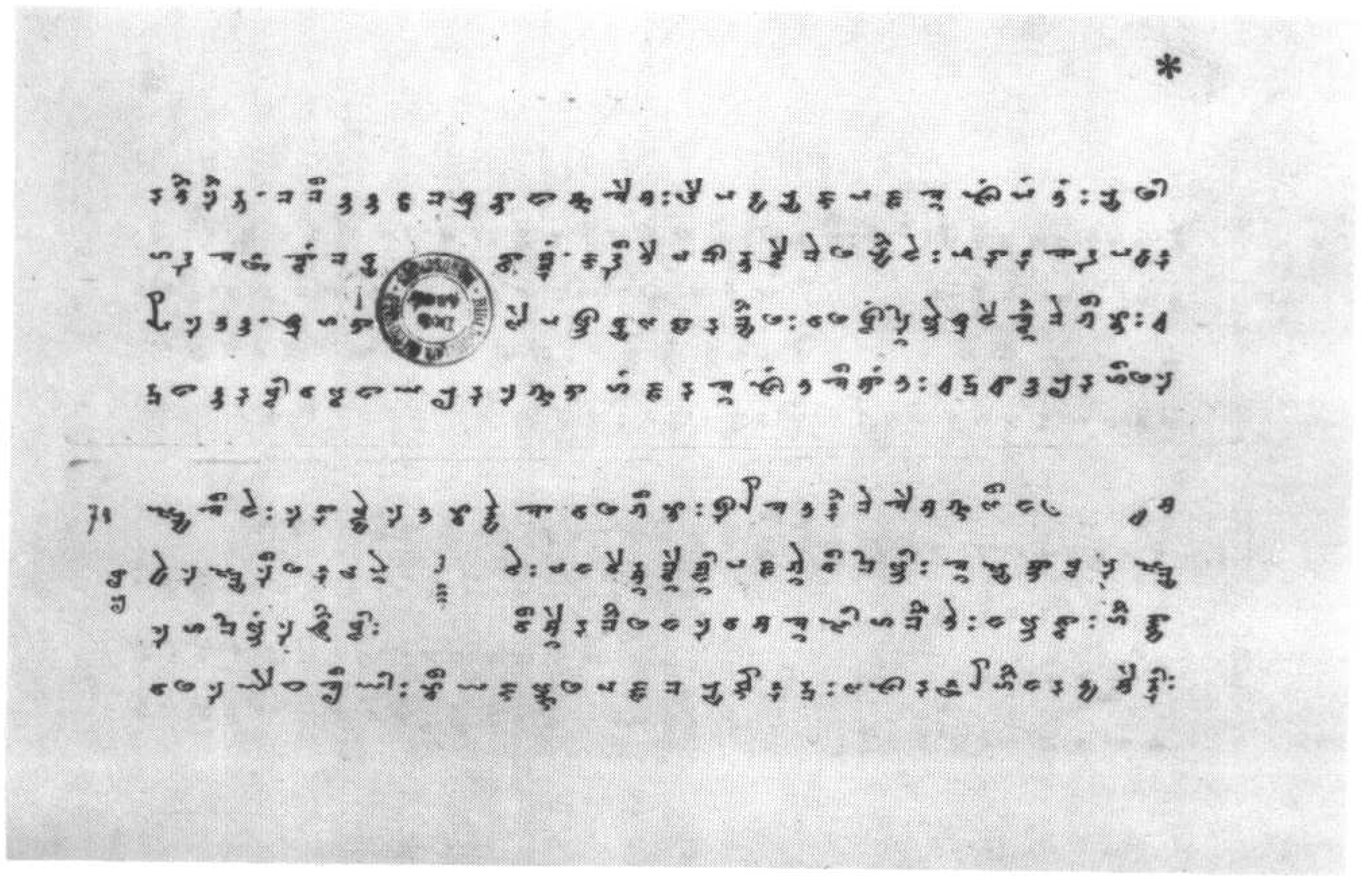
*

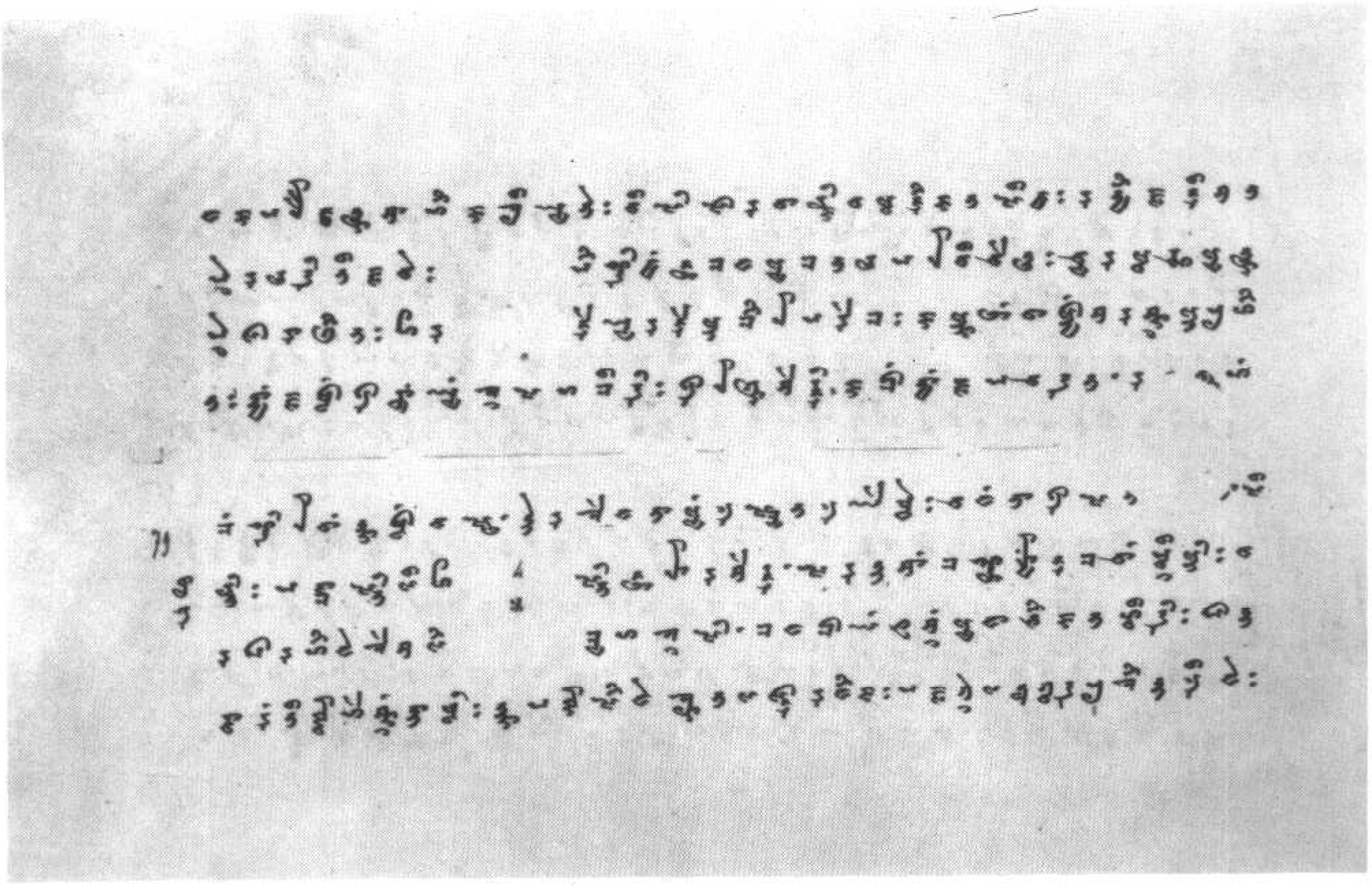
75

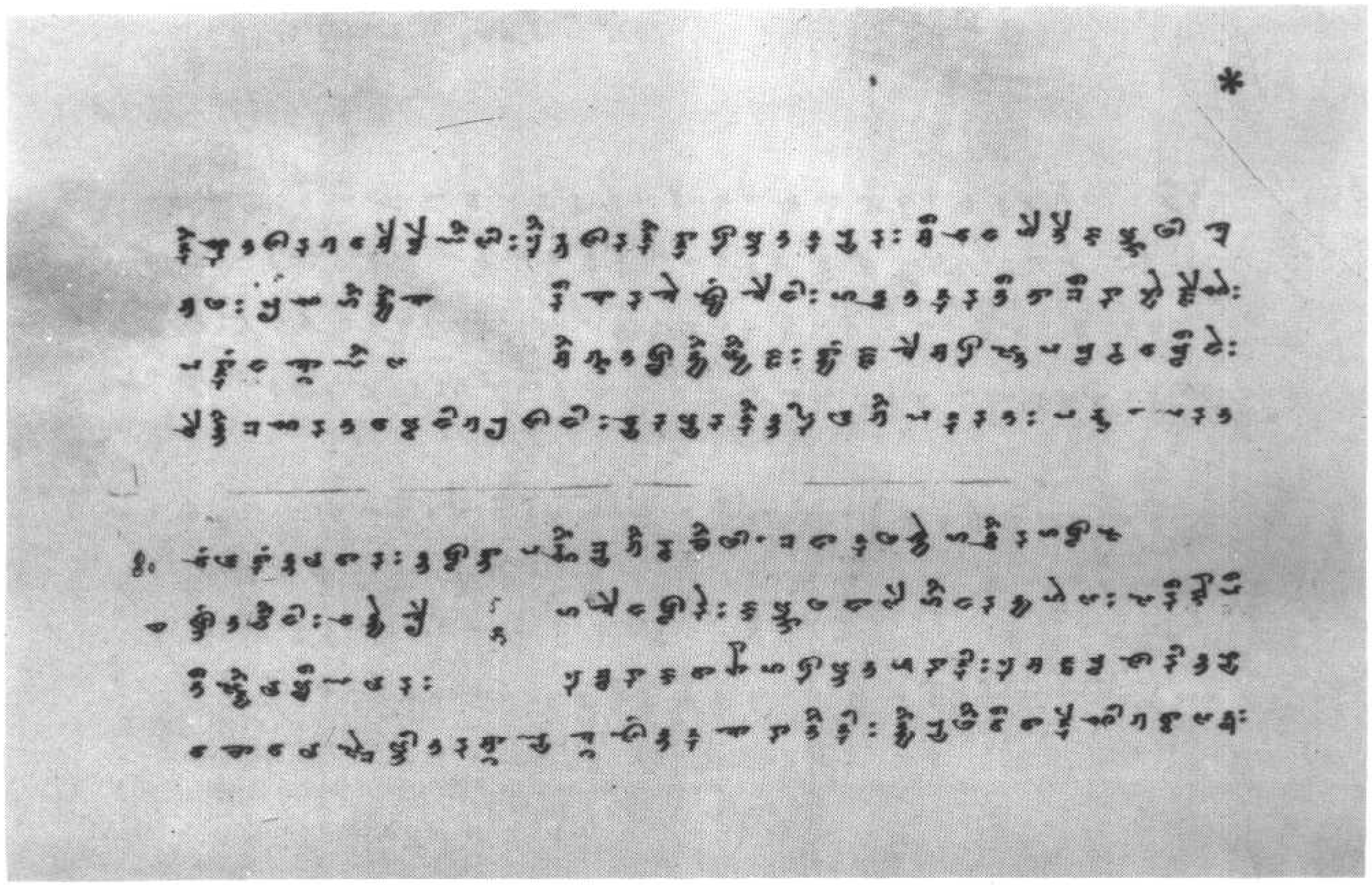
*

76



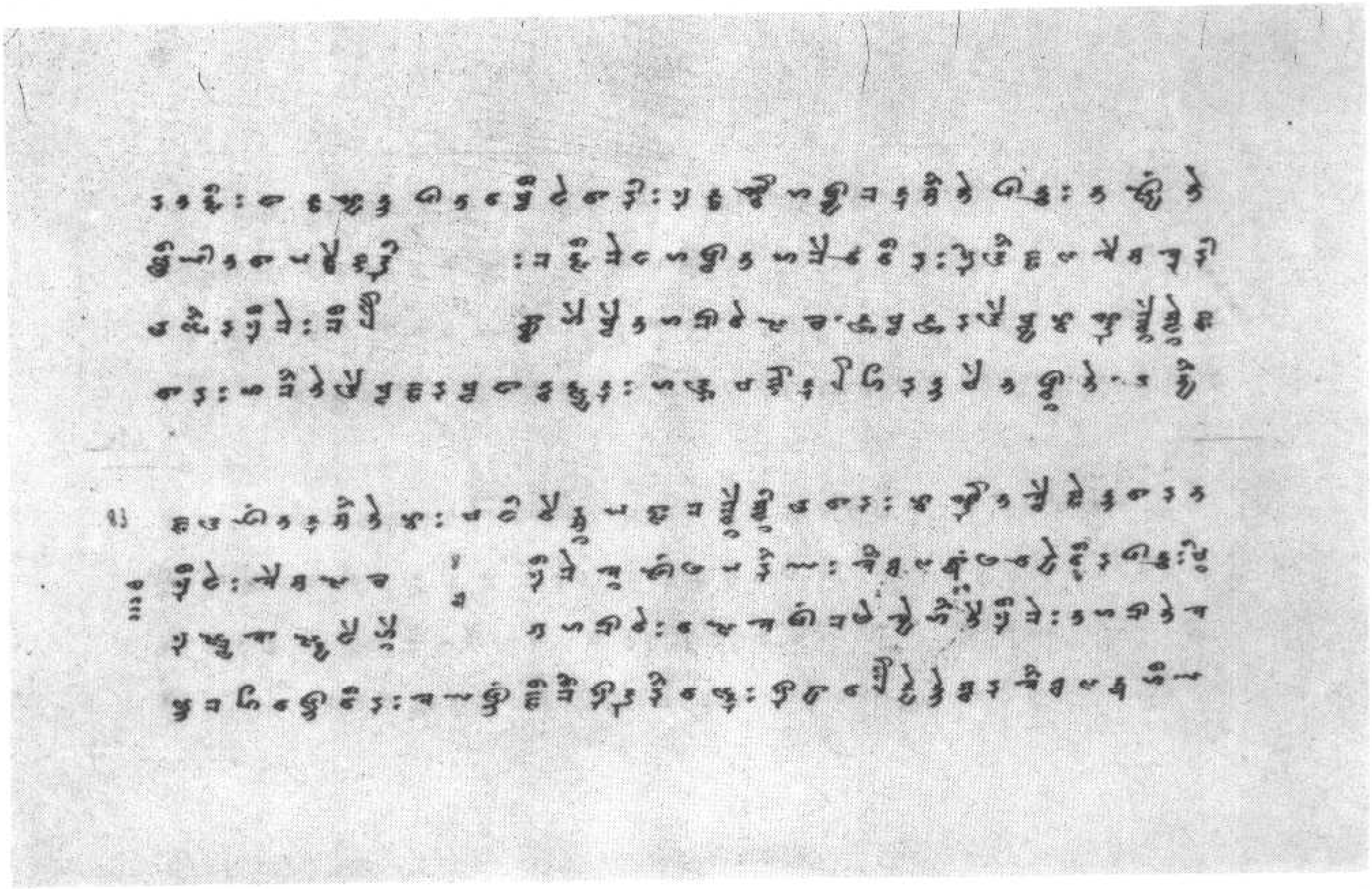


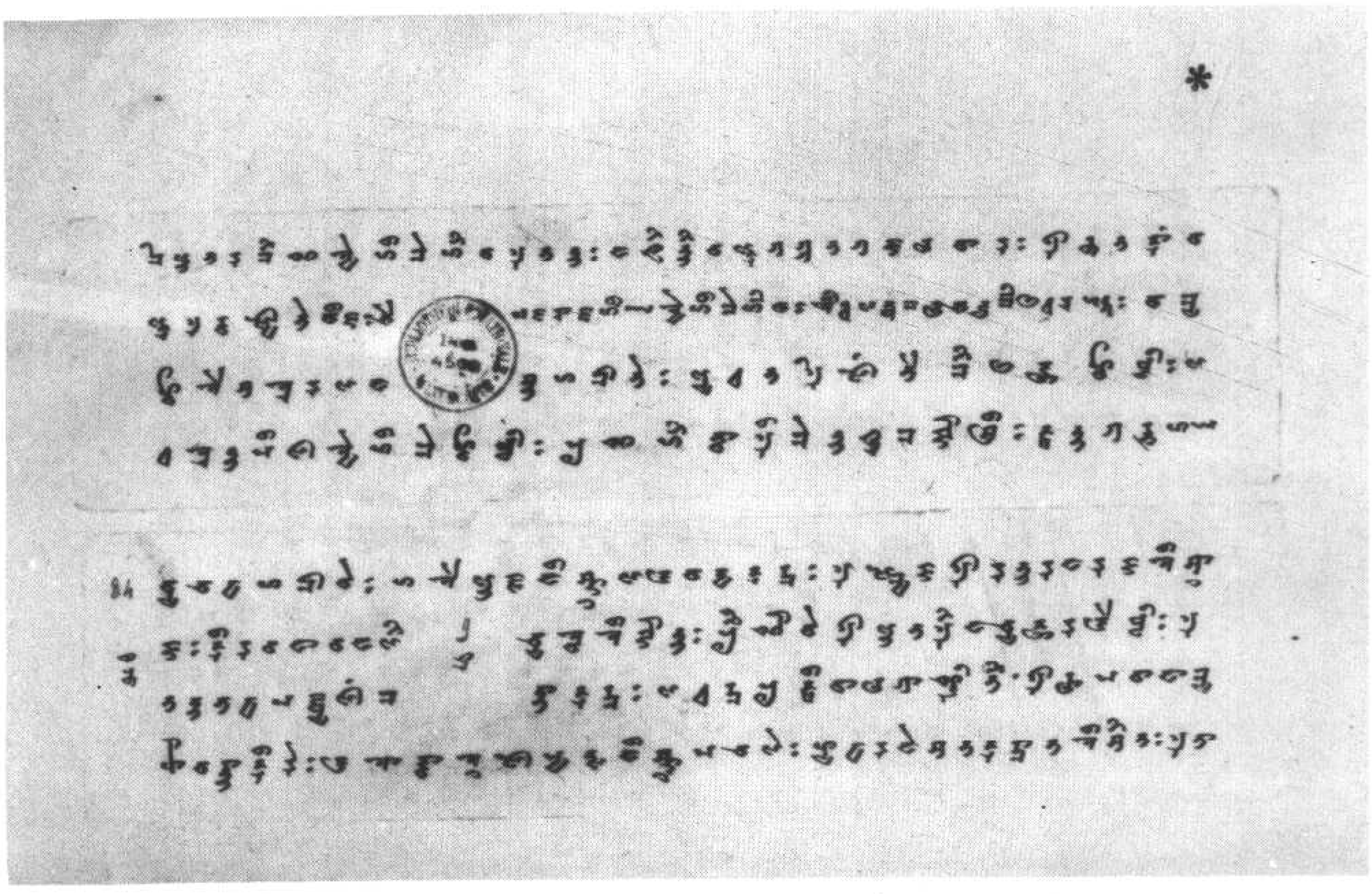




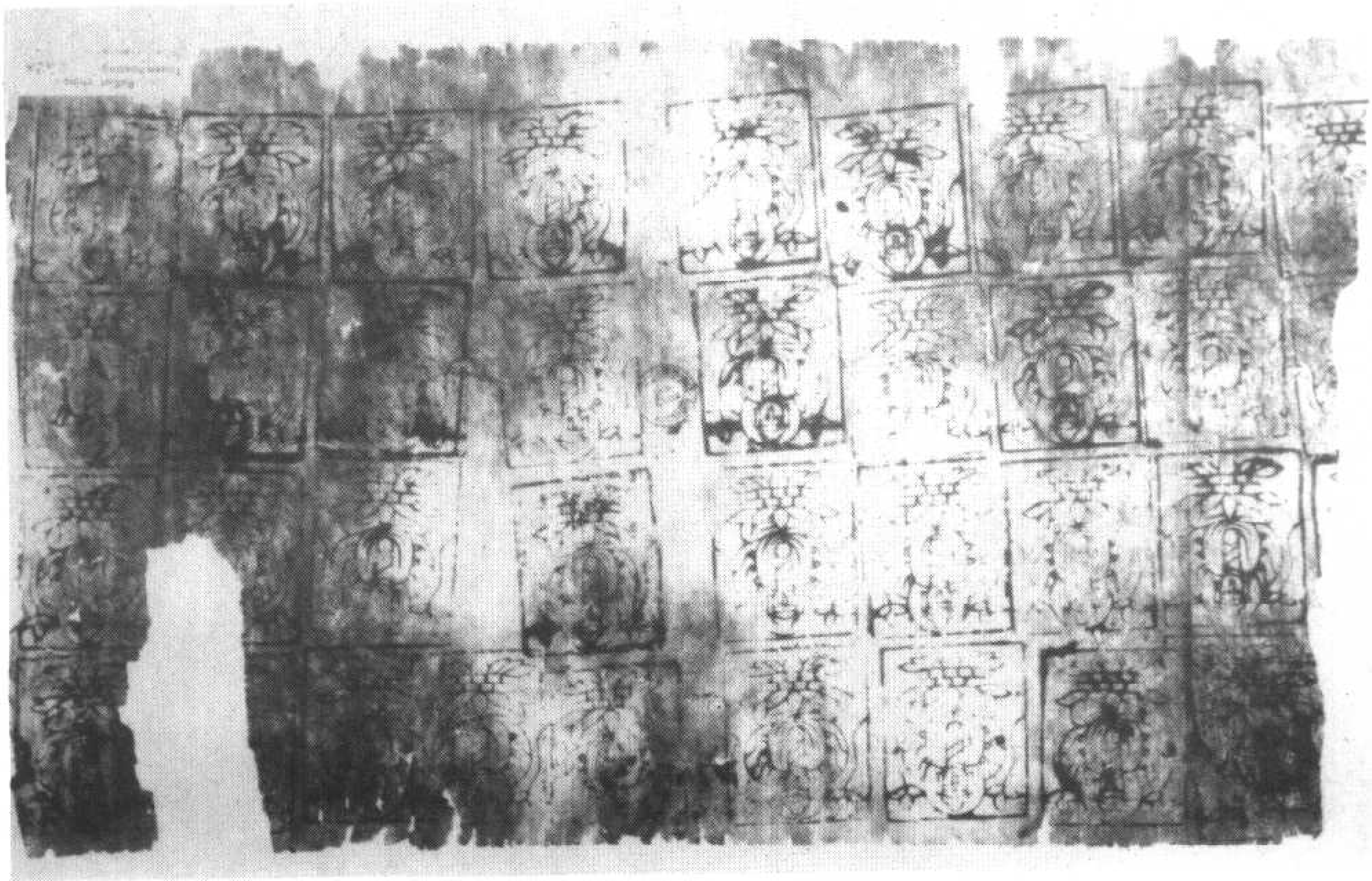
*

*

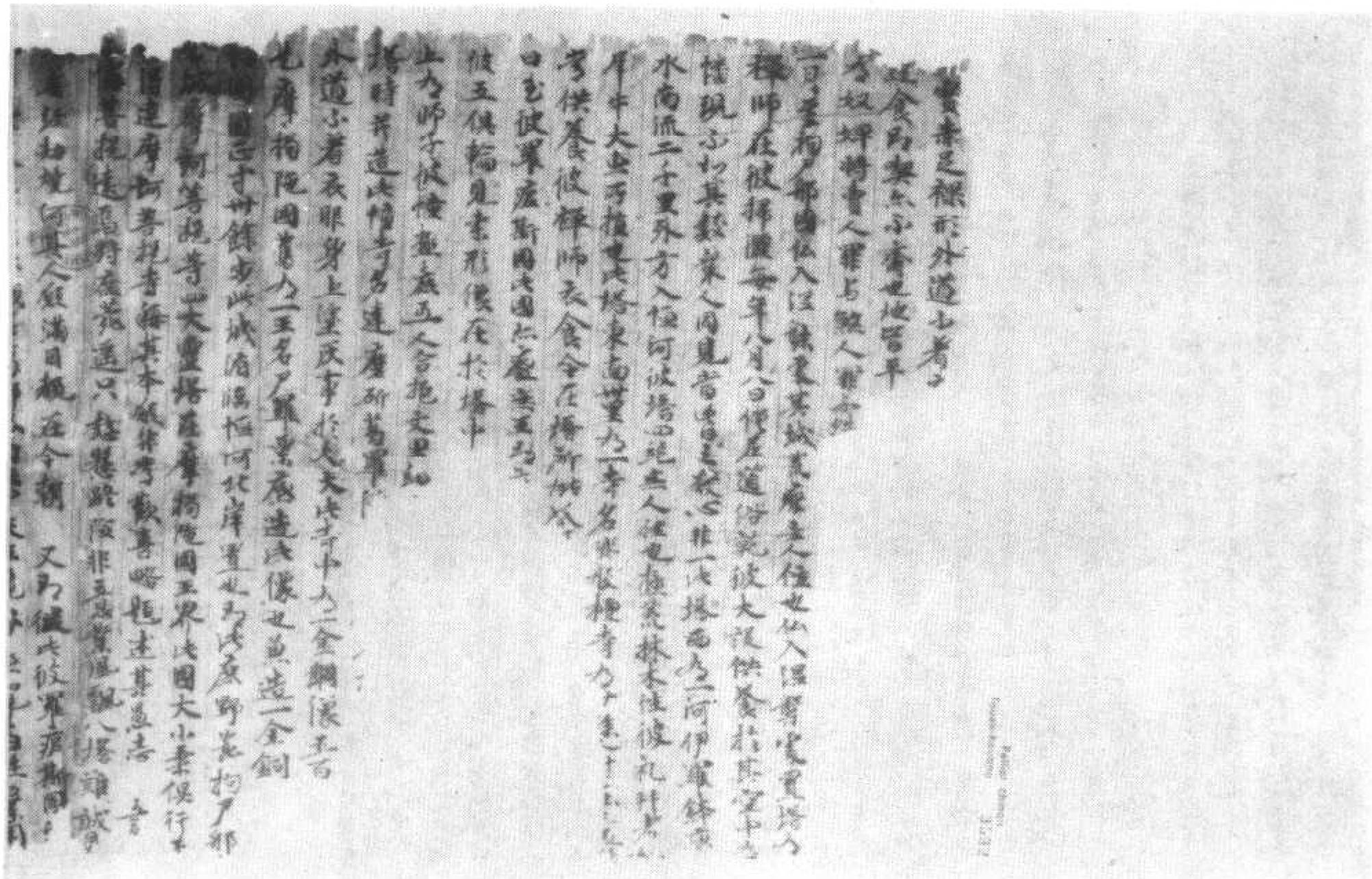




85



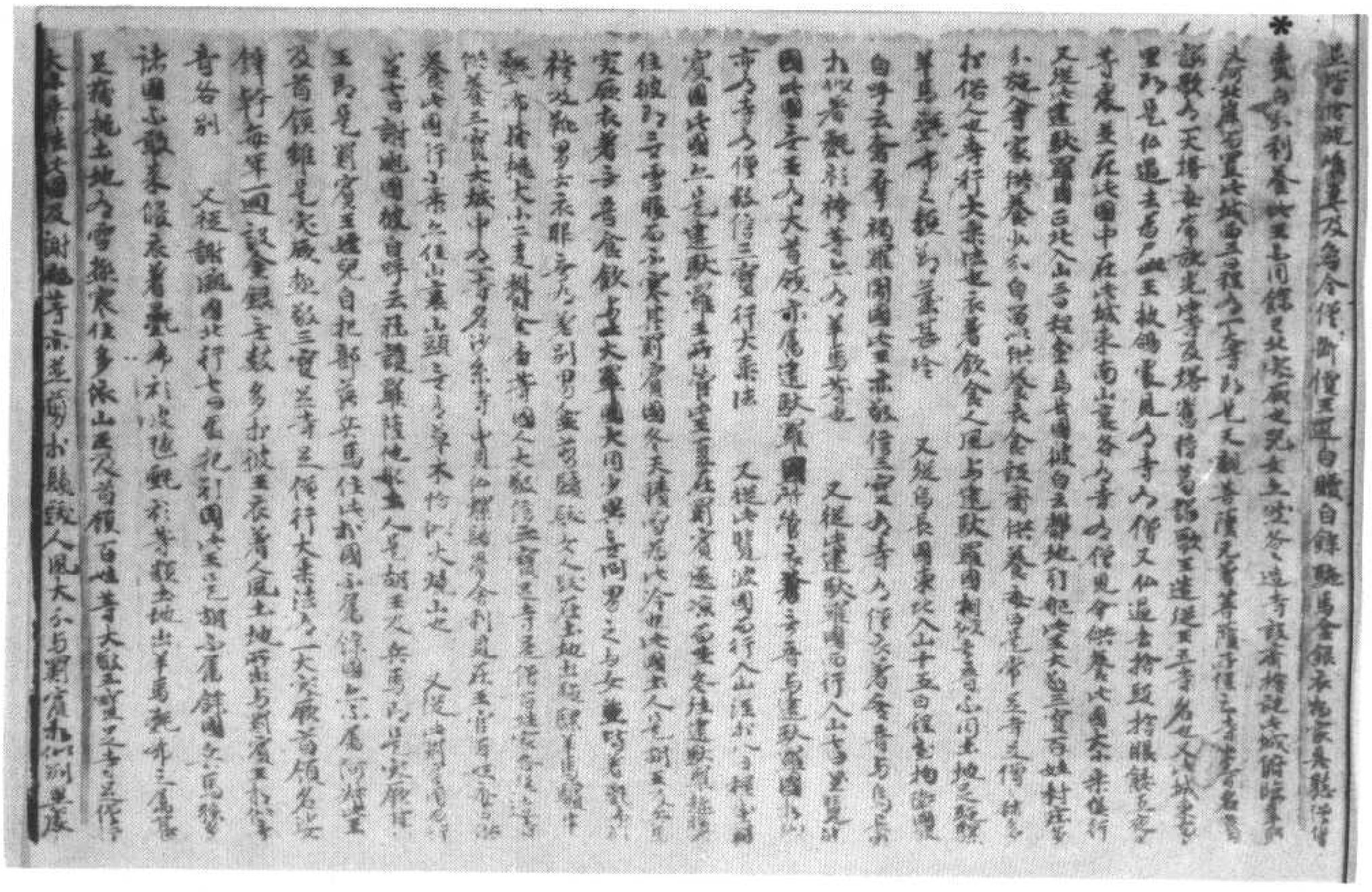
伯三五二八號　印本千佛像



伯三五三二號　慧超往五天竺國傳殘卷

多道路足賊法彼礼拜者甚難方法三道實階塔在中天竺佛城
*西去日程在西恒河間仏當逝刀利天為成三道實階下間浮提處處
金銀中央珊瑚仏於中道化王左政事婆羅門侍仏下來為於浮
提處處人等代為　馬從中天國西行三箇餘月至南天竺國
經五百五百程名僧伽藍東西南北五百餘里東海西至西海以南天竺國
東天竺地所出氈布多水牛羊等毛細氈等為稱西方
乘象者皆於綿絮之處五天竺及諸方僧等設五百僧等飯
是僧大小乘俱行於彼山中九十大者見稱菩薩便之又稱達摩
所作是磬山為極三重作樓四面方圓三百餘步稱樹在四方三
層僧供養以十五名者每日供養千人以食人風与中天相似言語別土地無
狀今此者慶者信也龍樹者年七百方始亡也手持在南天竺為
書　月夜獲鹿野苑法堂風之釋城書在東復風多小解迦衣
庭化他所地有西日南三乃為諸佛為西林
又從南天北行兩月至西天國王住城東西五里六百程為土地所生
市交銀為馬羊牛為出大小二種及諸豆等稱解食以食多飼
乳酪為市買用銀錢氈布三種王及諸僧百姓者極多
寺是僧大小乘俱行土地寬廣西北重海國人多善唱歌餘四天國小
知此國又善知博學微術等事中見今波大光來使來國已報又天
使出外表者必持糧食到來為使光得食也唯王普領等兵皆著
糧不食豆達極拙　又從南天北行三箇餘國名蘭
蘭達羅國王人三百程為陸上住城西住城東西五里
接小兵馬不多常被中天及迦葉羅國屢侵所以依山而住
住衣為言善與中天小殊土地清冷打中天等也無言語書信乃通
於土地所乃出為氈布稻麦驢騾少乃其王乃馬百疋前後三五疋百
姓並言西北毛氈小來近雪山國內是者王信大小乘俱行天竺程遍
山東乃一小國名羅政那其慢羅屬王著國武管衣著於裝束亦似言

大乘言西北毛氈小來近雪山國內是者王信大小乘俱行天竺程遍
山東乃一小國名羅政那其慢羅屬王著國武管衣著於裝束亦似言
*言乃別土地無寒也又從此國南達羅國西行經一月至社吃國言
者稱的大公亦似衣著人屬土地所出為氈布麦稻與天竺相同言
語俱行王及首領百姓等大敬三寶王者是僧即達順正理論師
是此國人也此國大小乘俱行見今大乃見說小乘教人有多
天竺多飯白蓮麦五天竺見乃解人有打之者所以乃說小乘教
石色見乃歌謠作刻飲食之處　又從天國乃言名多羅三
藐佛在之日來此說法處處人天等來聞法伏仏手信受
仏法利益及諸小乘在此塔中住見乃百餘僧人
者食利者更乃七所者分五天百人大乘修持之人
又山中乃一寺五百揚羅漢乃二國僧於此寺之西
聞三藏取經時設遮那生說乃仏手信受
說此經處　書如是增長世方實樹雖神變
德種長情初住名說法能如佛國說之見
又復北北行十五日入山至迦羅國北迦葉羅
頭為住在山中道路險惡乃波大國王時人
法師人者來者乃北天小乘四外百姓悉教毛氈
事毛氈牛羊乃為多馬使來滿地之類為
今西夏王者西方至者常服冬所以依山而住
天竺國上乃至國王至國王之地王子不生者教及使
地遮到作乃於佛塔彼之各自切燒香使如教餘子等
乞造寺供養乃施村莊百姓供養王者是乃皇造者
於佛法僧及地獄等到村莊百姓王者教各自切燒香



至桃花地乃雪極寒住多保山至及首領百姓等大設宴賞之事[illegible]

大事禮法國及謝遍等亦至蒙古王[illegible]

*多雪之事寄宗門館國　又經北行國北行廿日至北大軍國王住城名[illegible]

傳底耶見今大宮兵雪在從鎮抑其王故其王被逼走向東一月程在乃

特山住見屬大宮毛所管之事與諸國別共聞屬國也為和[illegible]多公主以

者皮毯氈帽等上武國王下公卿百官皆皮毯氈帽等上[illegible]

氈帽等桃食唯受餅肉地寒冷冬天雪雨國王首領及百姓等皆穿

實之事之傳行之乘法食肉及無菜等之地之山　又從此大羅國西行一月受波斯國境之先管大宮毛所管之地波斯王[illegible]

之於陸路使經彼之白之為之故食之國都被大宮所管衣裳者宮氈帽

等羅騾食唯餅肉絹紙之為未亦有作餅與也土地出駱駝羊馬出黃大

驢氈帽宮地之事各別之同餘國土地人性愛黃馬者於西海北地人[illegible]

匈牙國取法實物所以彼國之出實物亦匈奴國金亦光物漢絹

宮廣州兵數絹絲綿之類之地出絹細疊國人愛絹之事天下武仁法

又從波斯國北行十日入山宮大宮國彼王住山本宮國見匈牙佛法國住者

新因彼之國復居山島宮所整宮者此地彼之地出駱駝羊馬愛布之地

布之實物衣者如是宮宮行上又經一愛布以名上稱王及百姓衣服一種之訓

文人亦著宮行男人剪髮在頭之女在髮物食之事為[illegible]

食手把之也器取見無手去自手食手食間搖手愛國人[illegible]

之誠仁法國法之為跪拜法也　又小拂臨國傳海西北[illegible]

國稱[illegible]多小屬餘國大宮之敬而討擊之得愛顧從[illegible]

地之產物甚多駱駝羊馬愛布寸和衣著皮裘[illegible]

[illegible]各別之間　又從大宮國之東並是胡國乃毛女國之國[illegible]

[illegible]東國亦雖各為王並屬大宮毛所管為國狹小無馬之多[illegible]

[illegible]之地出駱駝羊馬愛布之類衣著愛衣裳帽之事

法國　又次六國極事火祆之誠仁法惟康國為事之一種又之[illegible]

此寸胡國並蒙顧鼠愛著白氈帽寸法愛風俗如同交雜納安及

*姊妹為妻波斯國亦納世為妻其世大軍國乃宮殿引國謝

[illegible]之兄弟十人五人之兩人共妻一妻之許各妻一姓為妻計

又從康國之東西跨賀紀國之西王諸又大河者中西流河南一王屬大

宮河北一王屬突厥所管之紀亦出駱駝羊馬愛布之類衣著皮裘

帽食多餅麵之事各別之同餘國之[illegible]仁法之事今傳屋

又跨賀紀國東方一國名骨咄國北王兄弟突厥復跨之五百姓羊馬中

突厥之地出駱駝羊馬牛驢猪牛[illegible]毛氈之類衣著愛布皮裘

之事羊也大羅寸突厥寸者之王及首領百姓亦[illegible]

小乘法之國屬大宮之所管外國絲之道國若漢地一國大州和[illegible]

等類數之人在數　又從此胡國之北之[illegible]

共鳥毛突厥所住境界北寸突厥小滅仁法之事之傳衣著皮毯

氈帽等食之之滅婚住處氈帳為居行住隨身隨逐水草

人皆剪髮之人在頭之者為法國之國人愛絹之誠善惡之地之駱駝

羊馬之屬　又從此大宮國東行七日到胡寸之城廣集於此大宮國遣

使人等呼號之日報馬輝　其　君恨西事遠介使來路長之

其宮殿金門水晶之鳥獸之人之[illegible]

今日在北大宮遠雪遠像　其　今雪[illegible]

[illegible]江河流岸裏龍門地塔市井口盛地結伴大上服駱駝馬[illegible]

[illegible]　此胡寸之兵馬少猛之誠自護[illegible]

[illegible]之住居山谷雪所狹小西姊妹之[illegible]

金[illegible]餅麵之地無麥蕎麥[illegible]

[illegible]為馬駱駝為傳為寺行小乘法之及者[illegible]

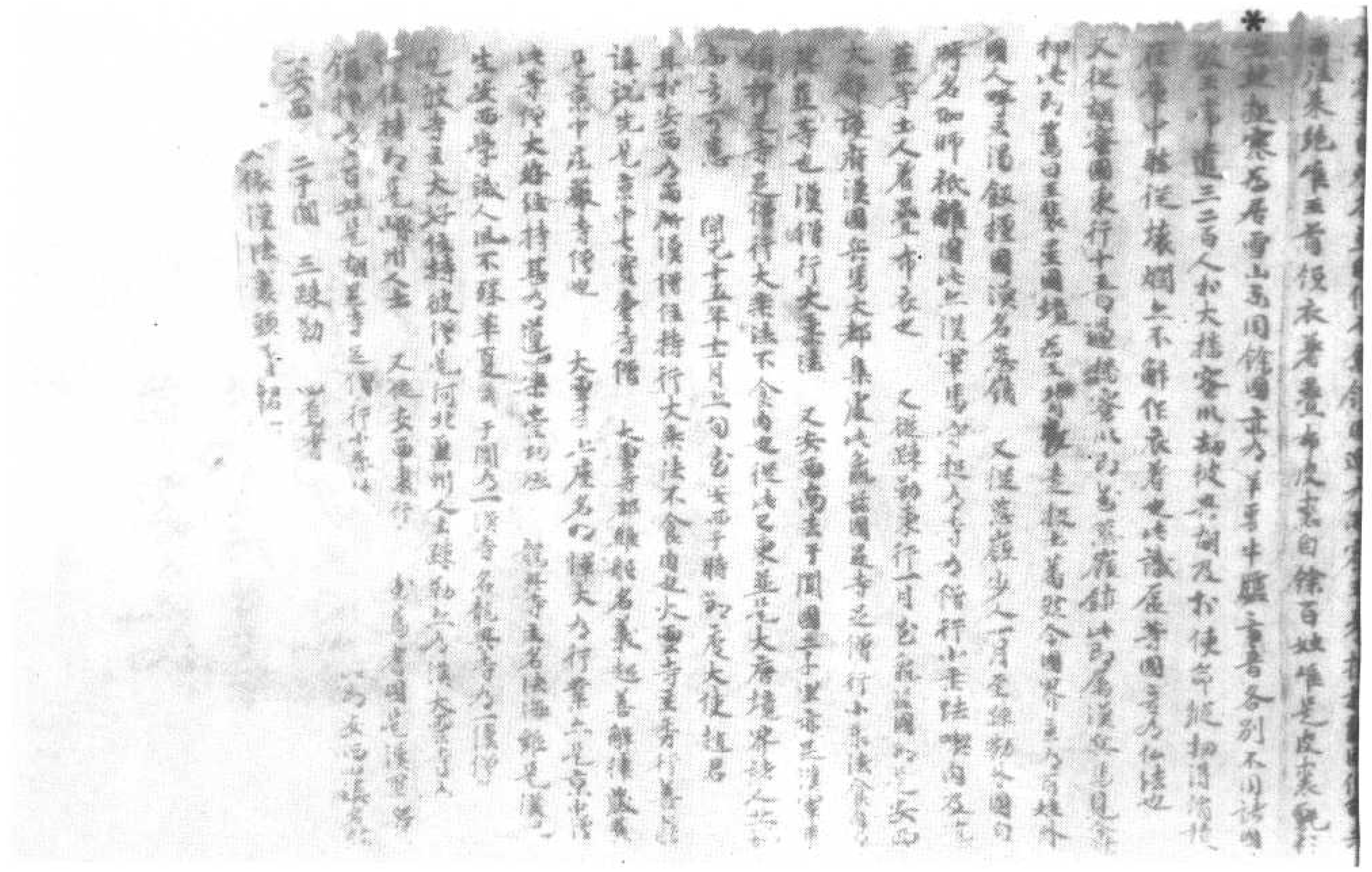
[illegible]國事外道事之事降[illegible]之人在數[illegible]

又胡寸[illegible]北山宮為九[illegible]

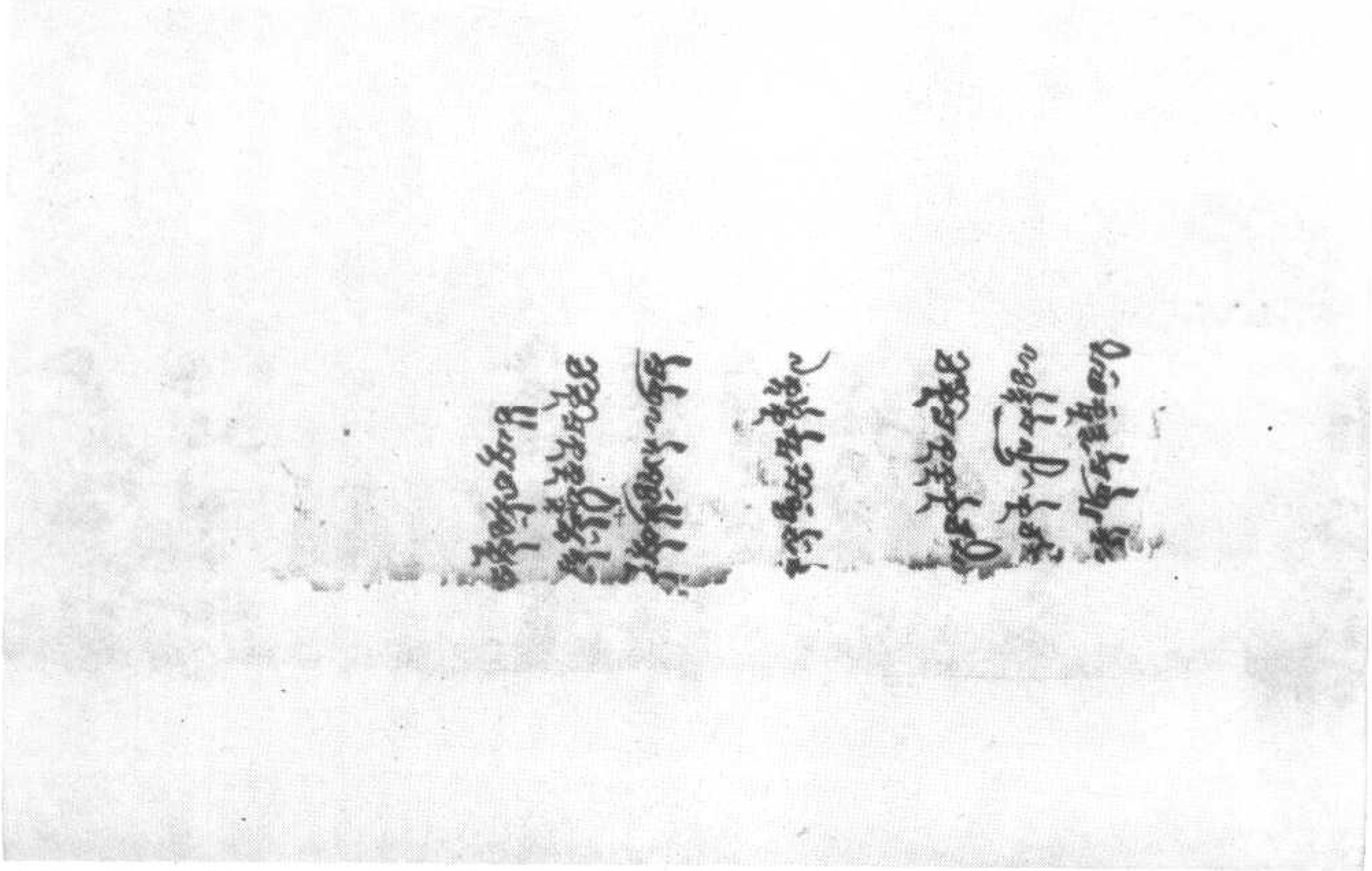
胡寸之國外各[illegible]

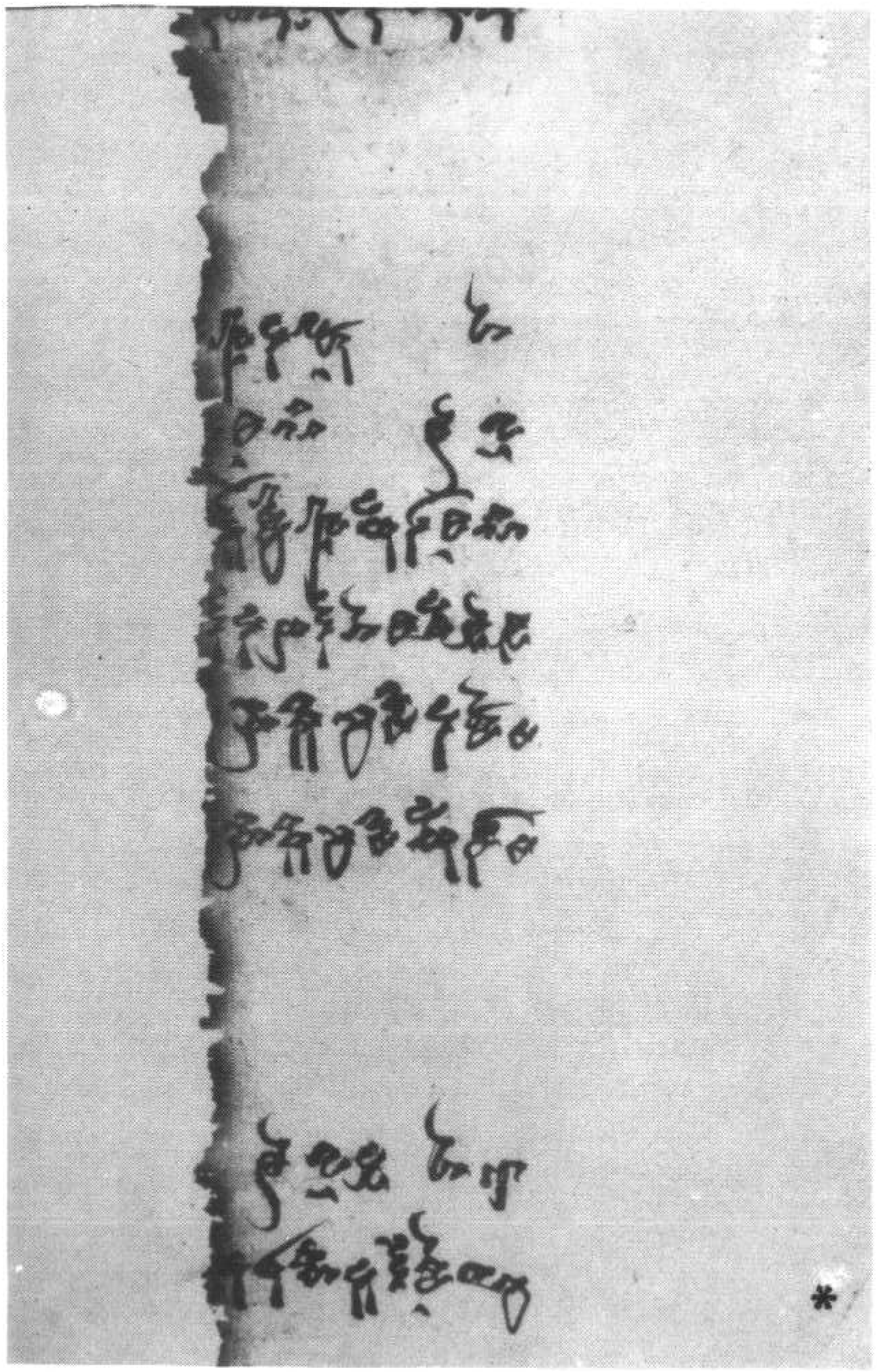
[illegible]來地[illegible]

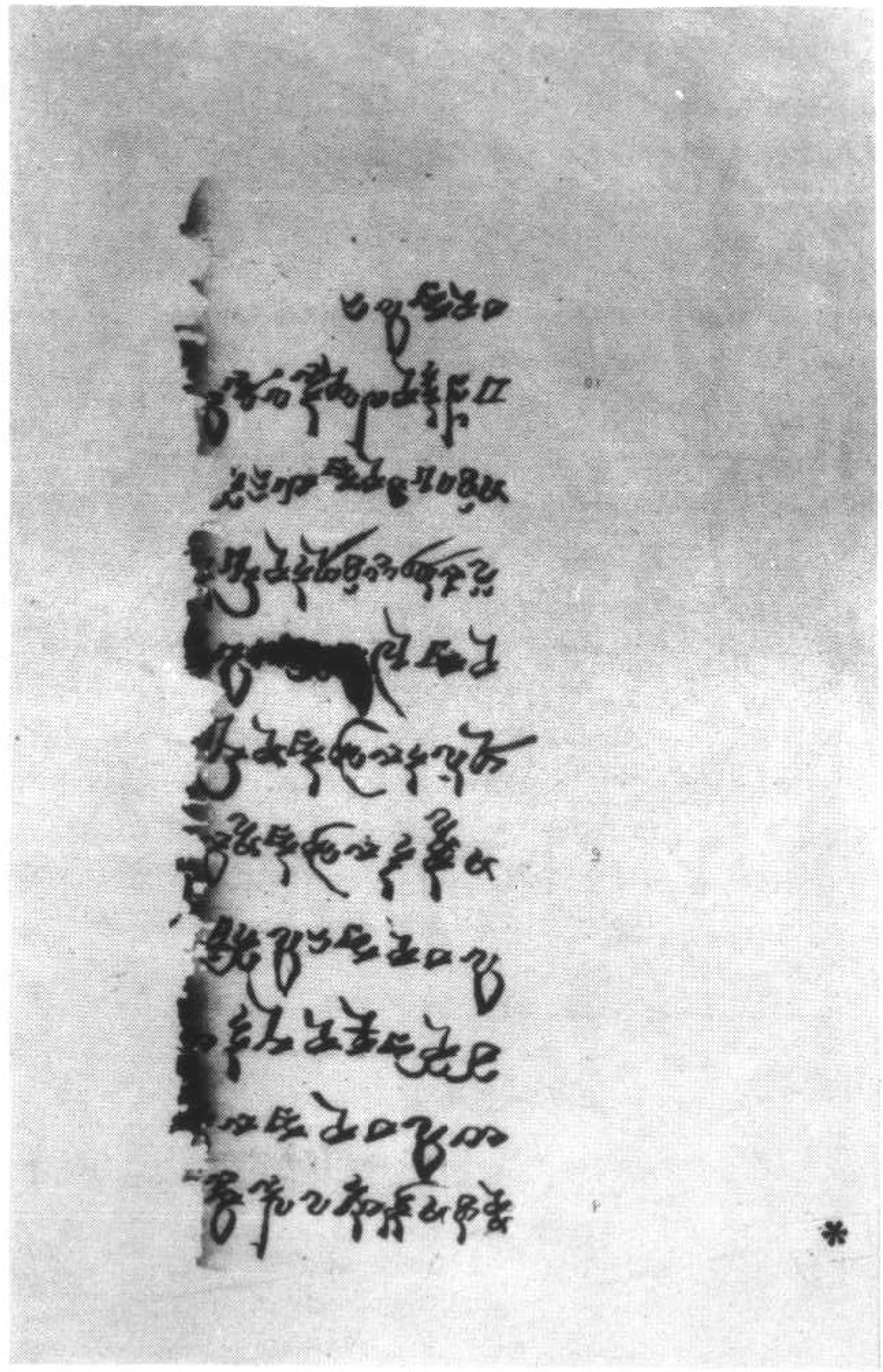
此寸胡國並蒙顧鼠愛著白氈帽寸法愛風俗如同交雜納安及

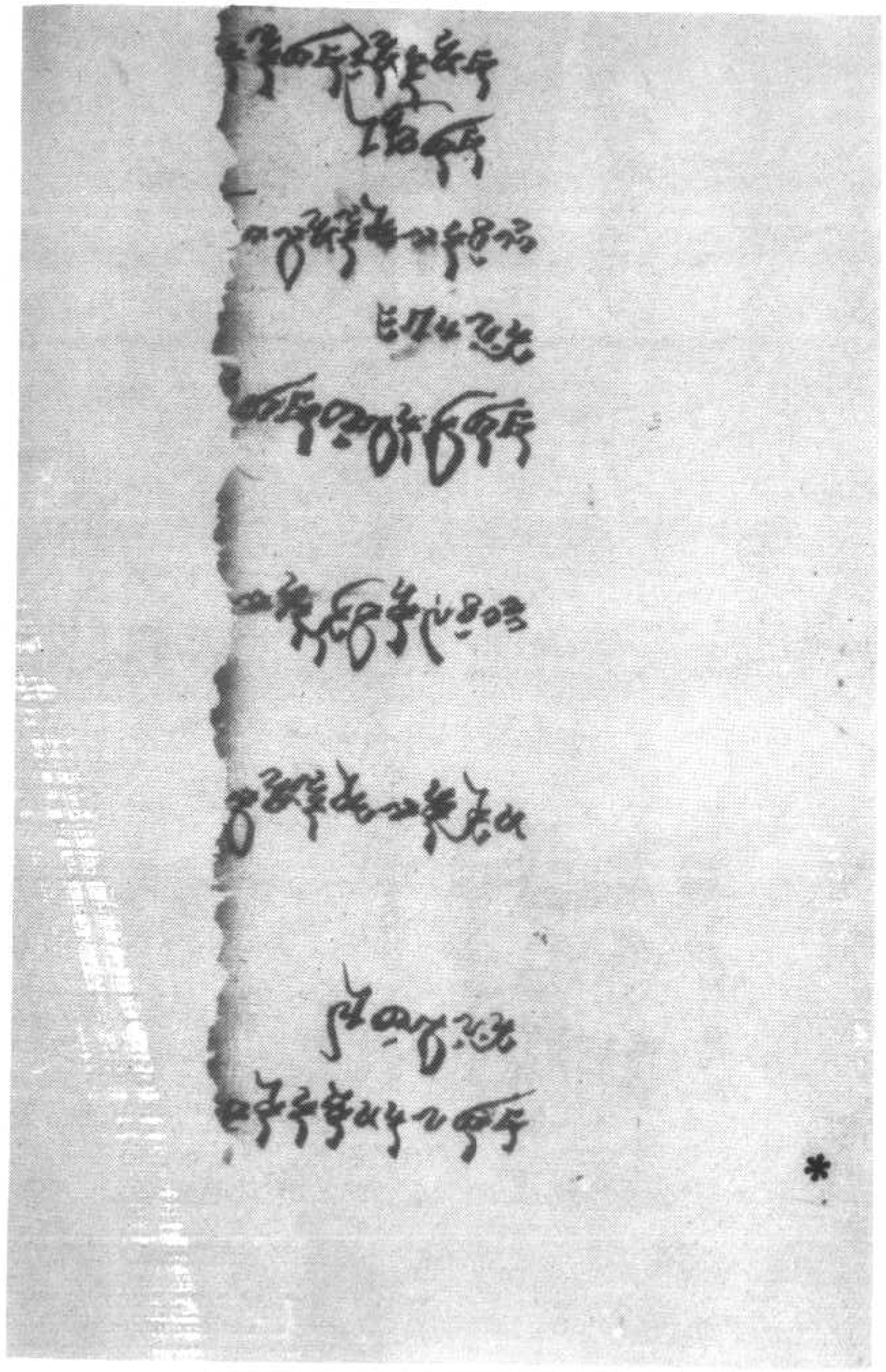


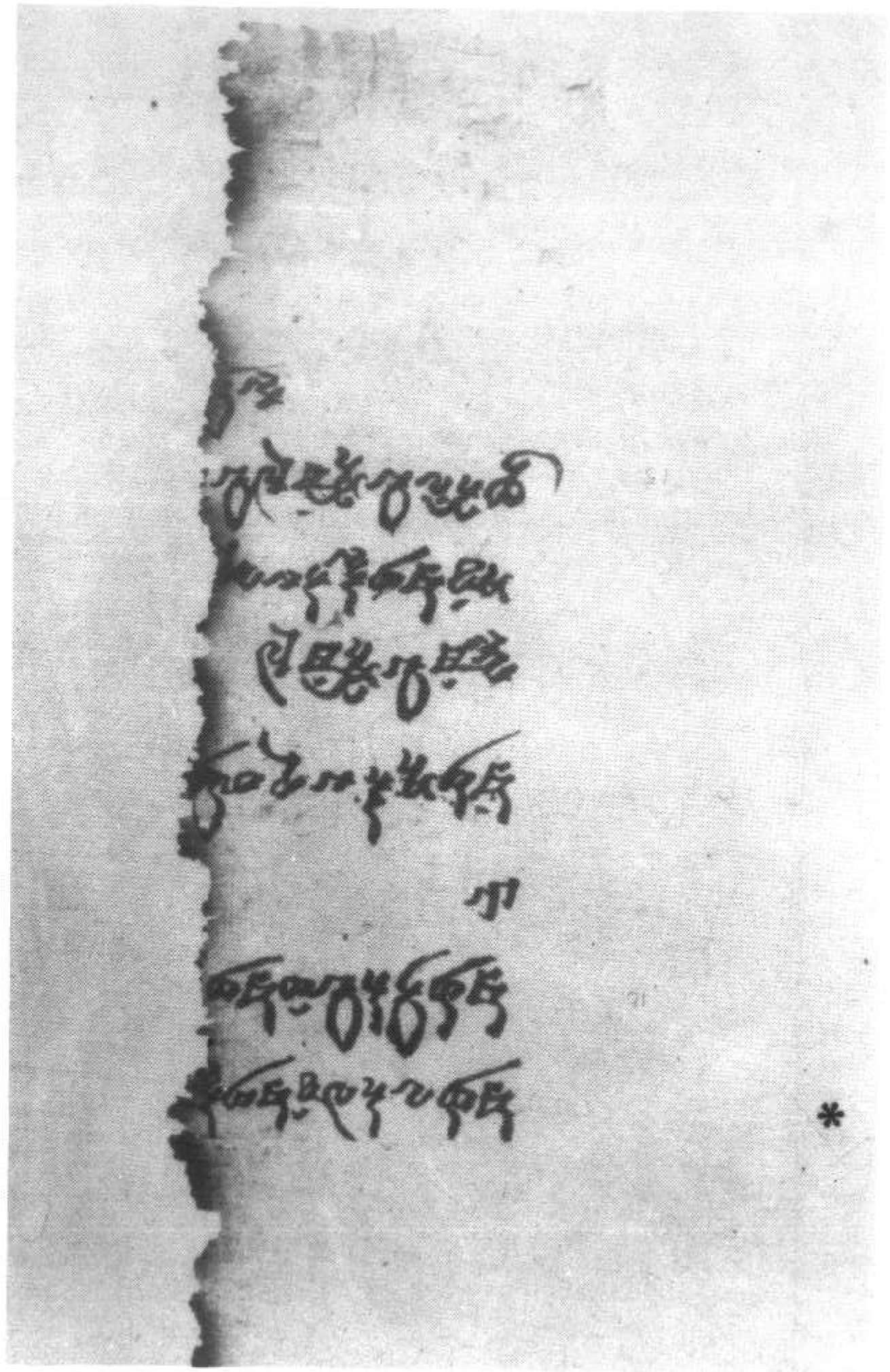
▼伯三五三三號　殘狀牒二件

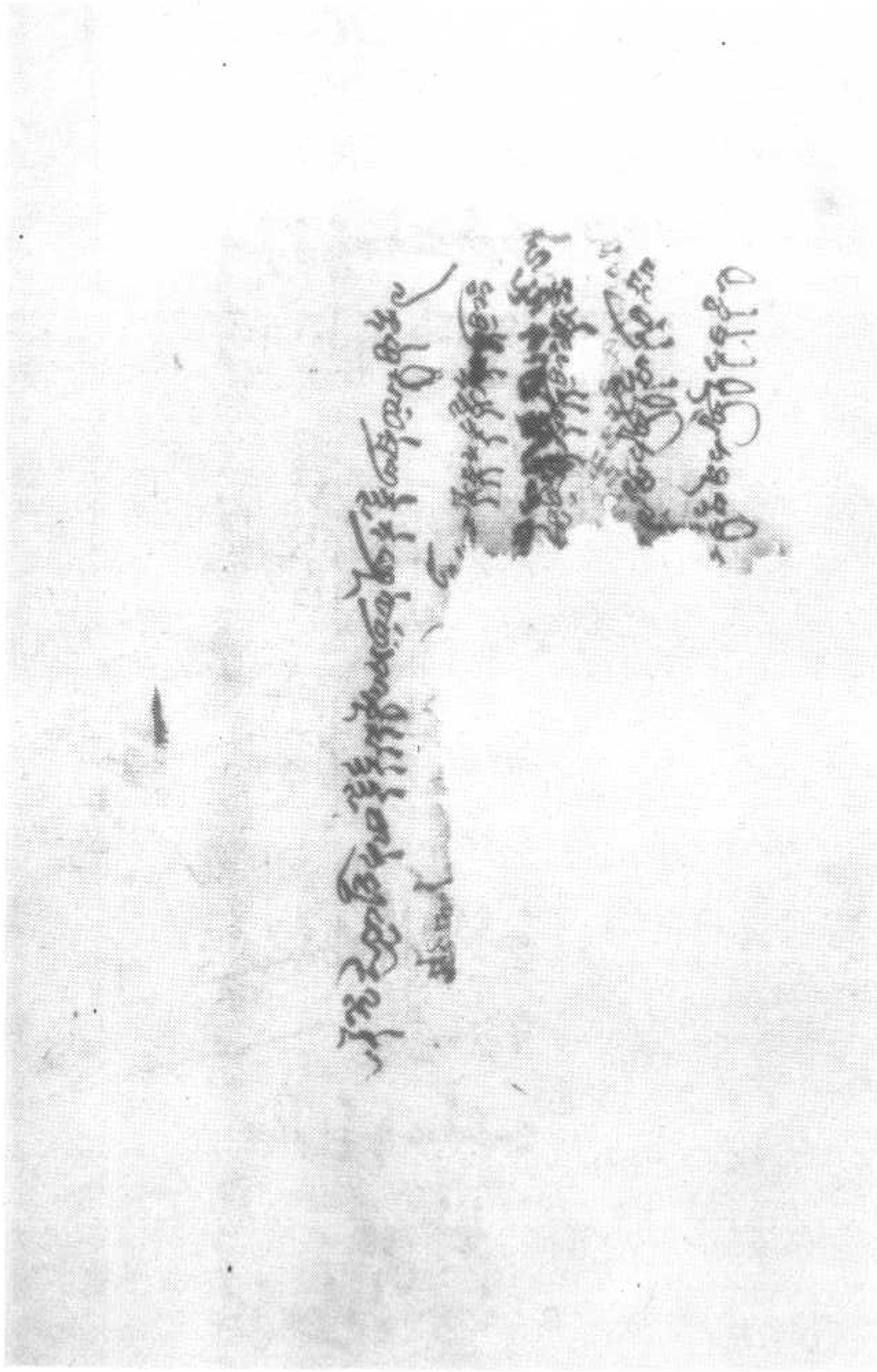


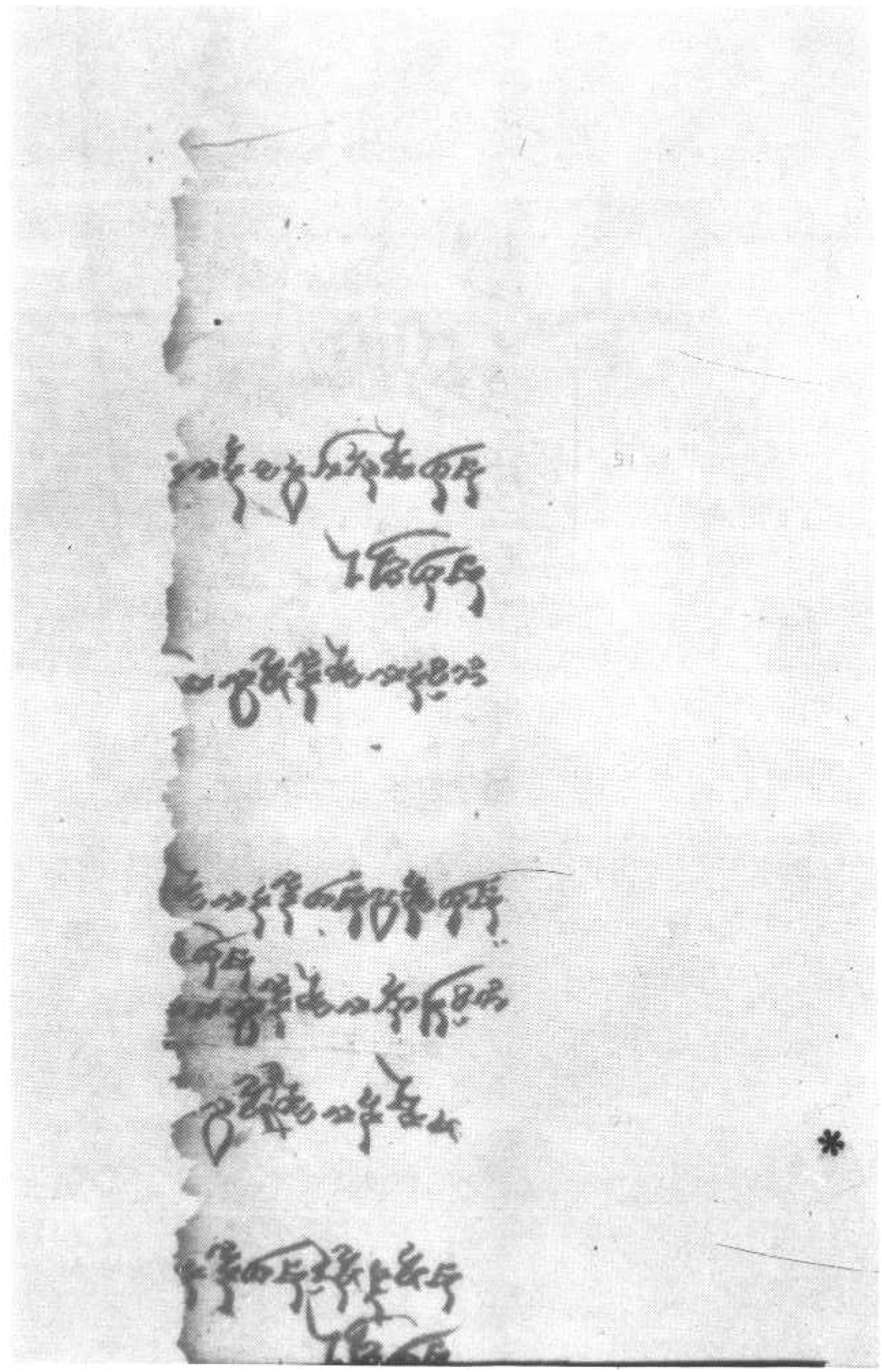


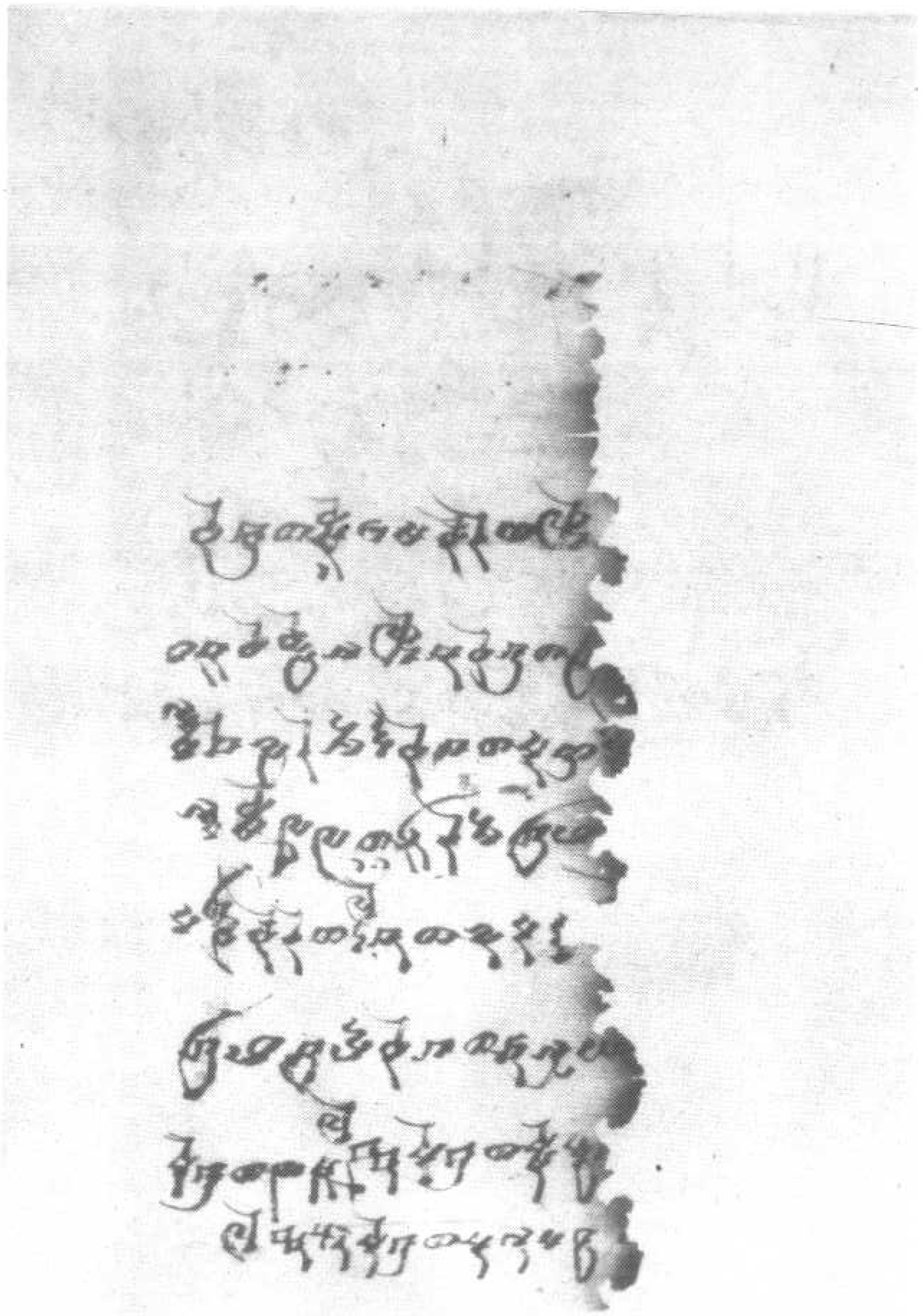


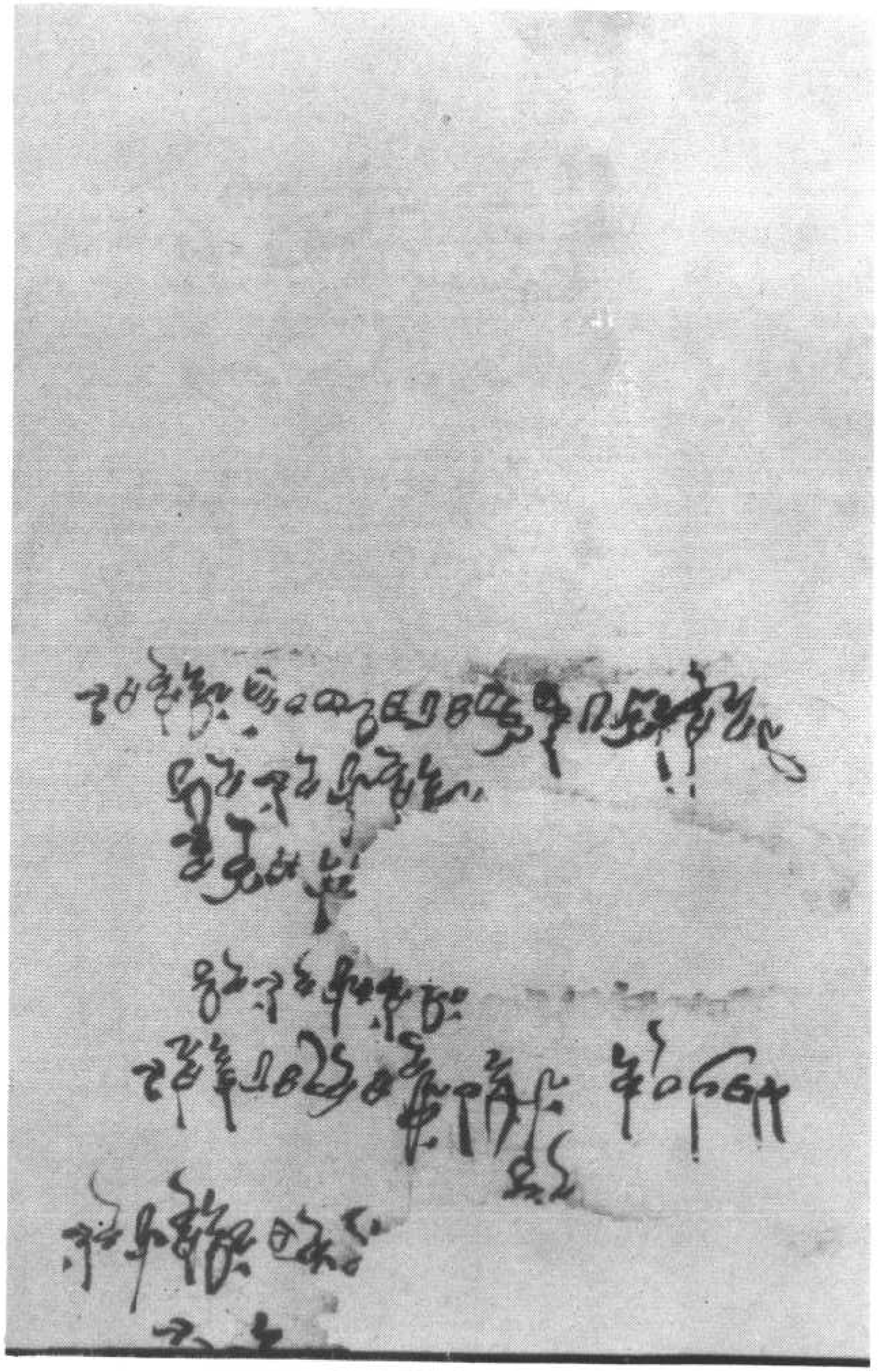


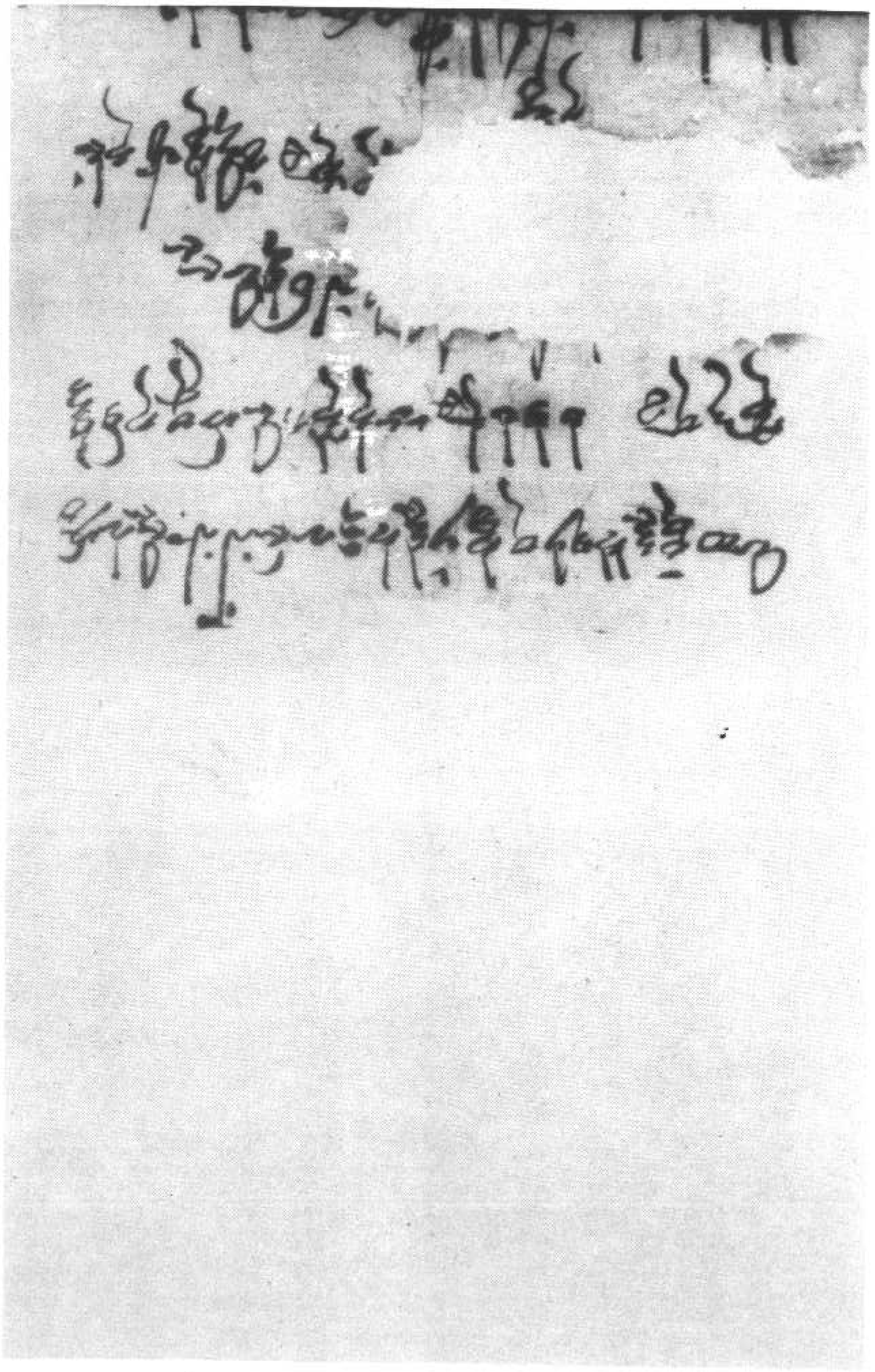


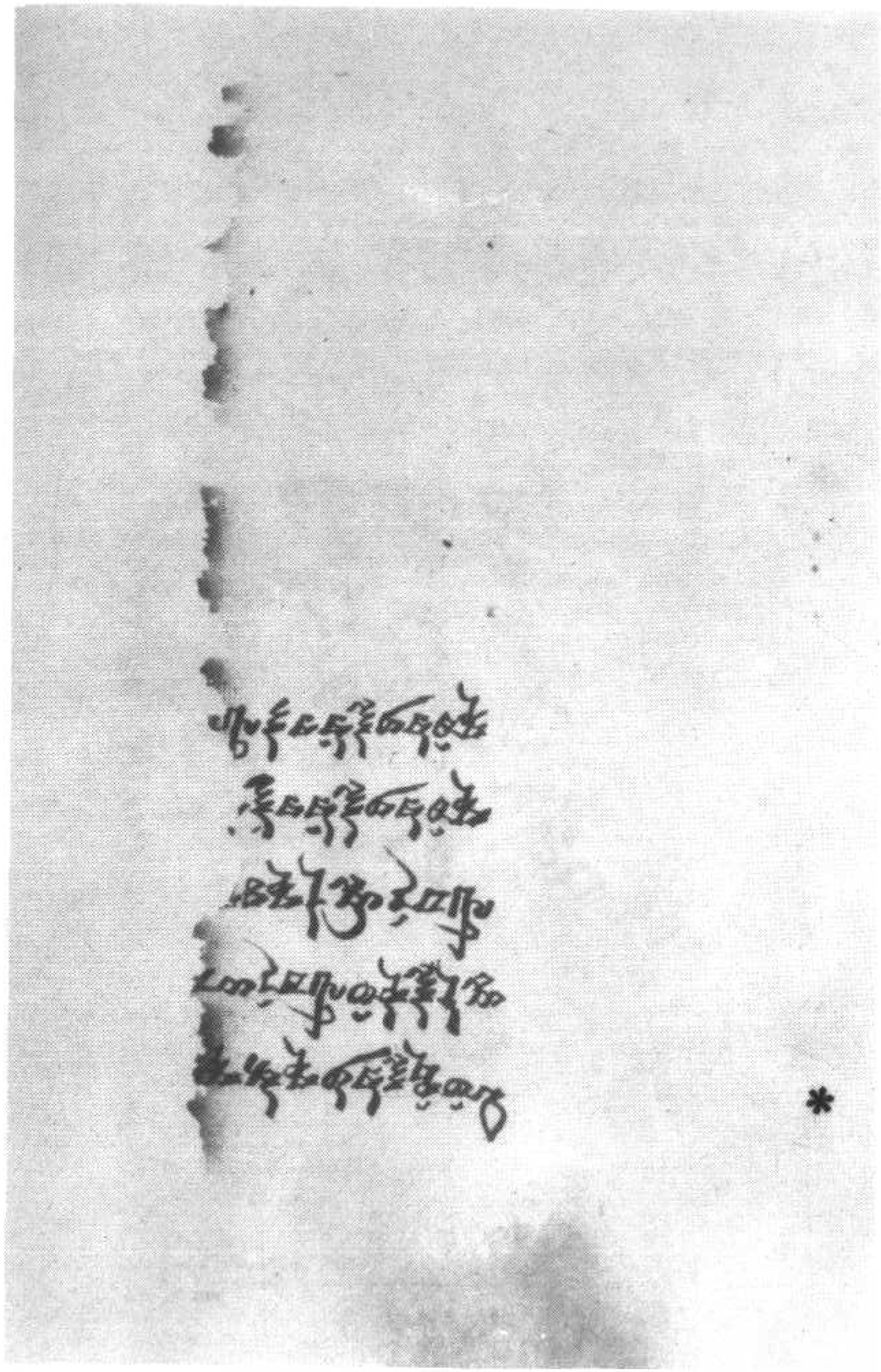


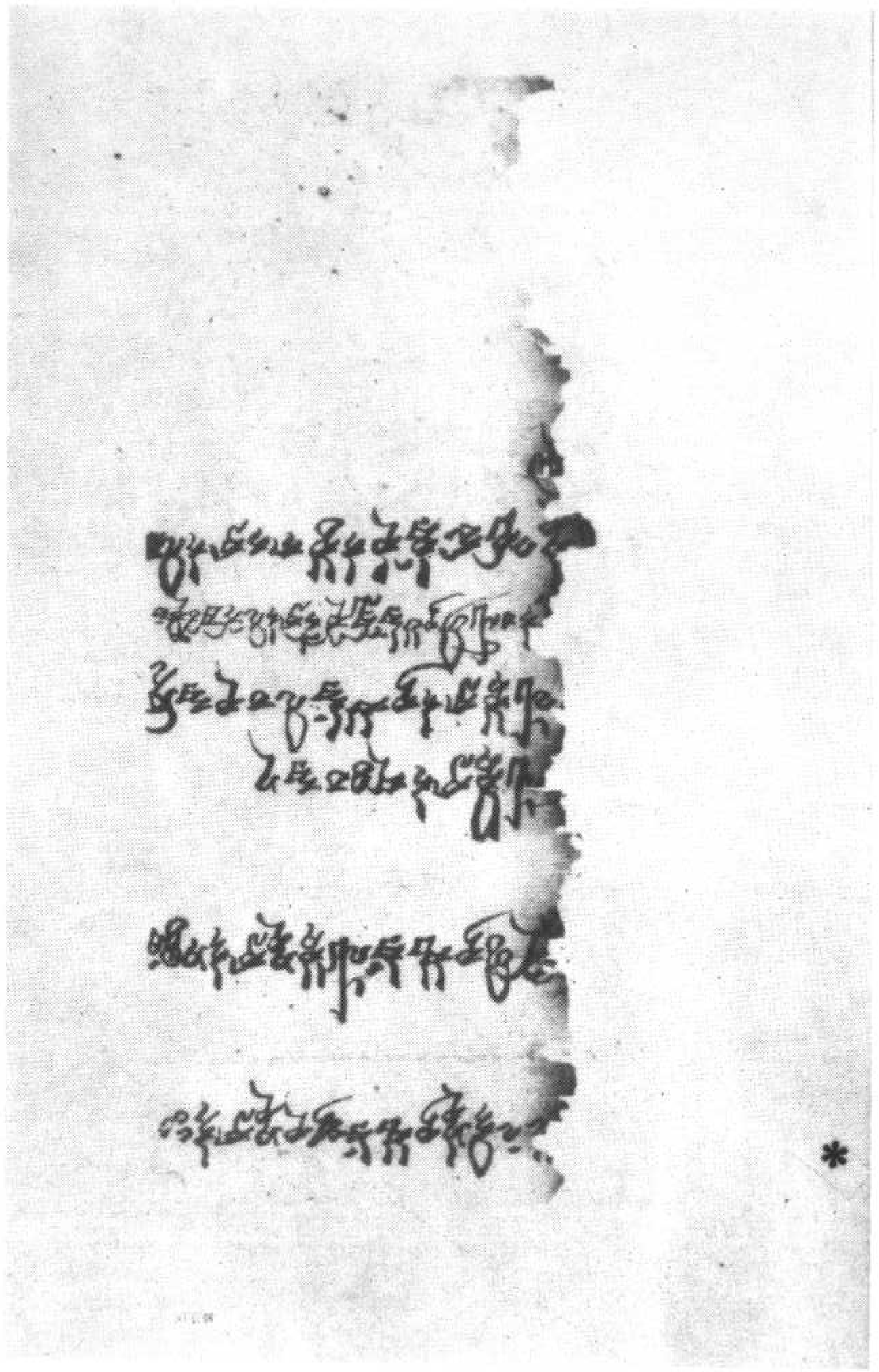






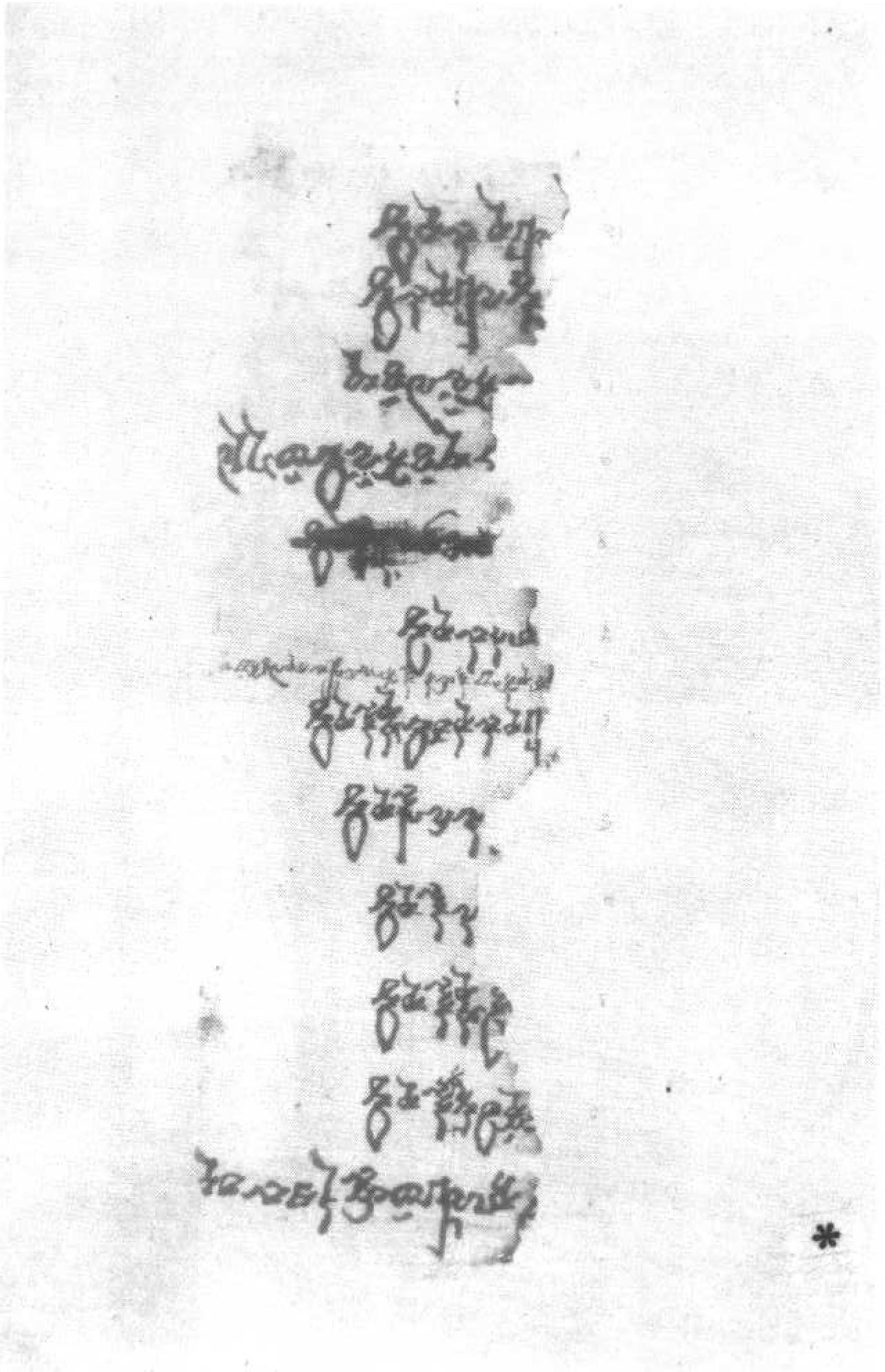


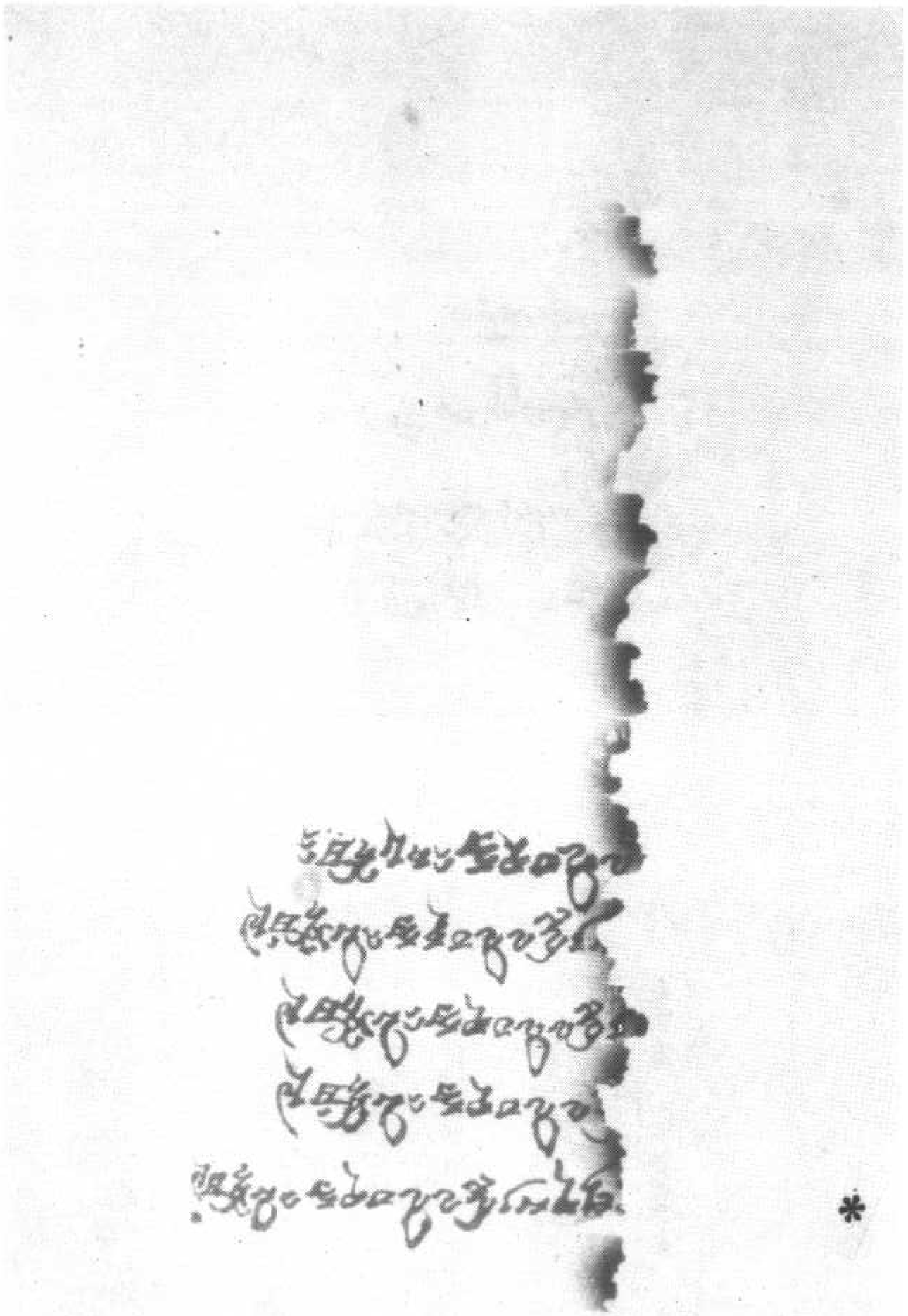


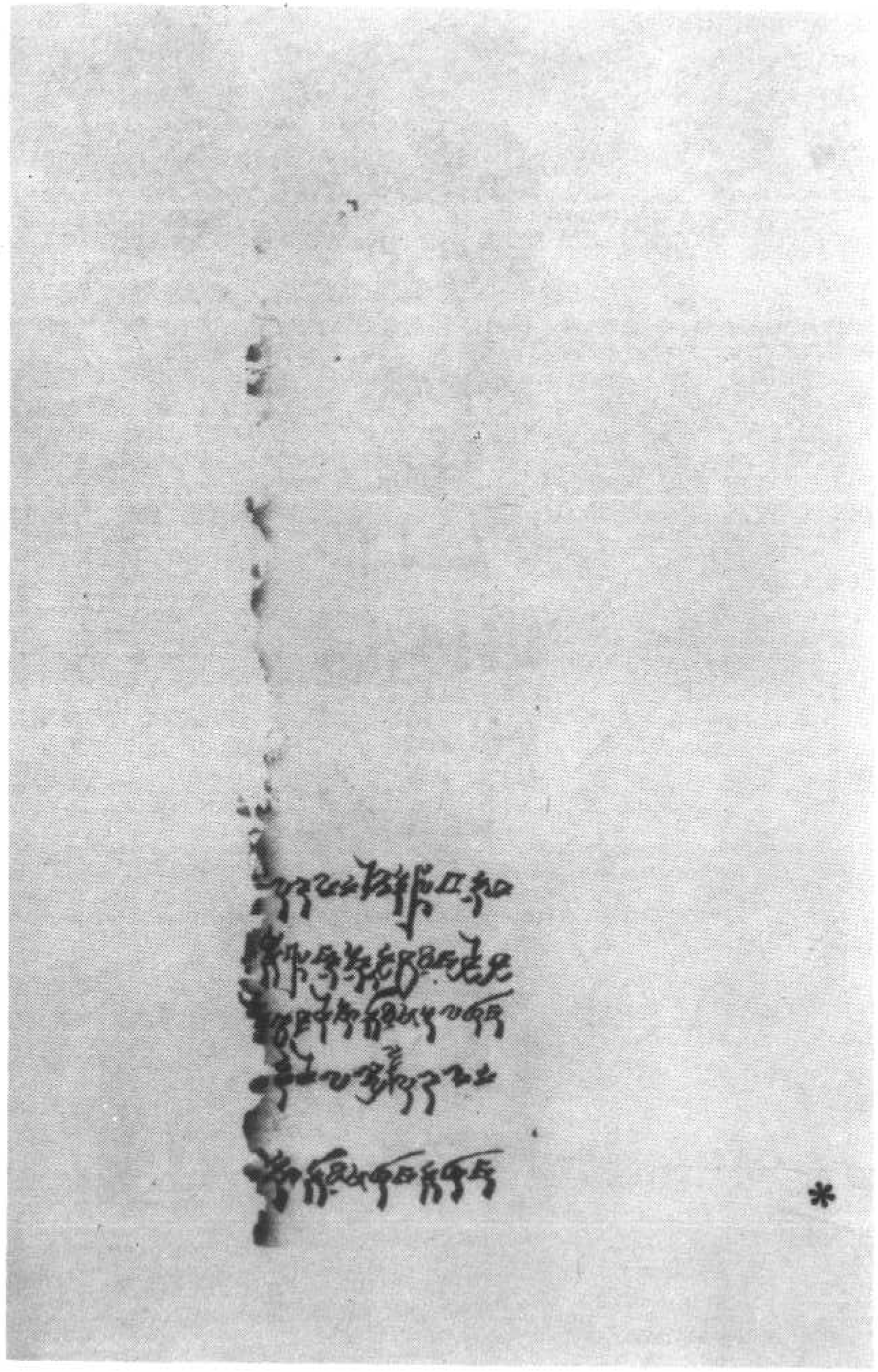


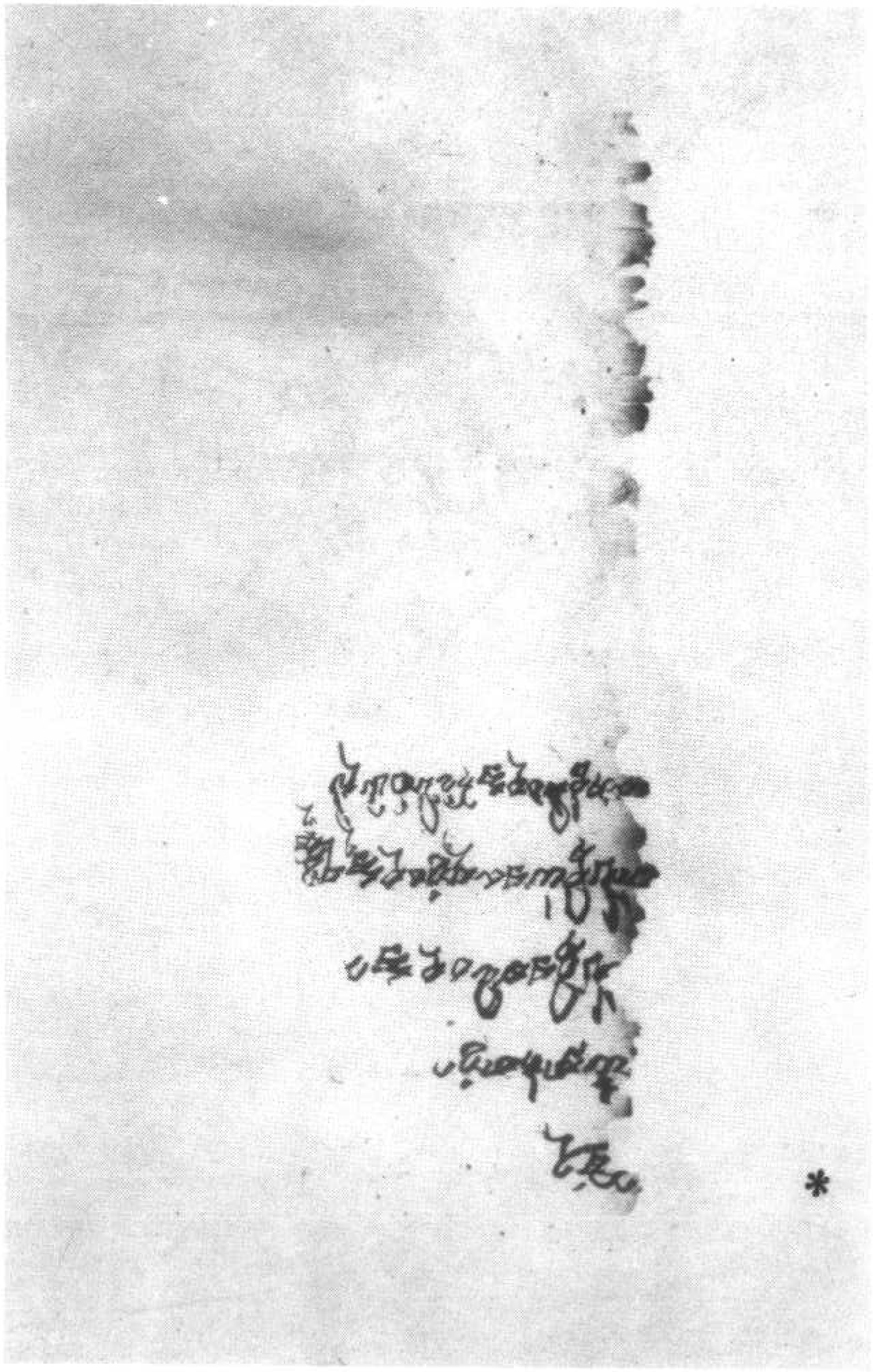
*

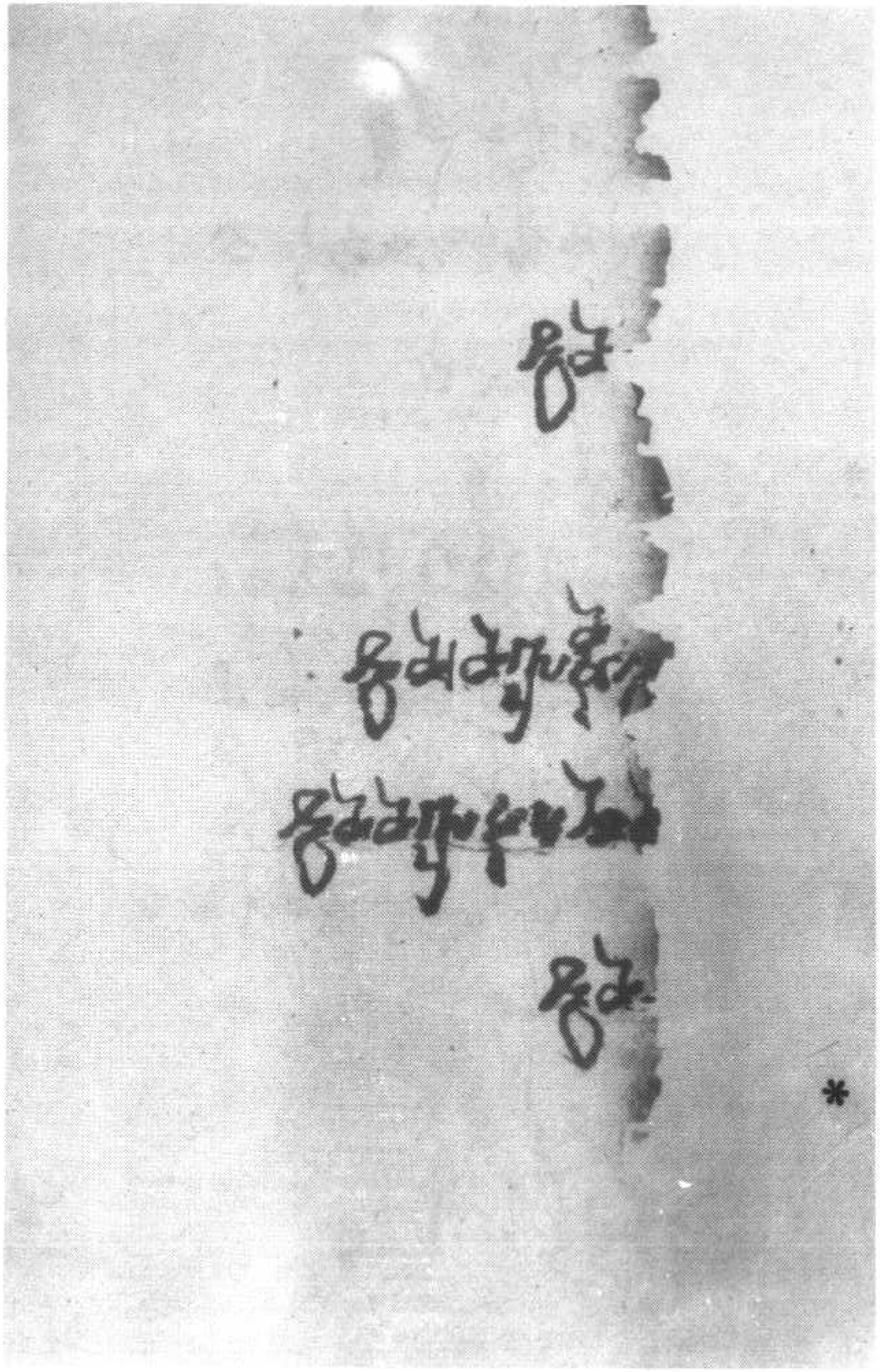
*

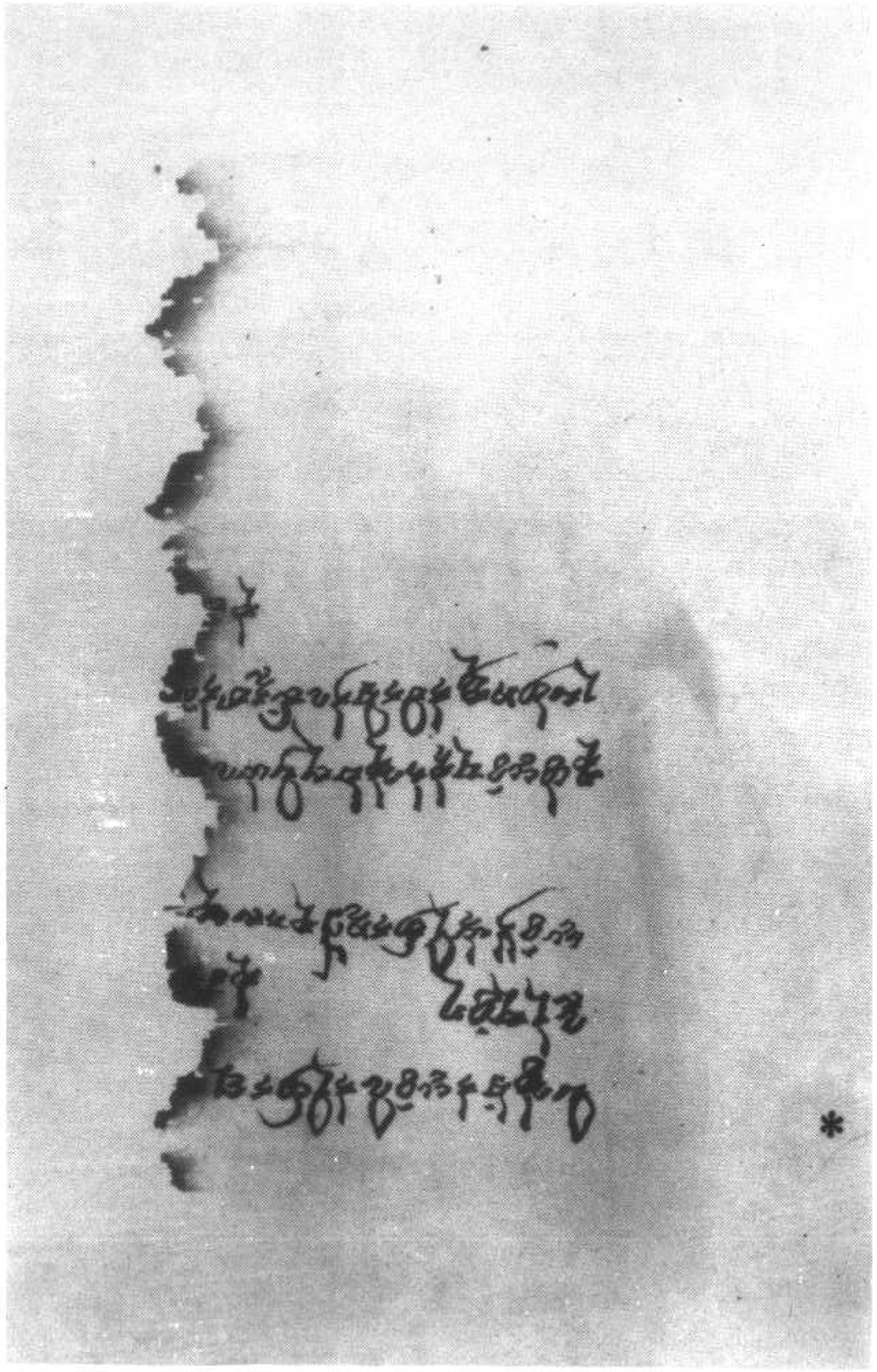


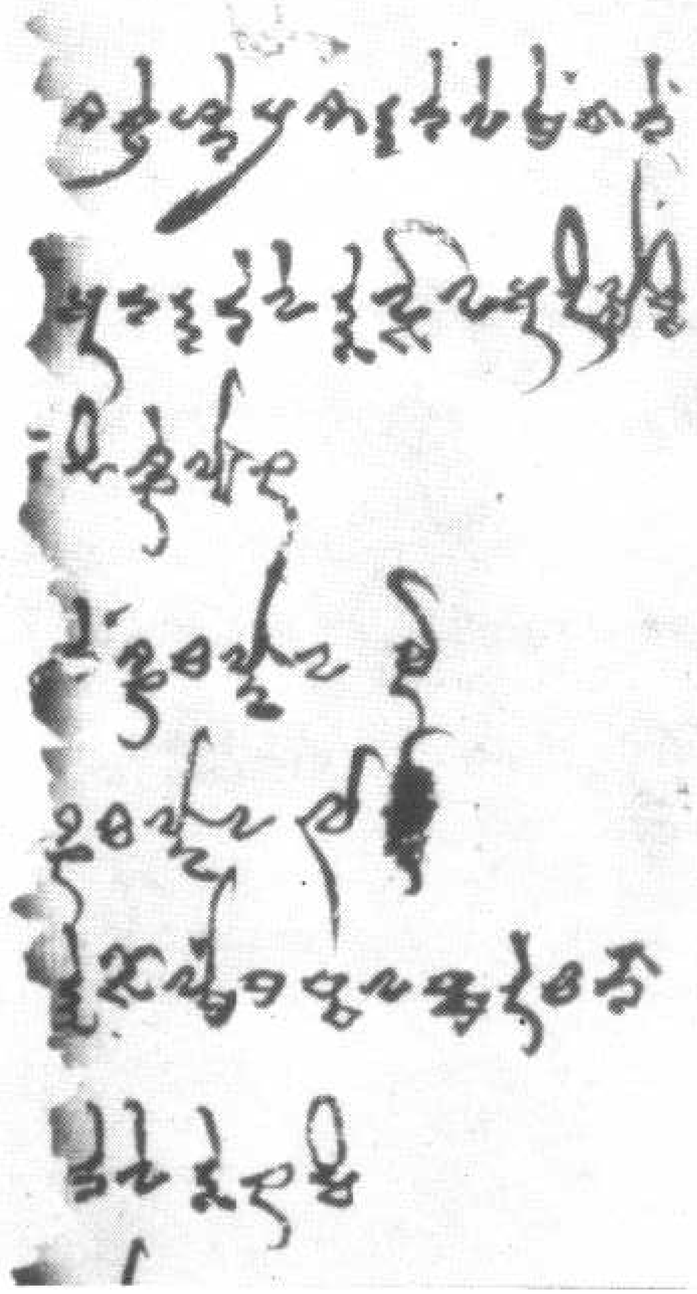


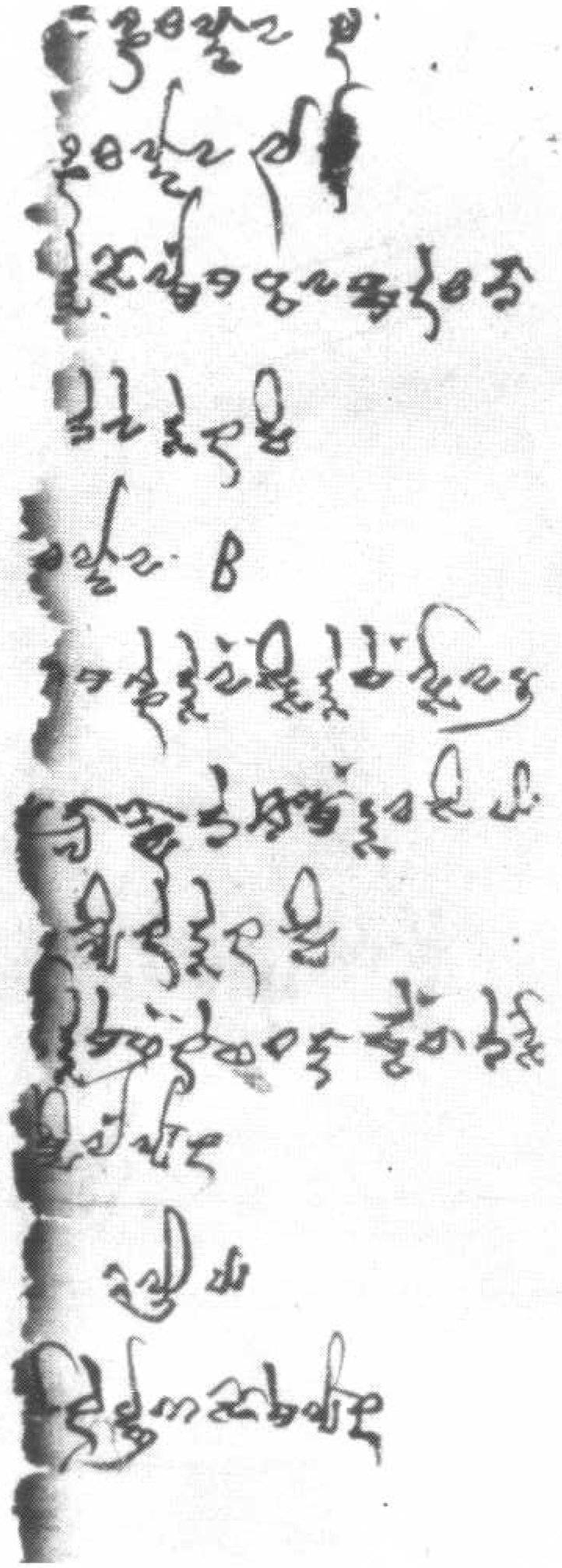


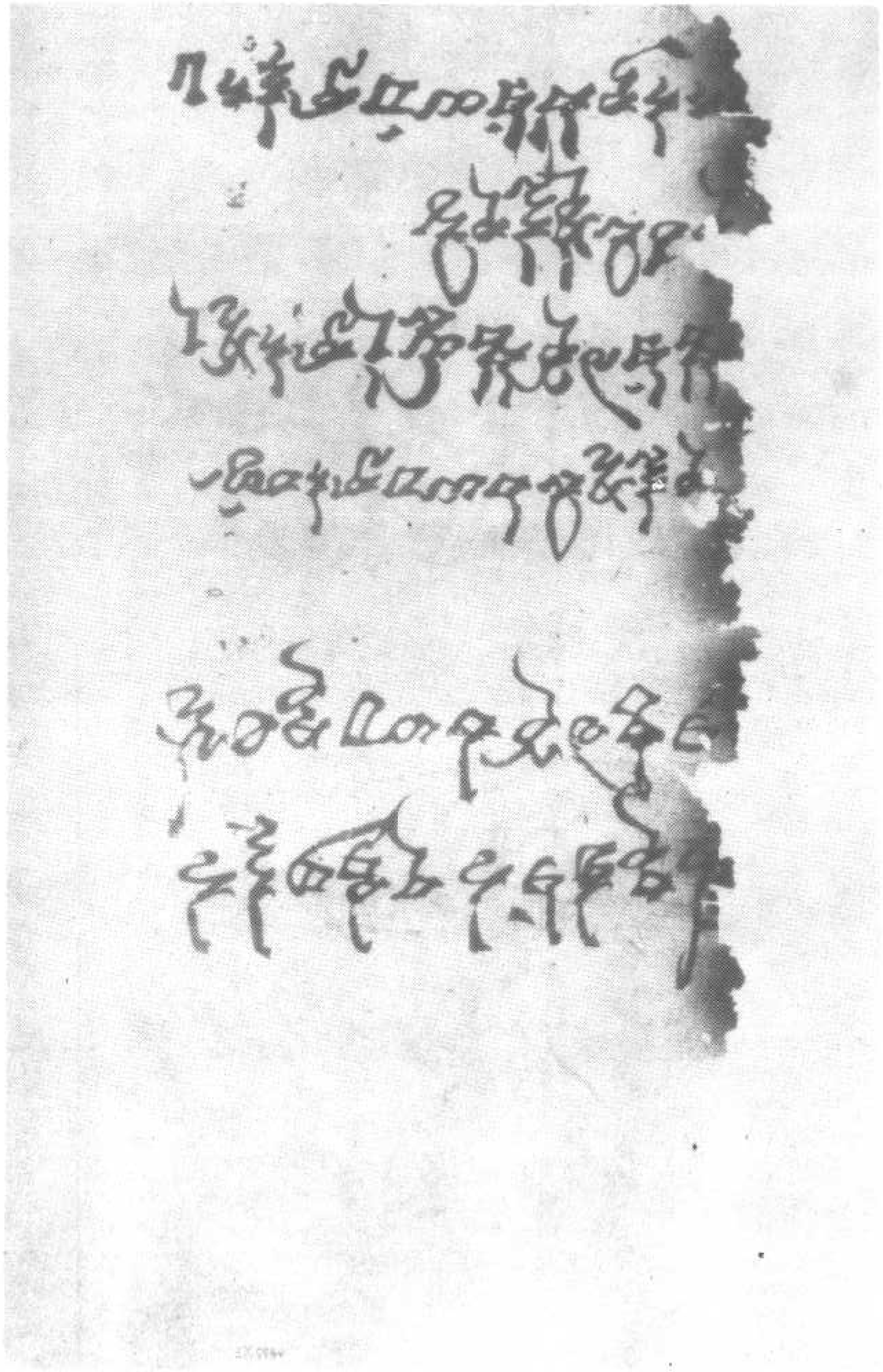


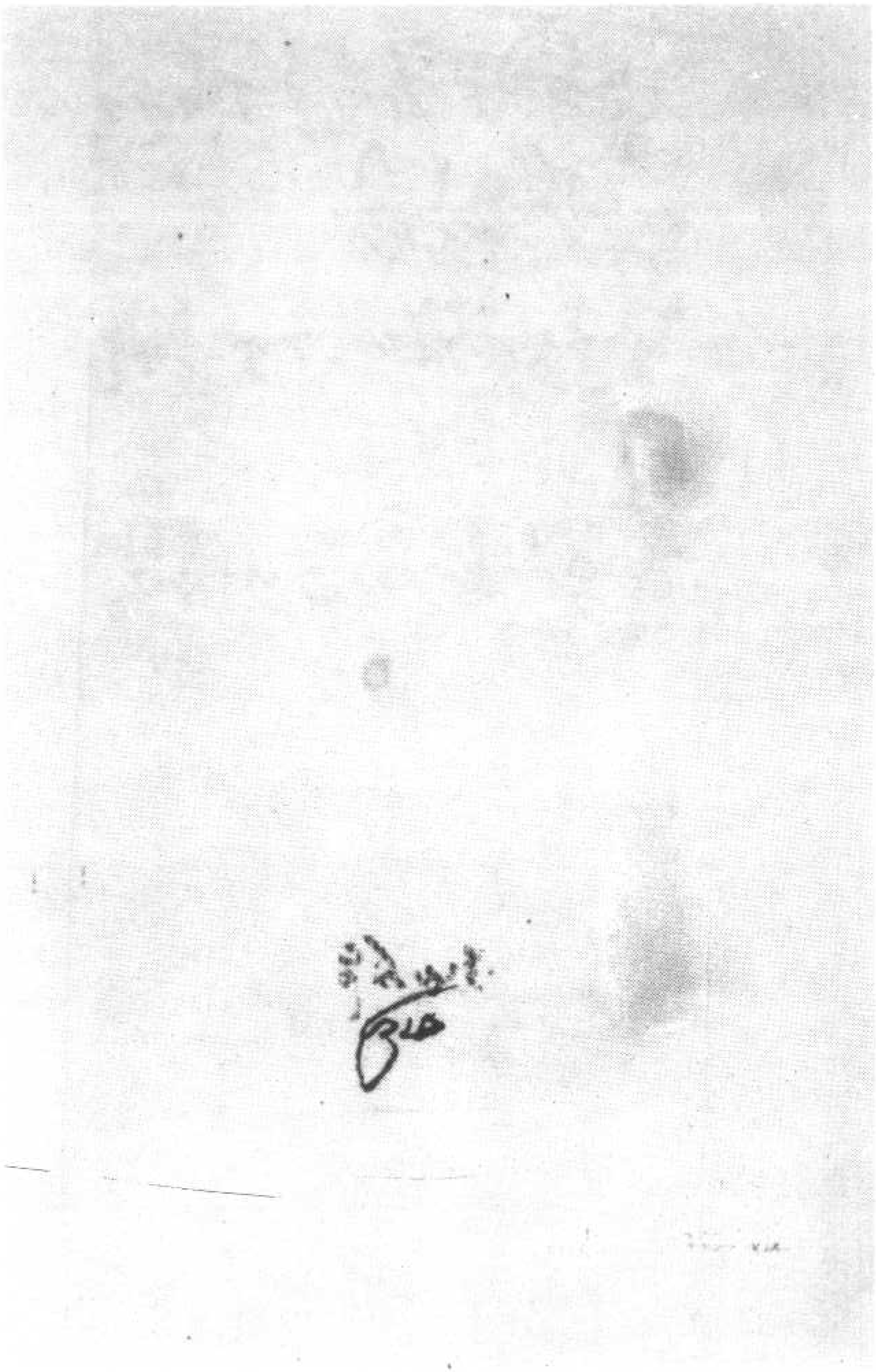


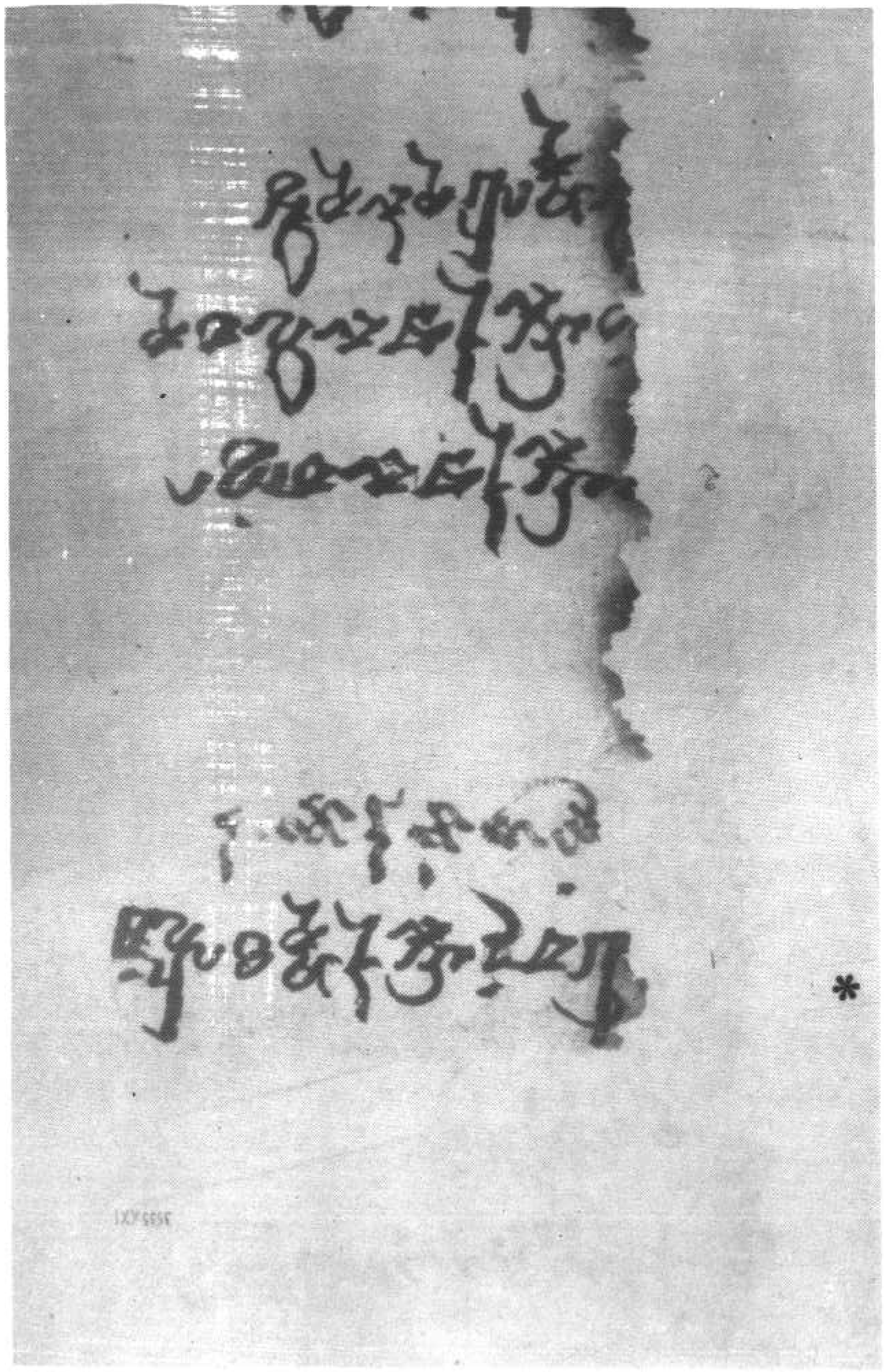


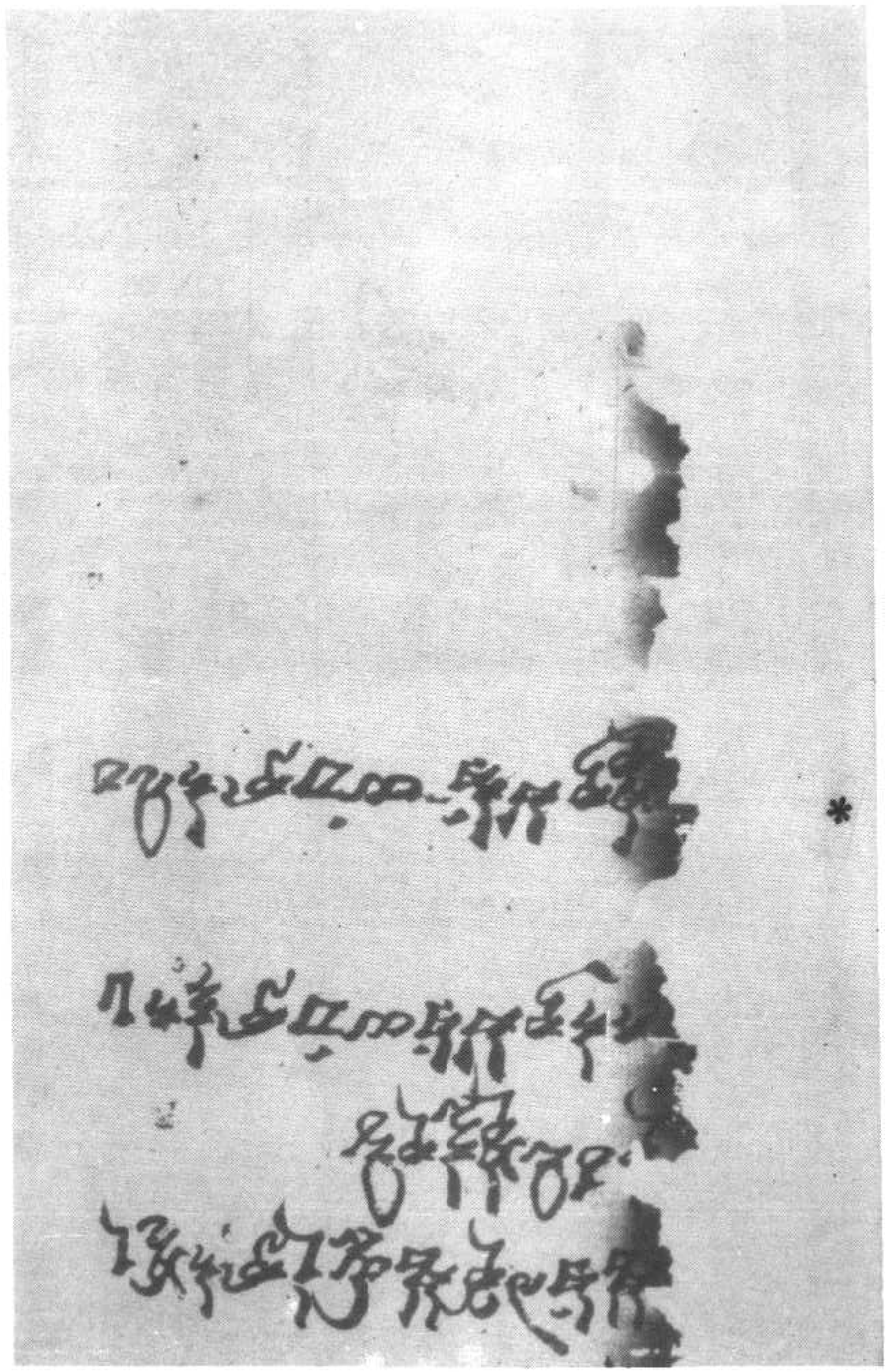


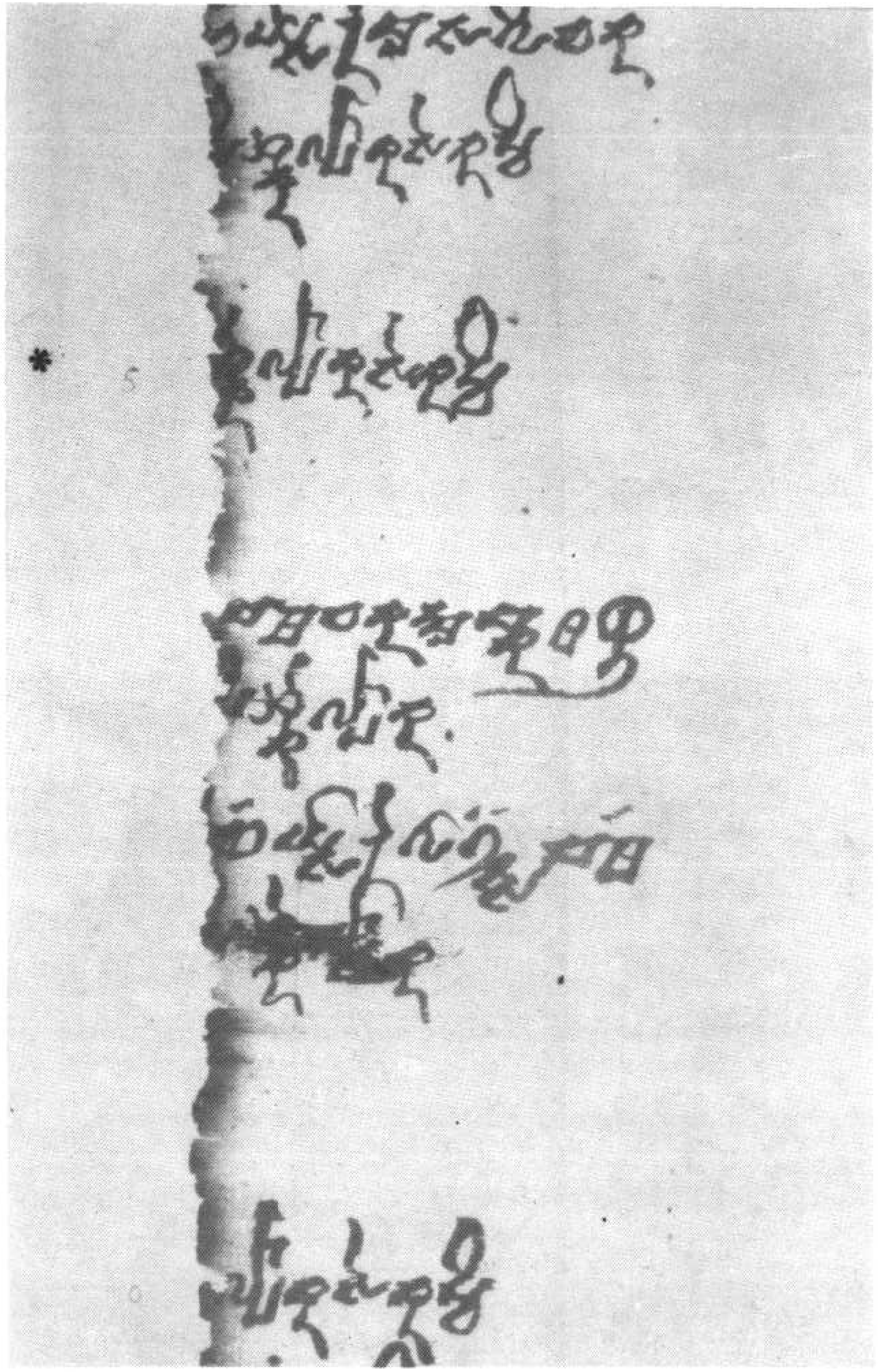


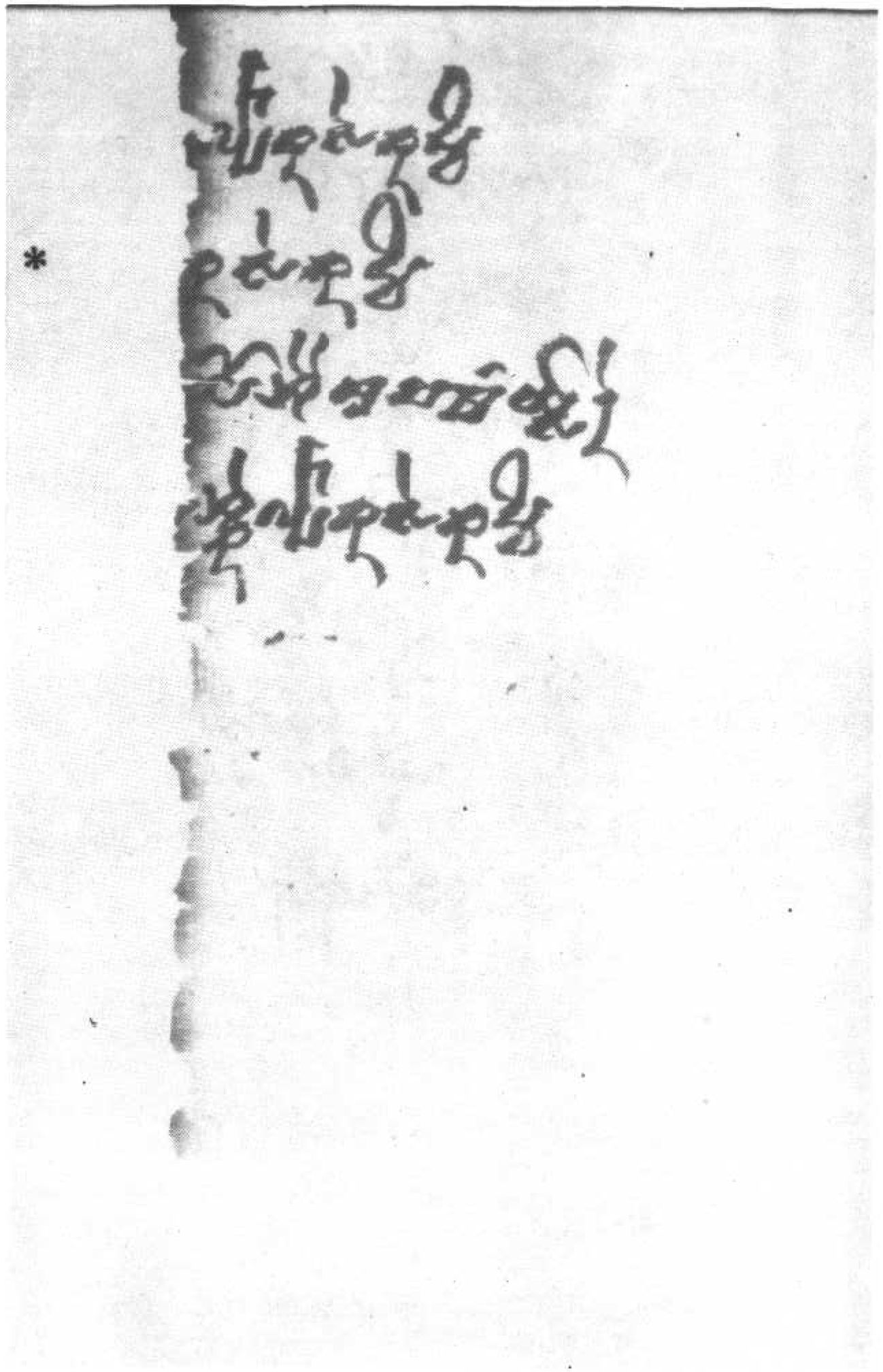


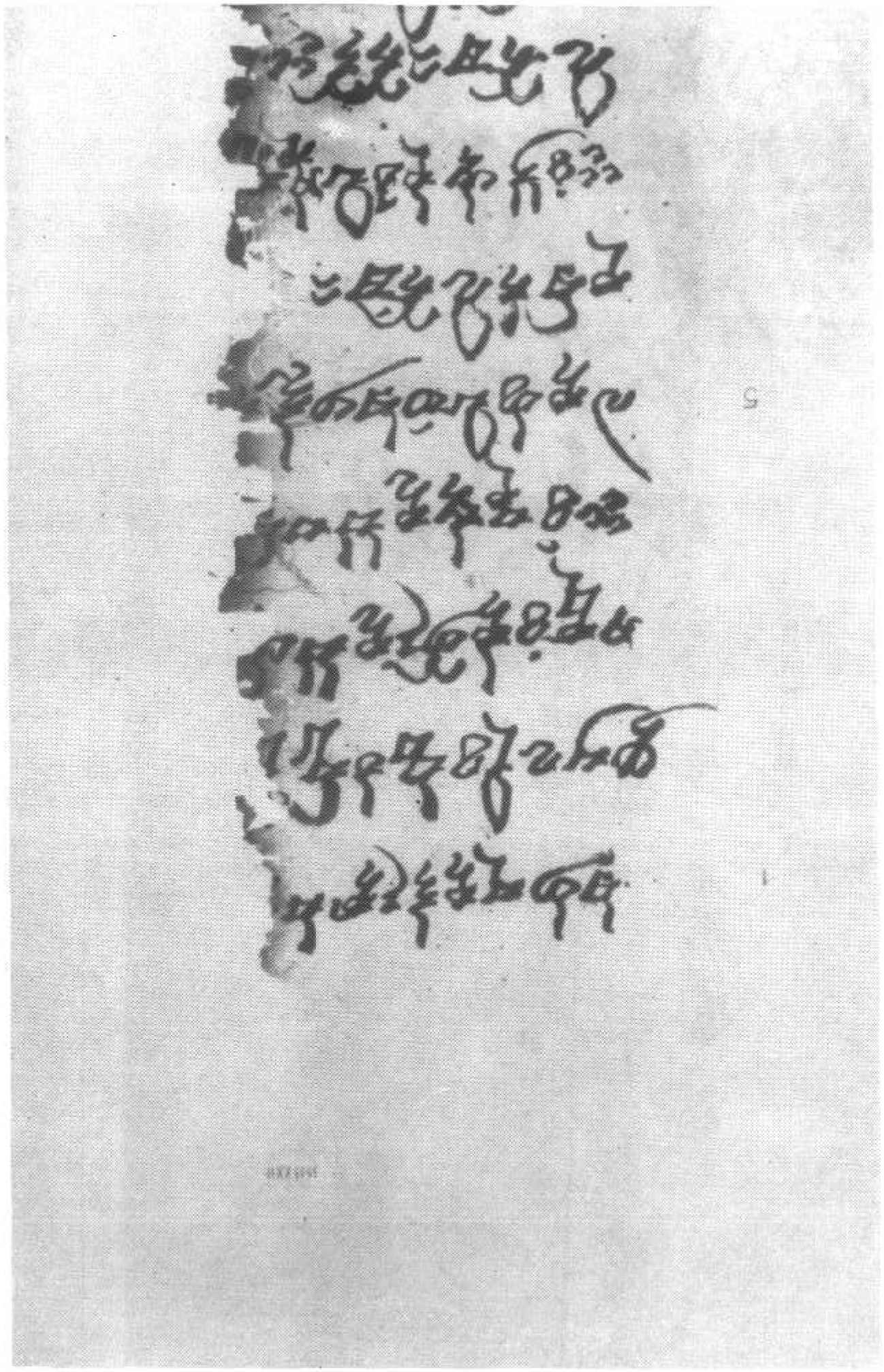


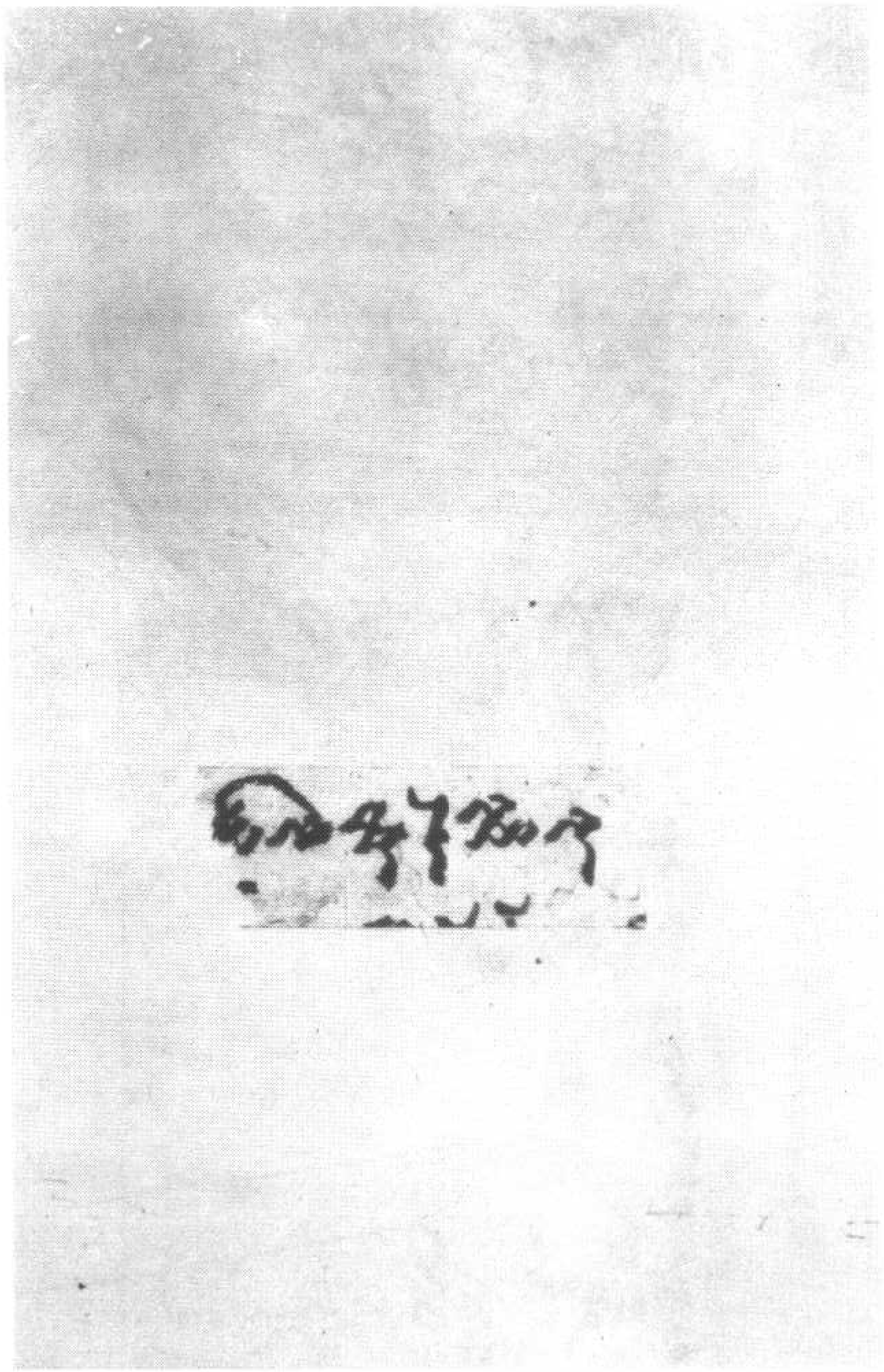


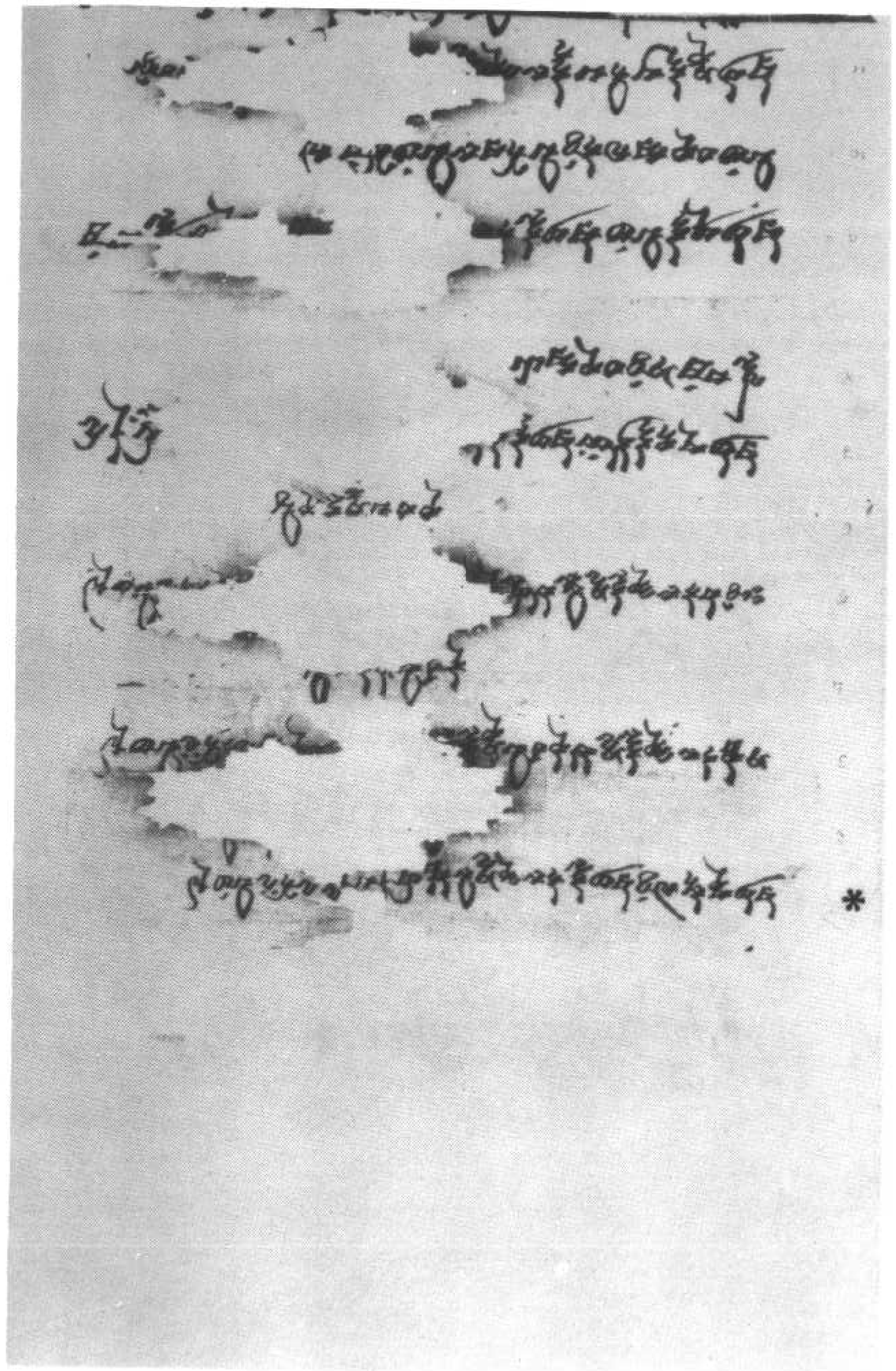


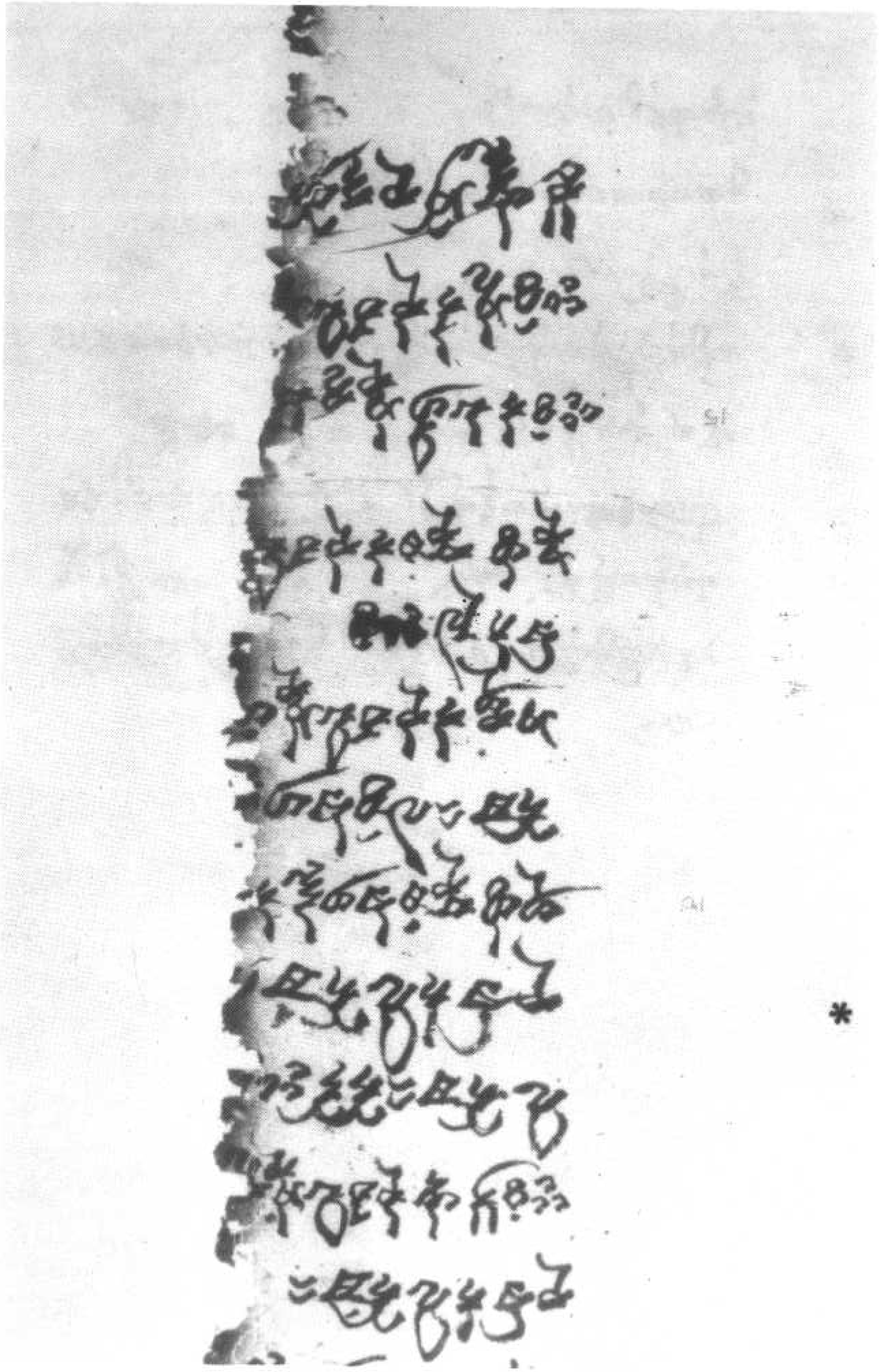


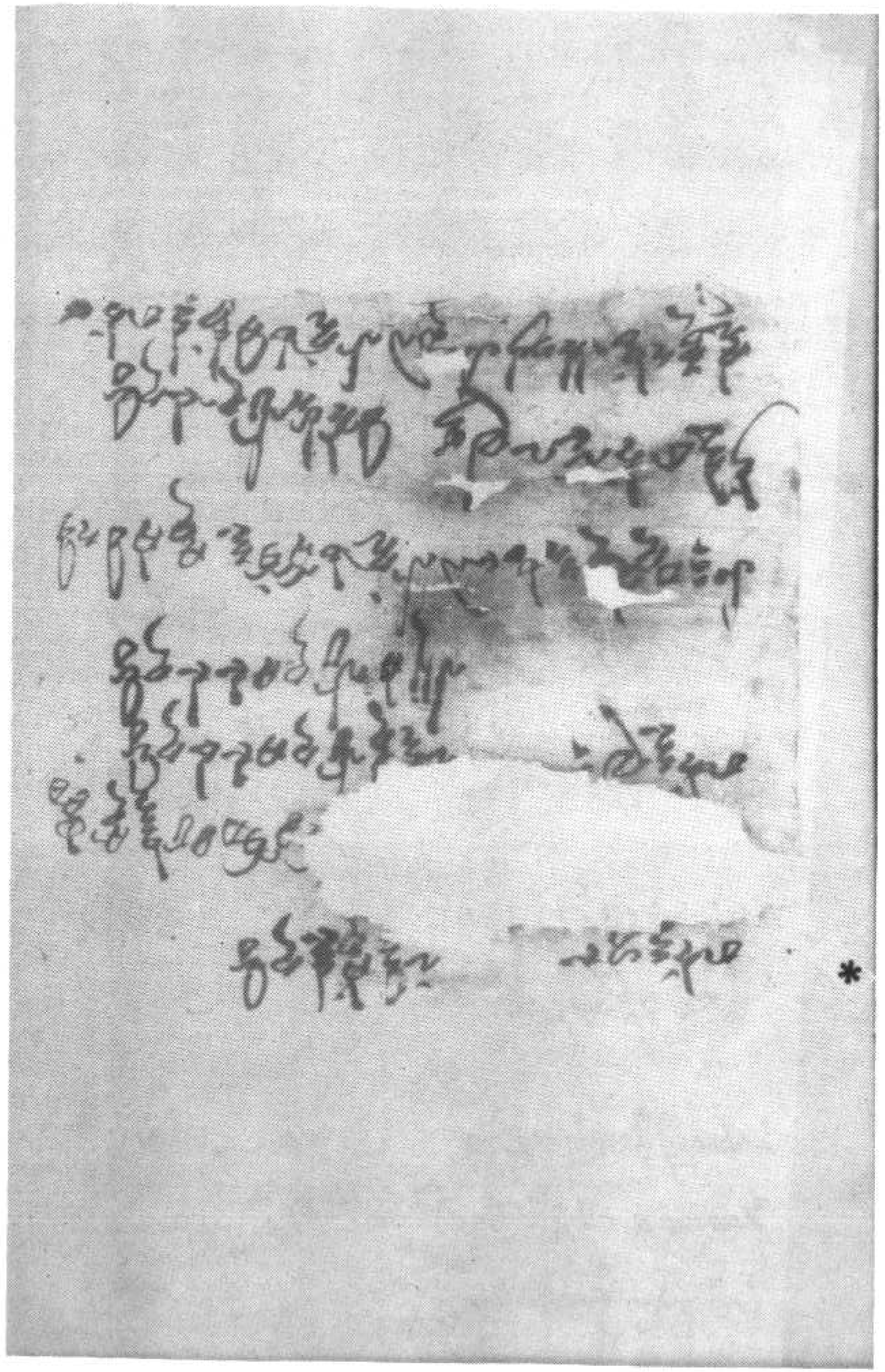


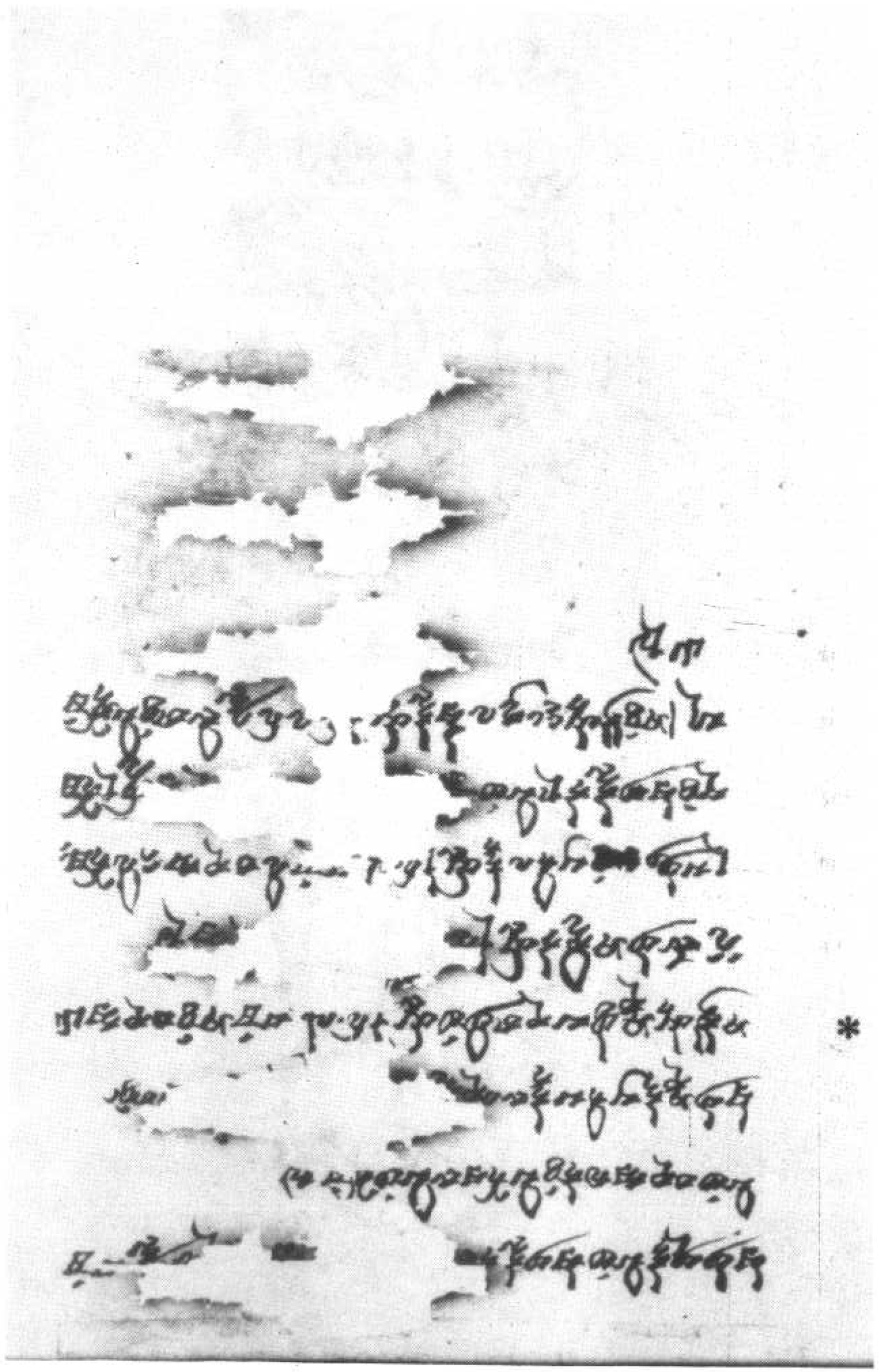


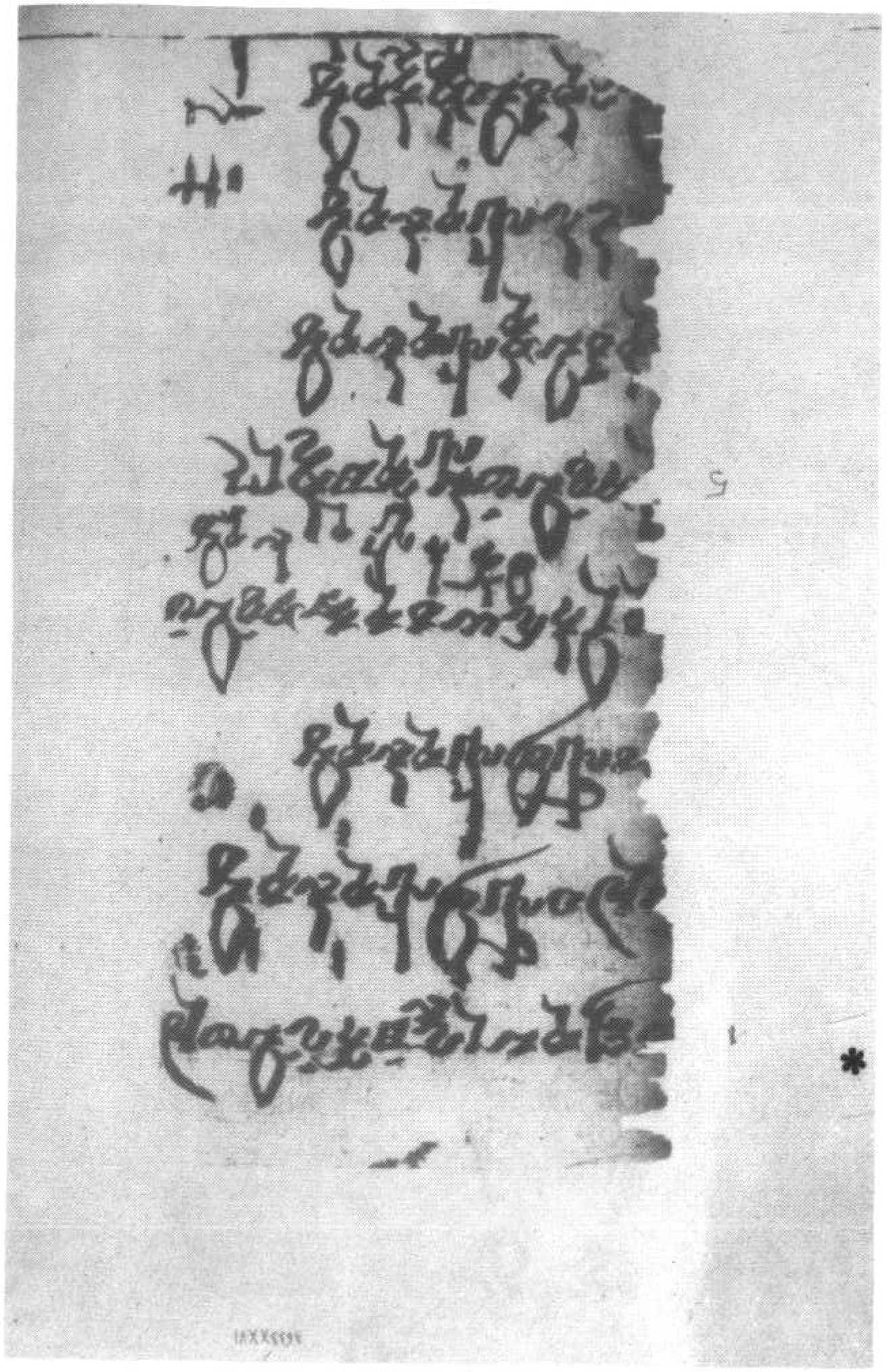


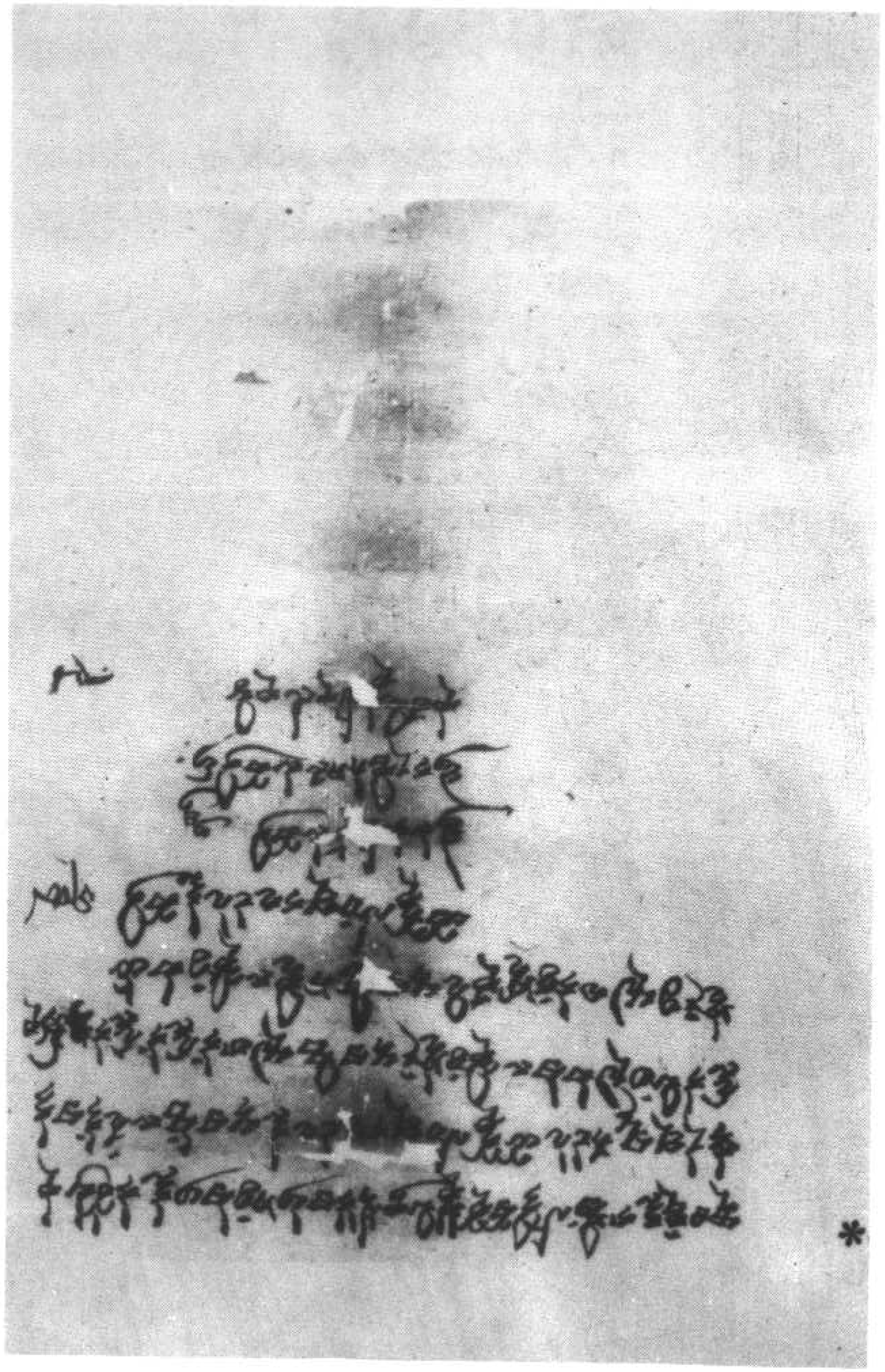


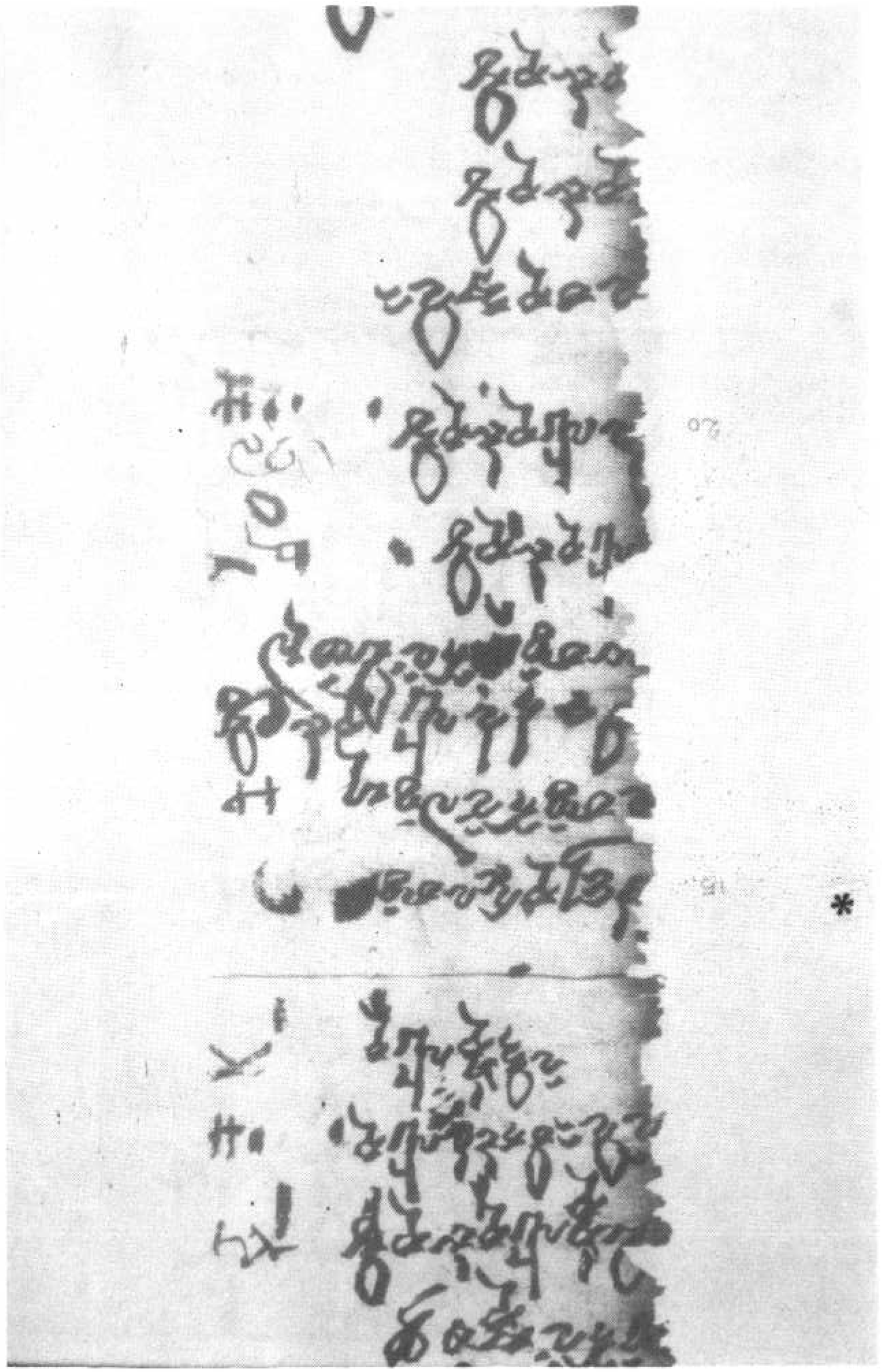


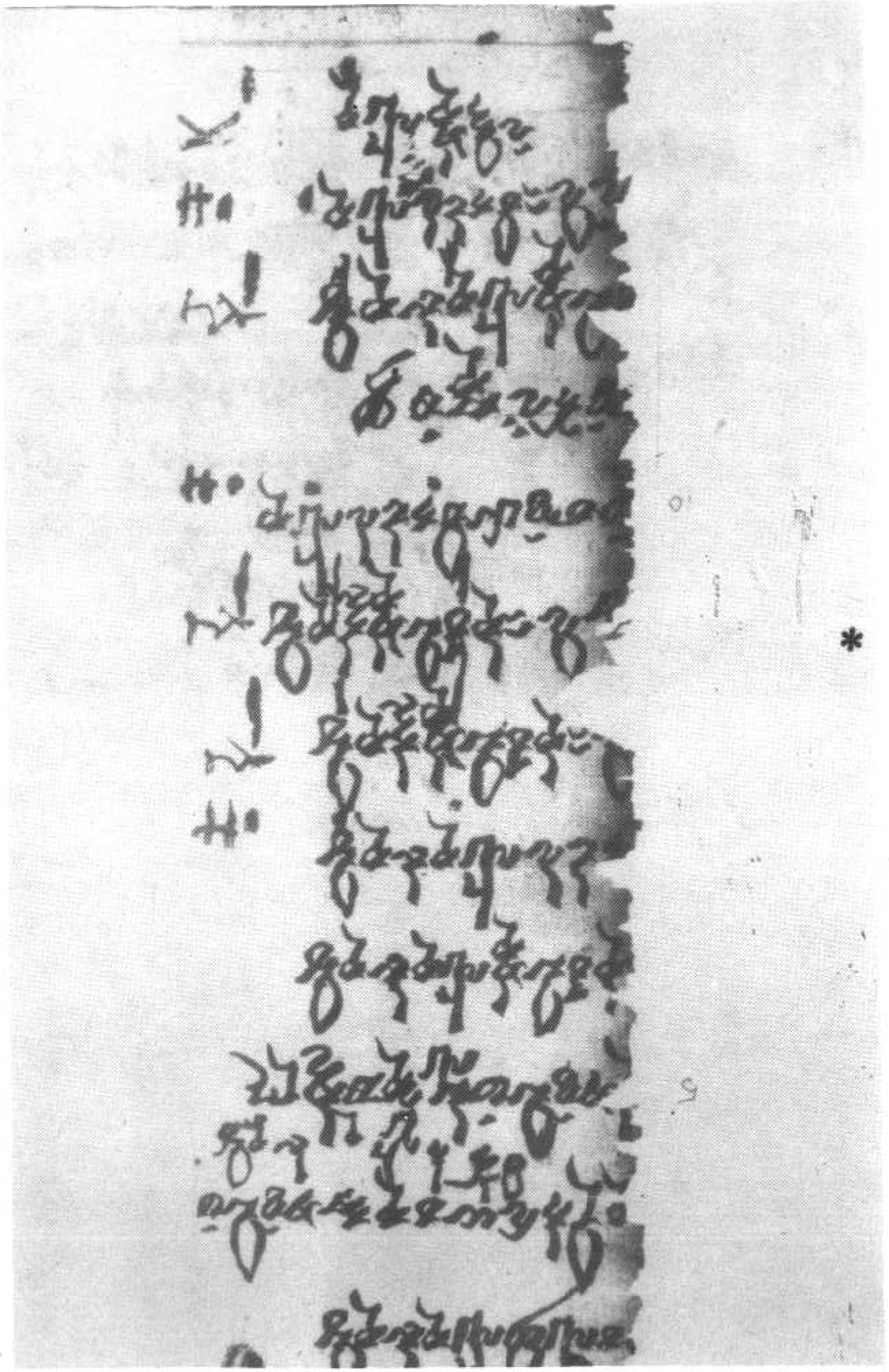


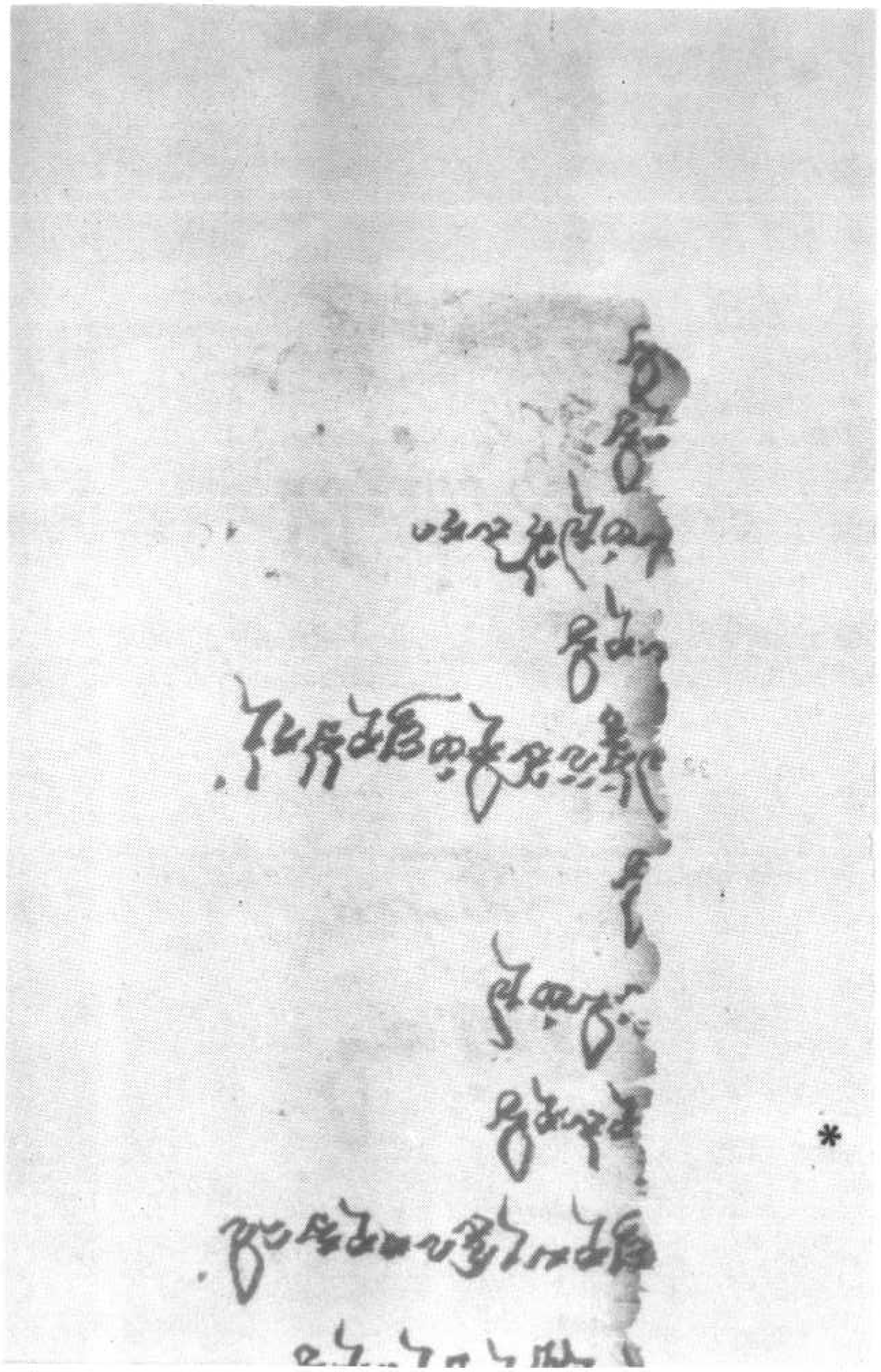


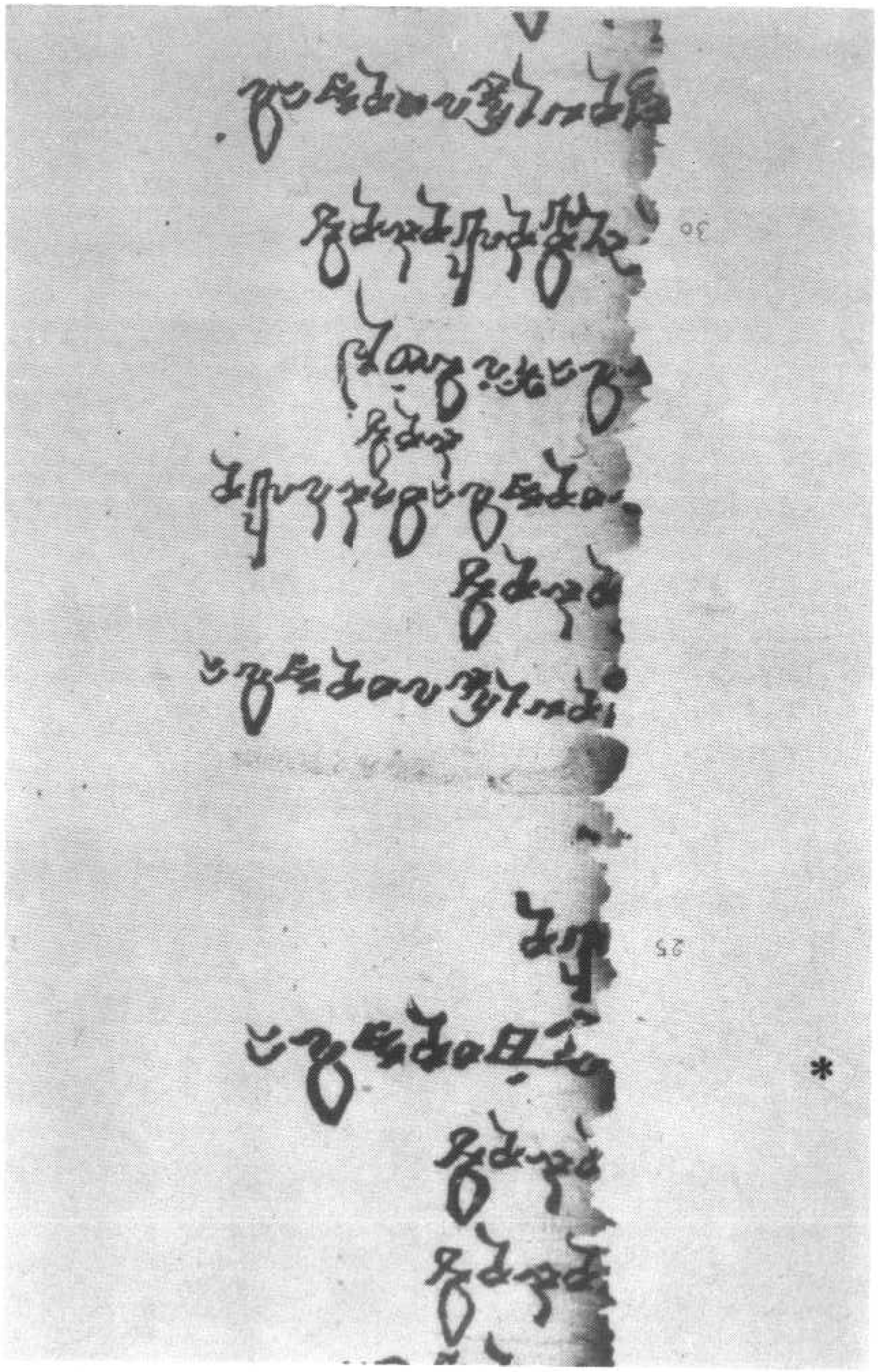


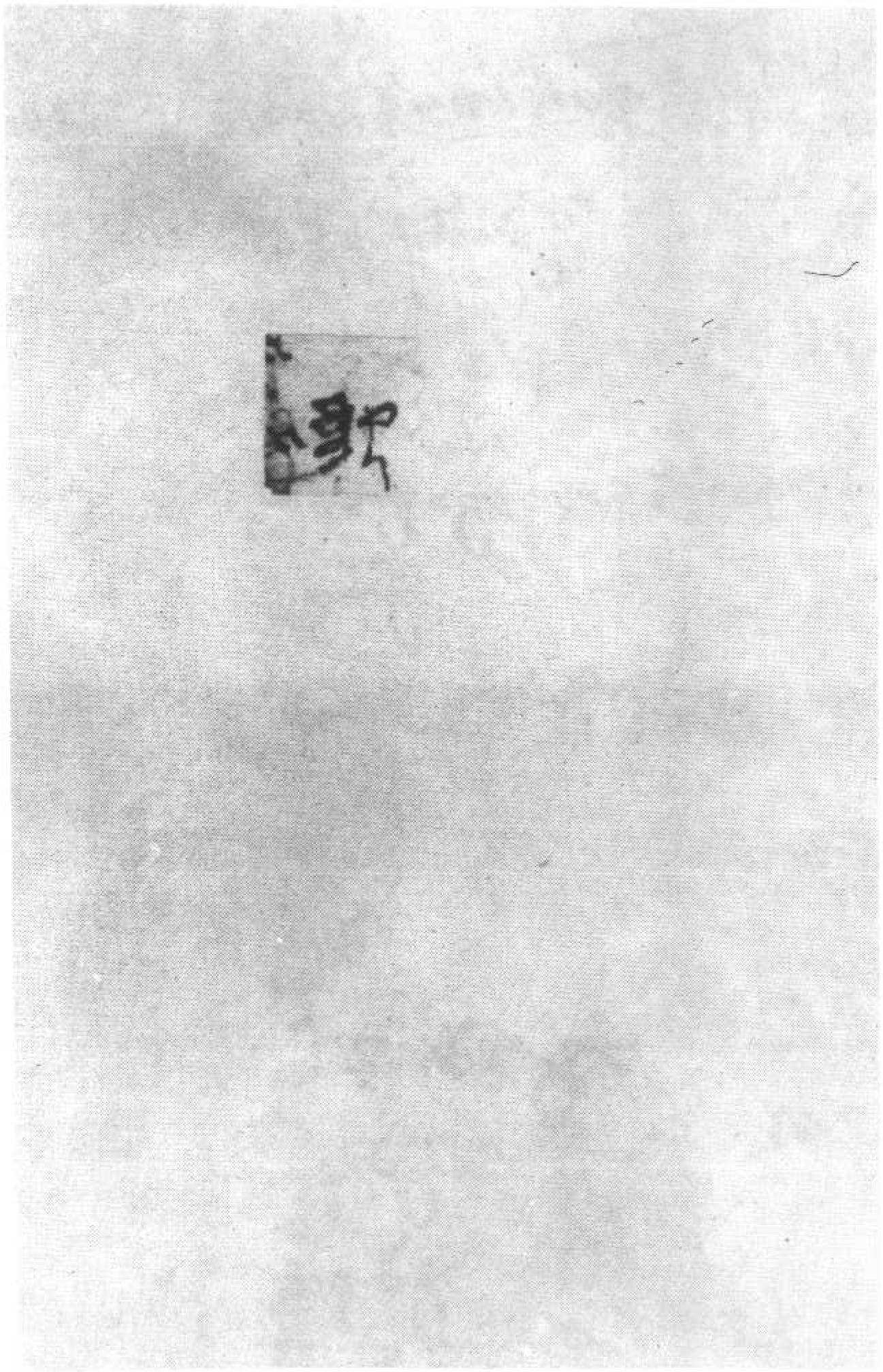


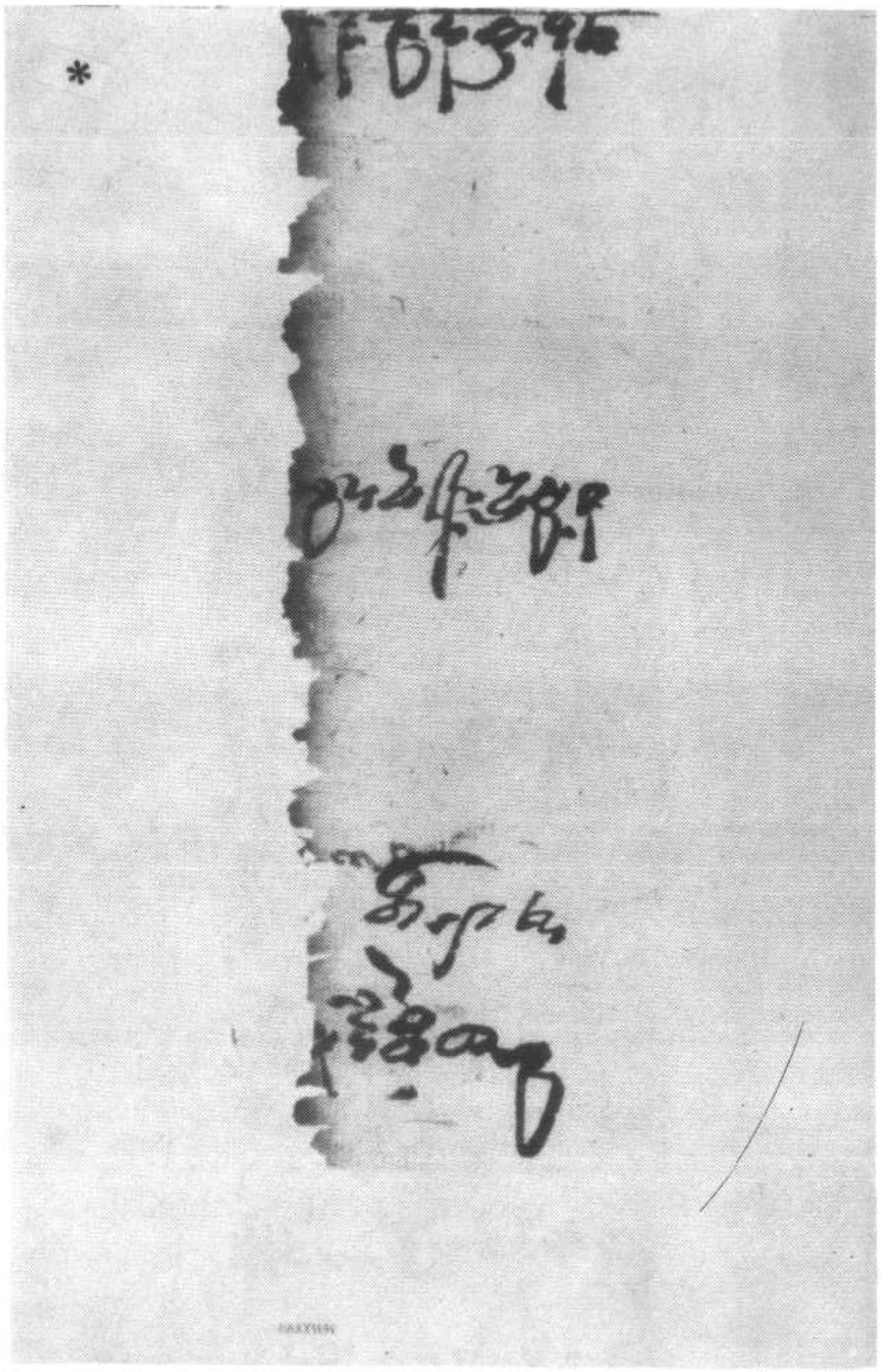


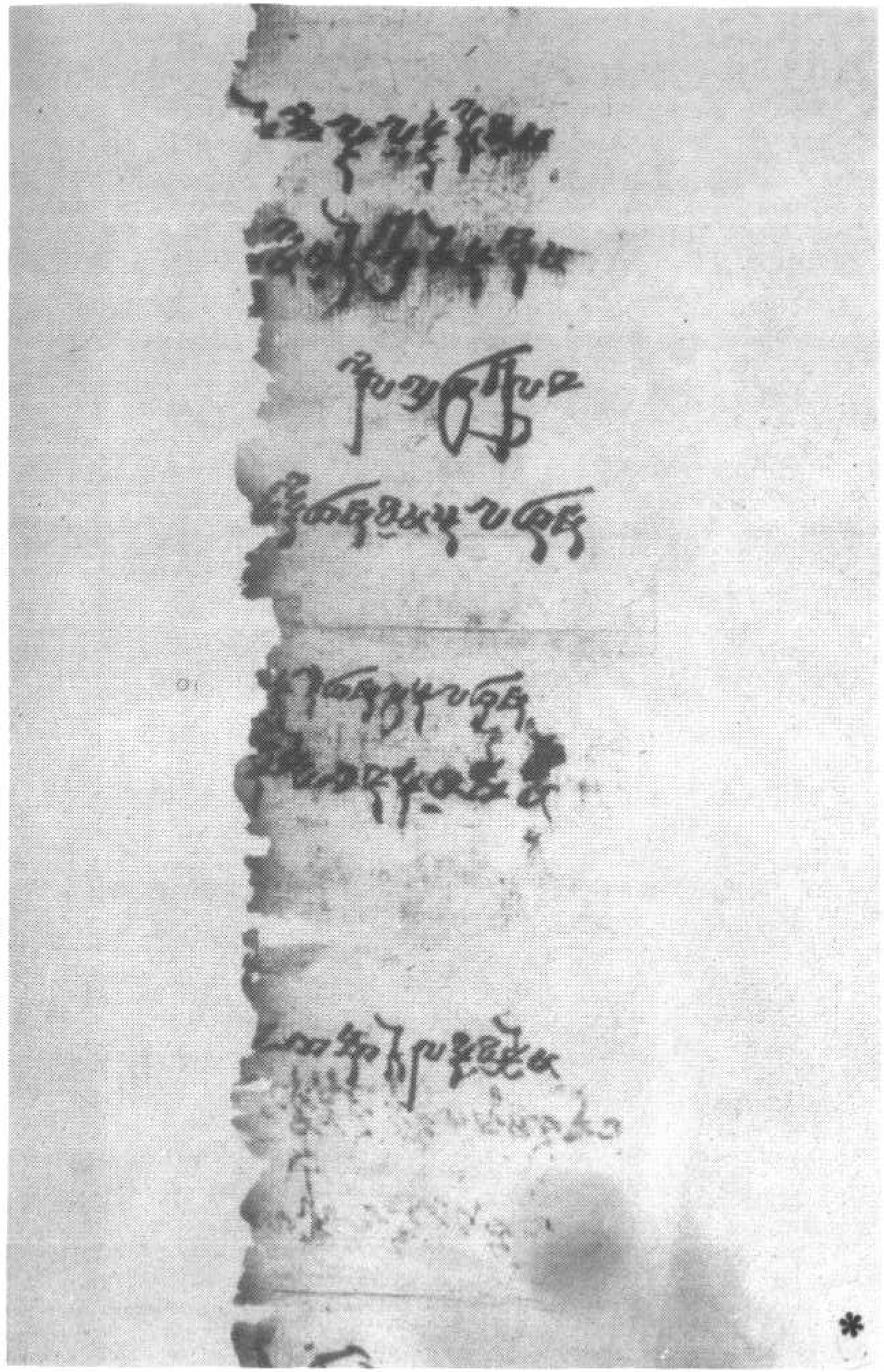


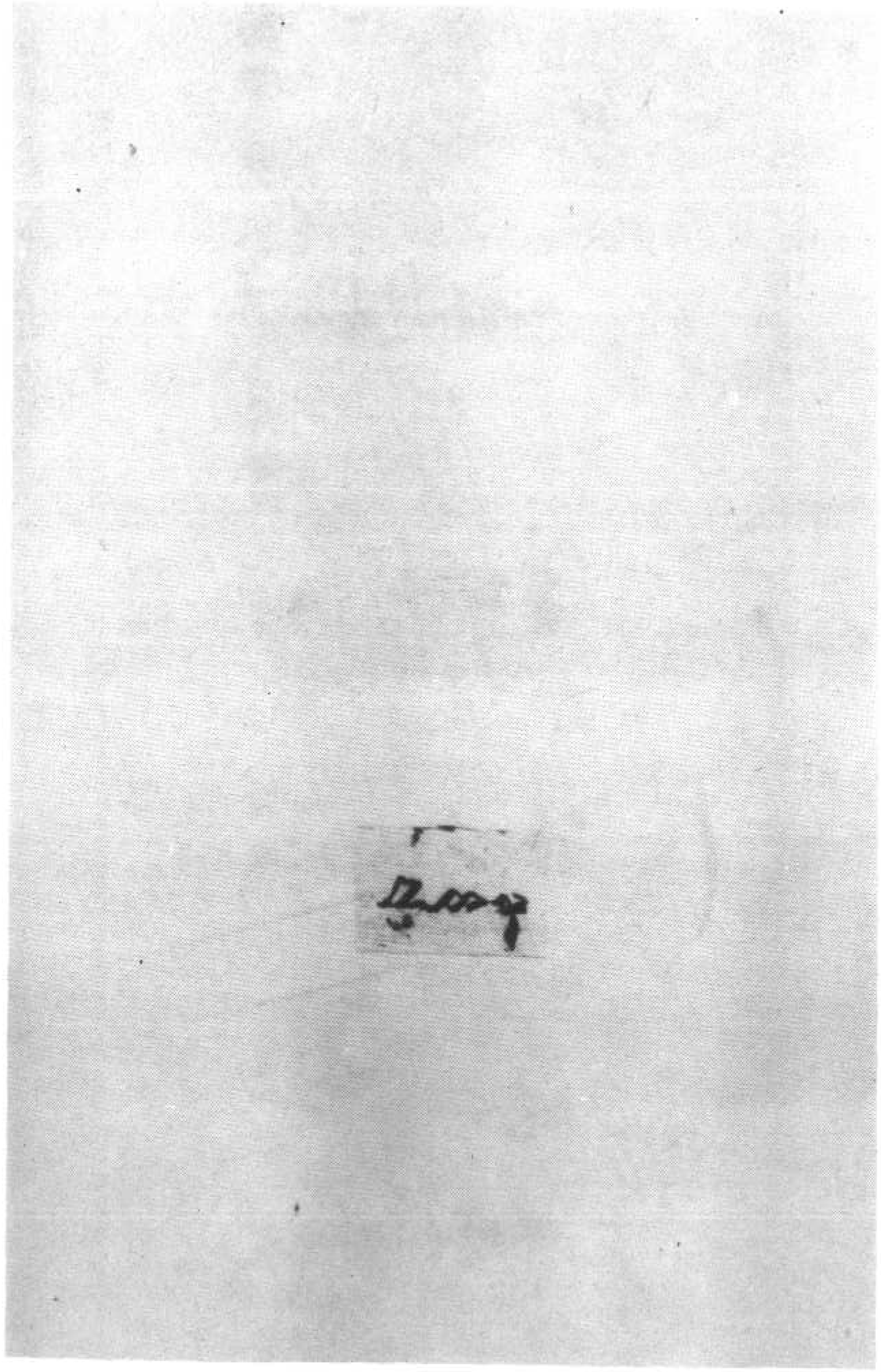


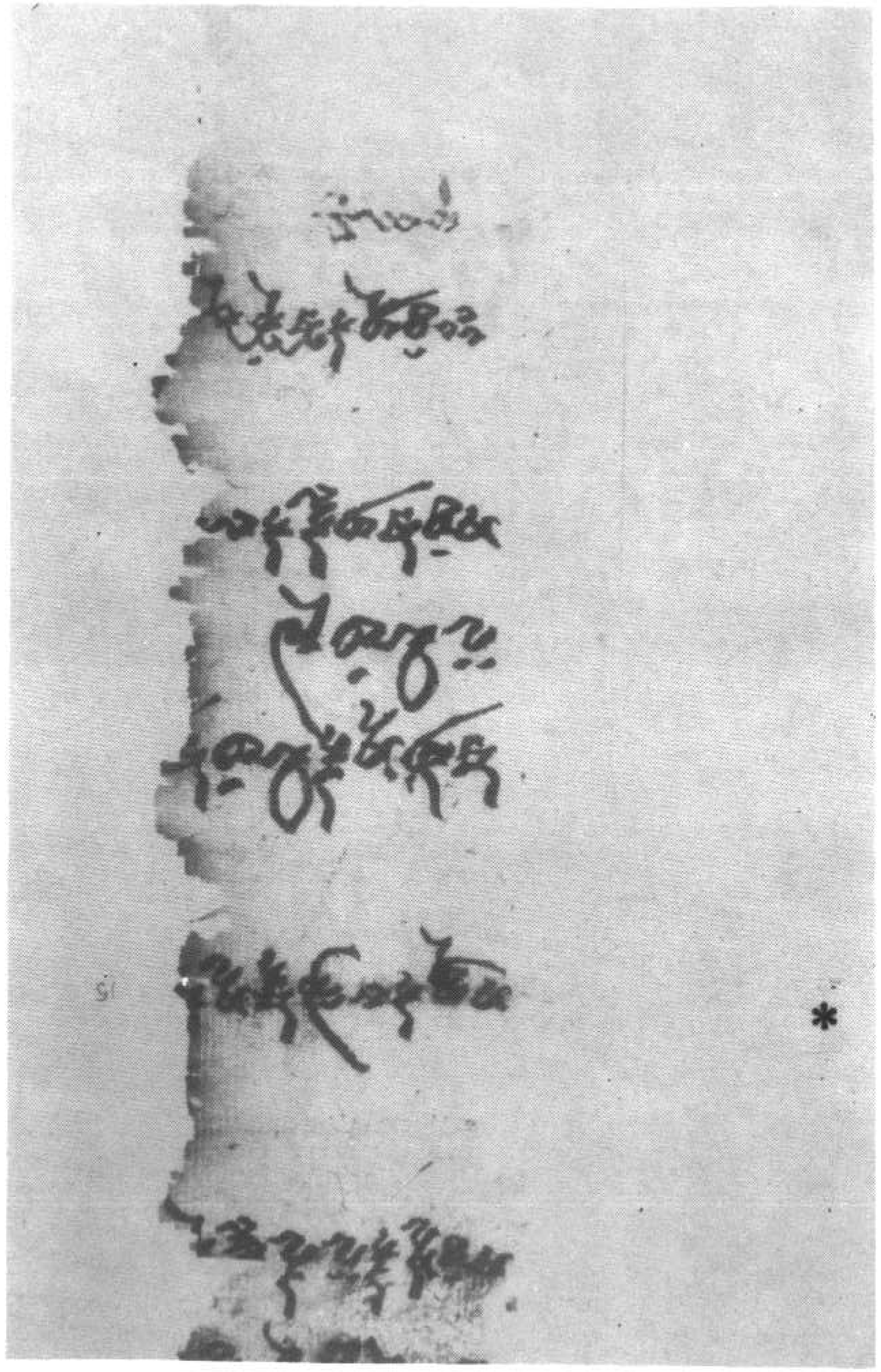


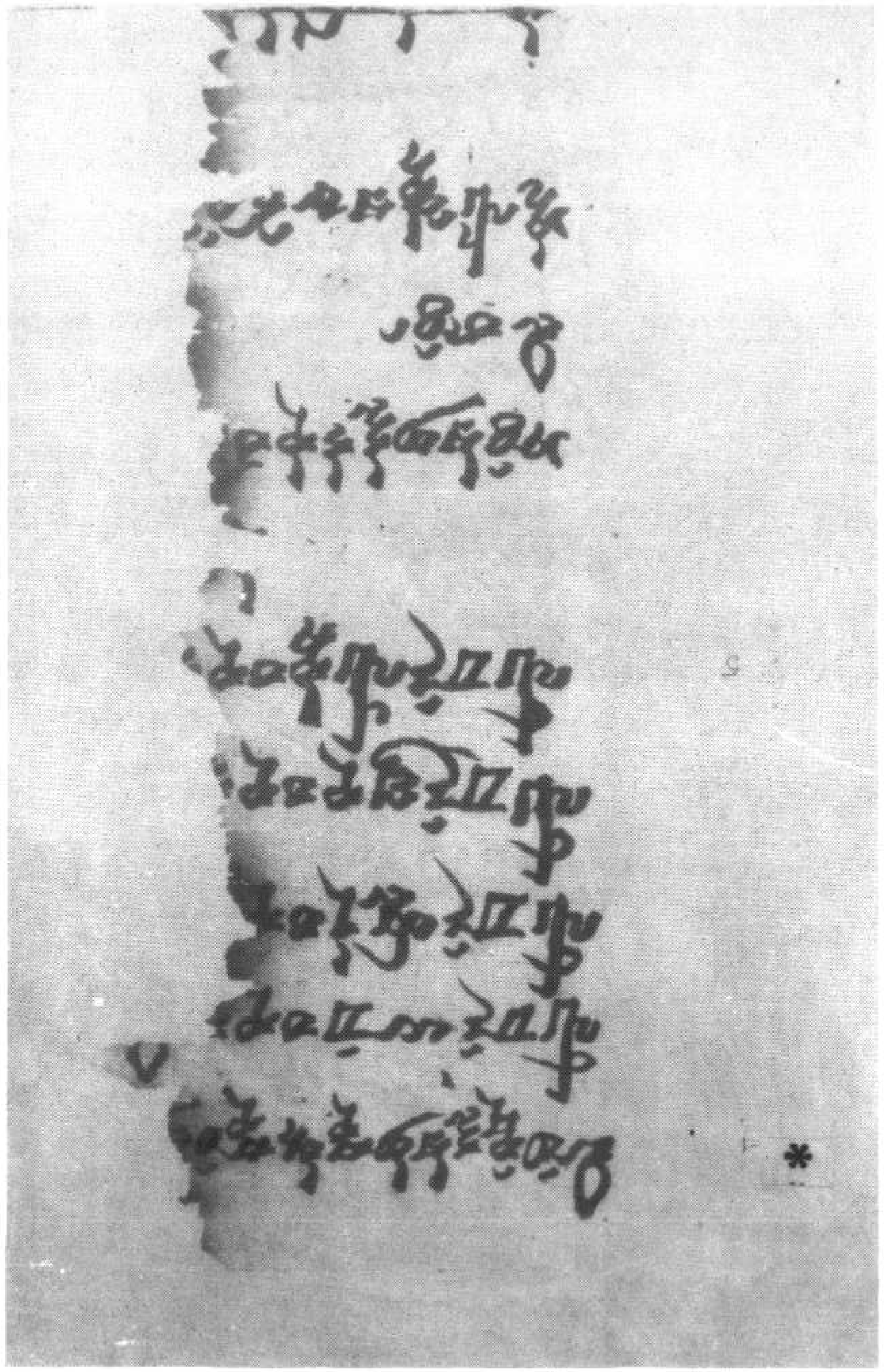


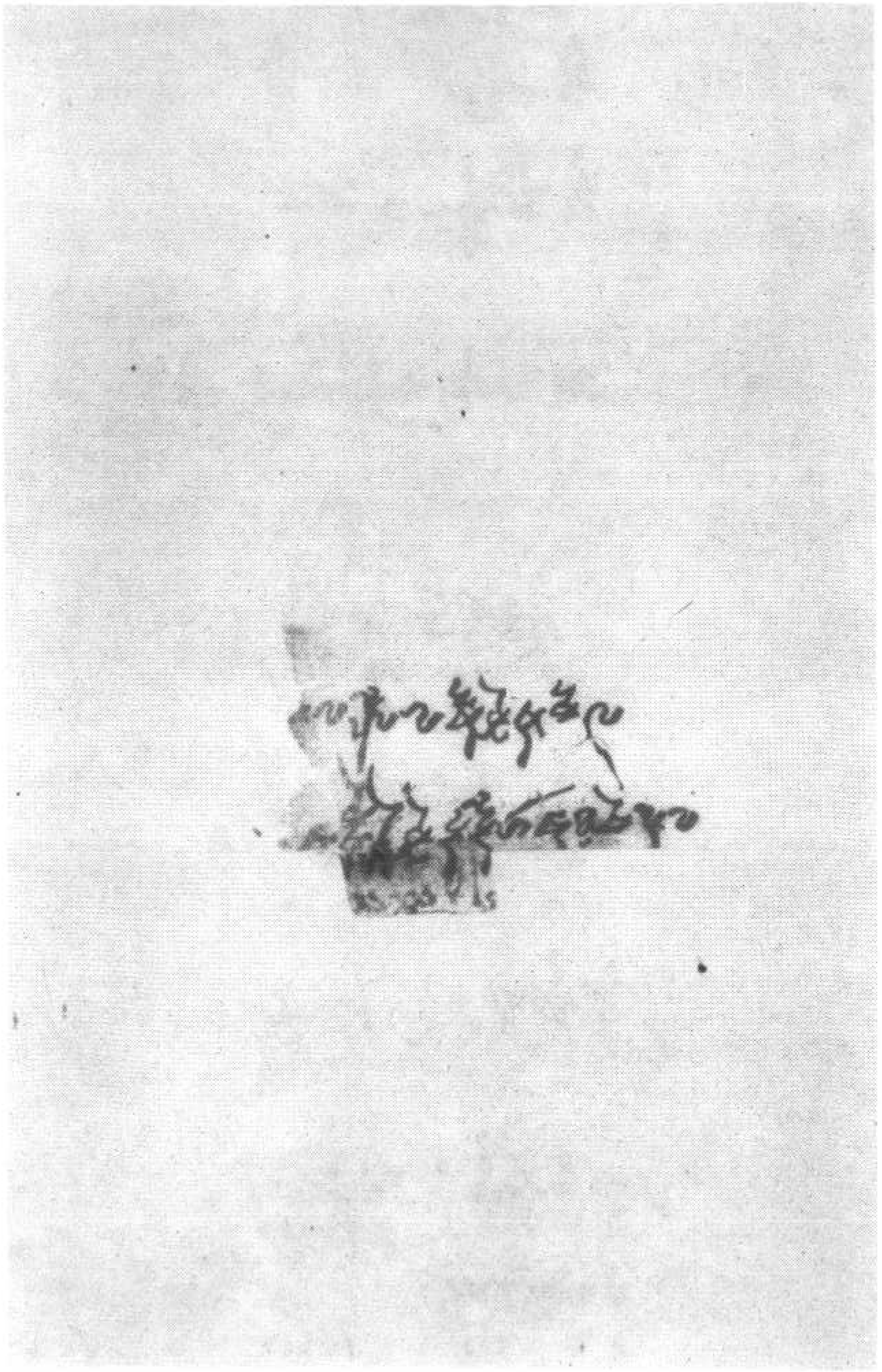


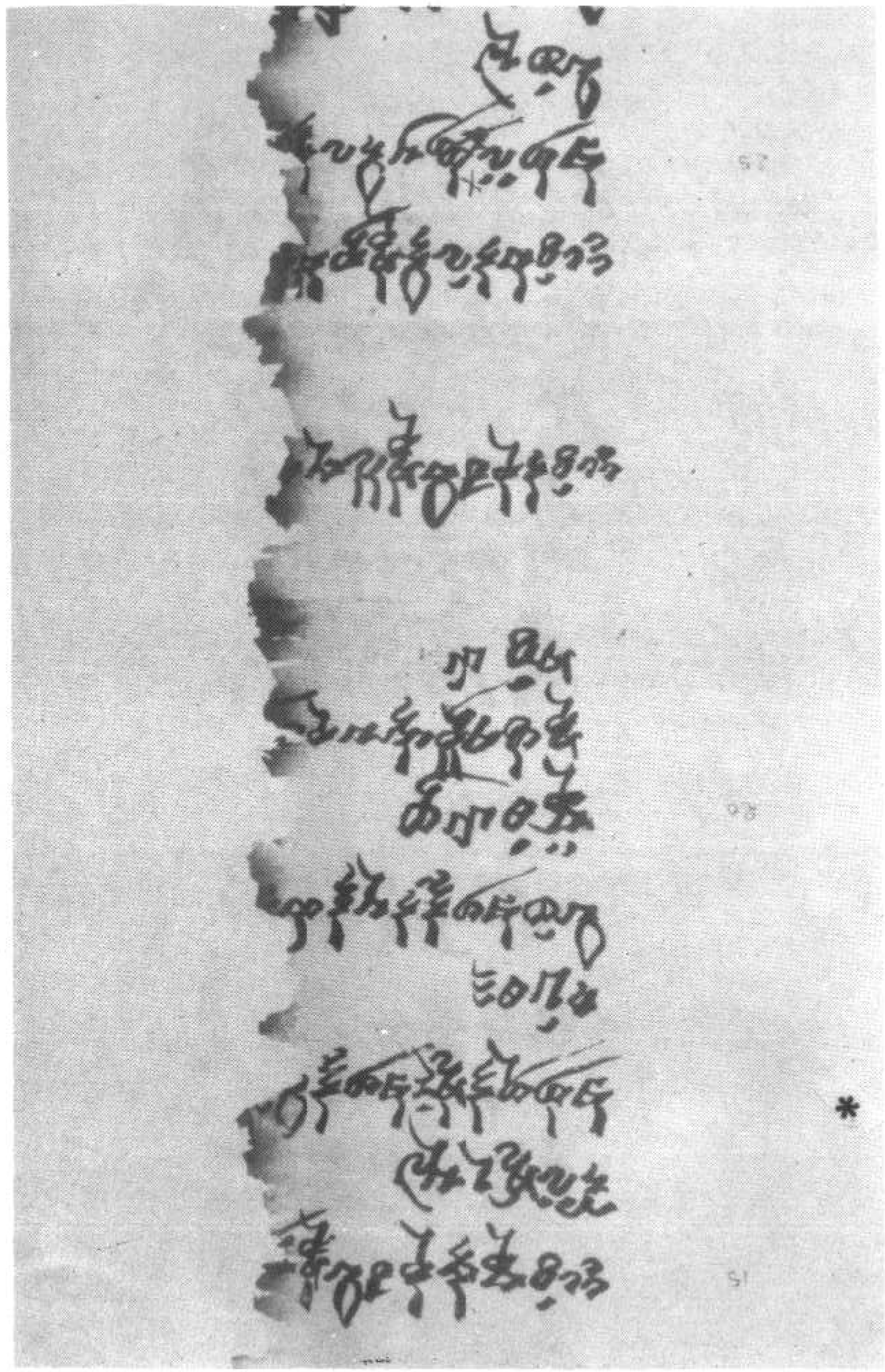


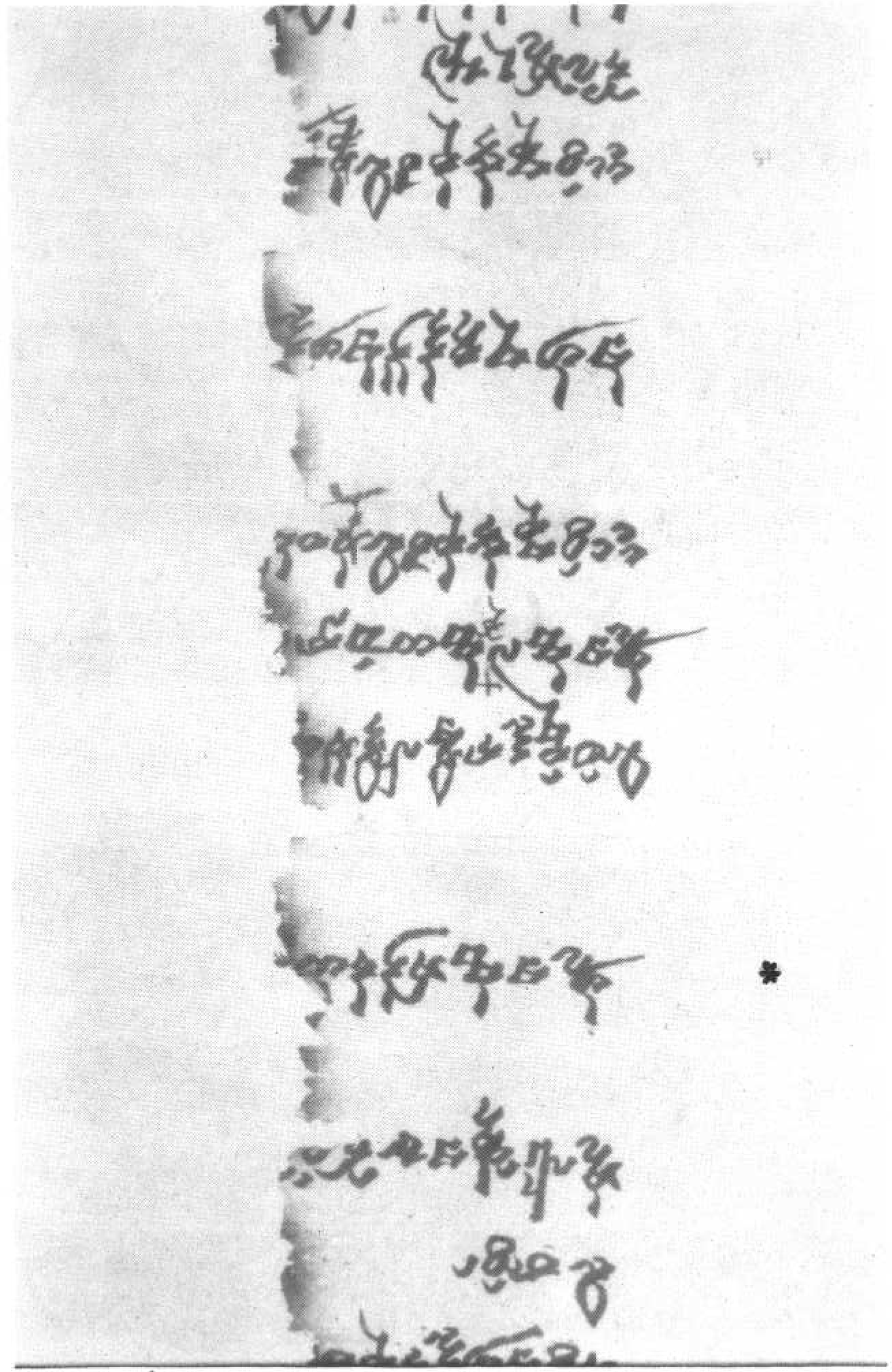


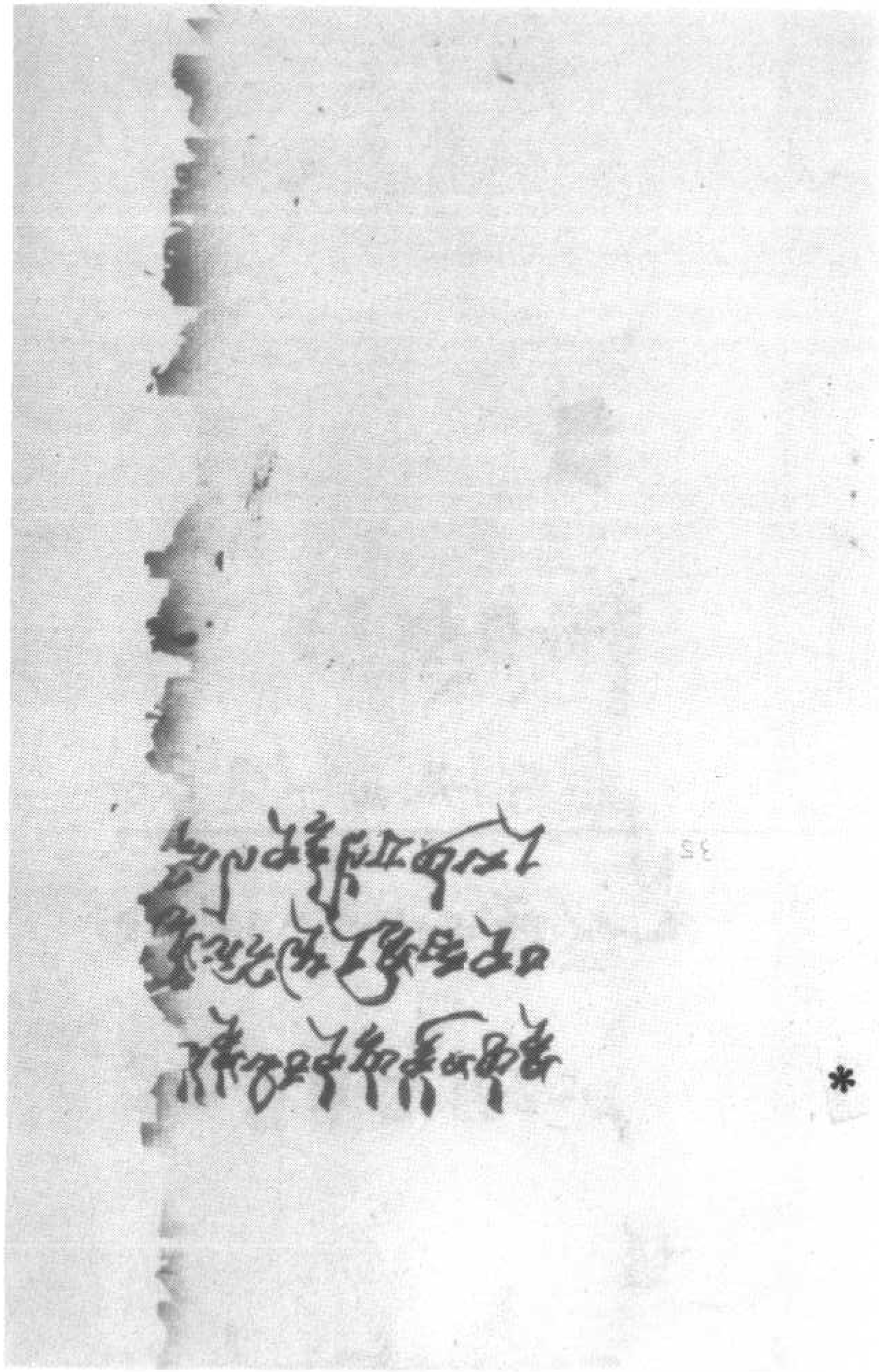


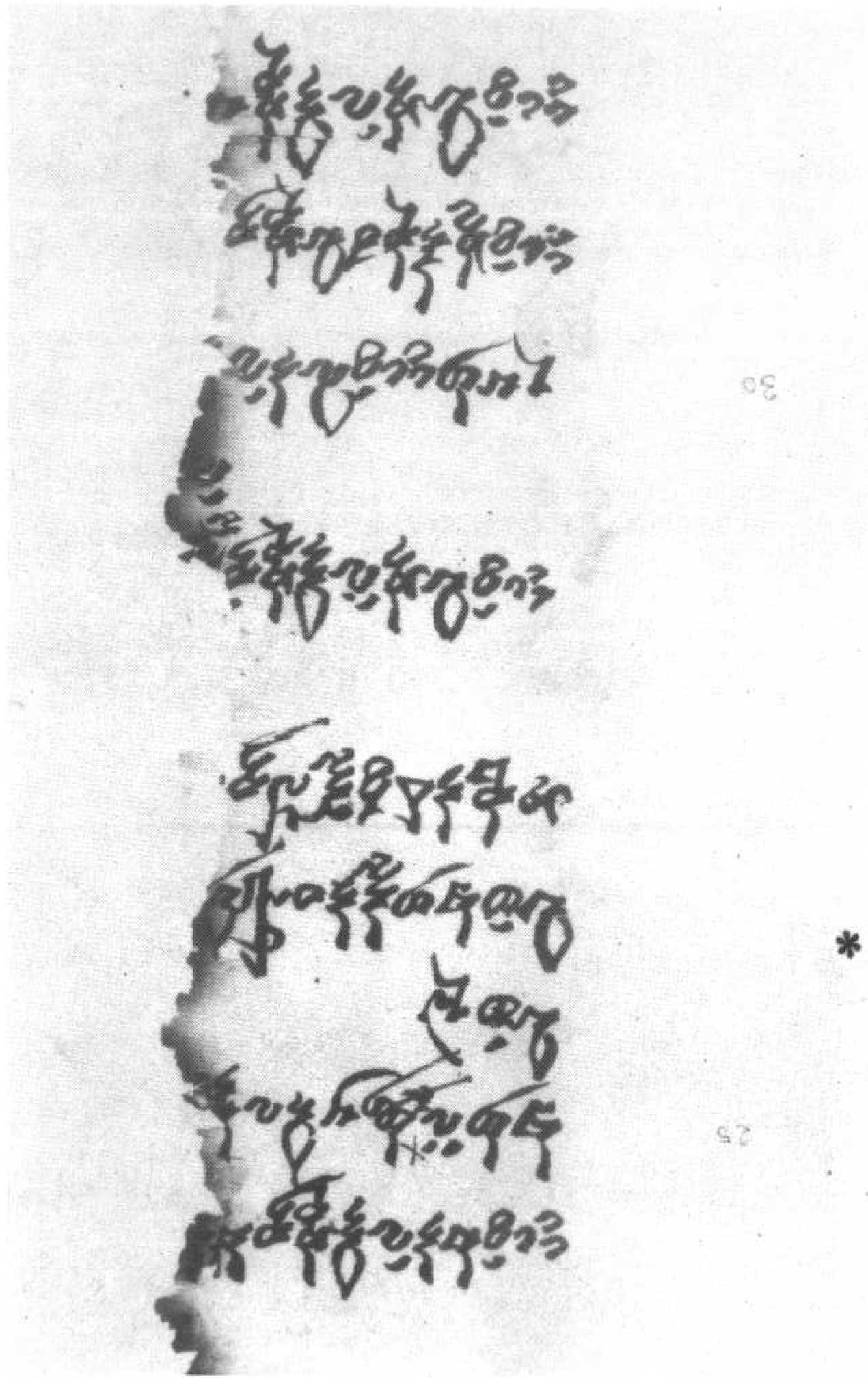


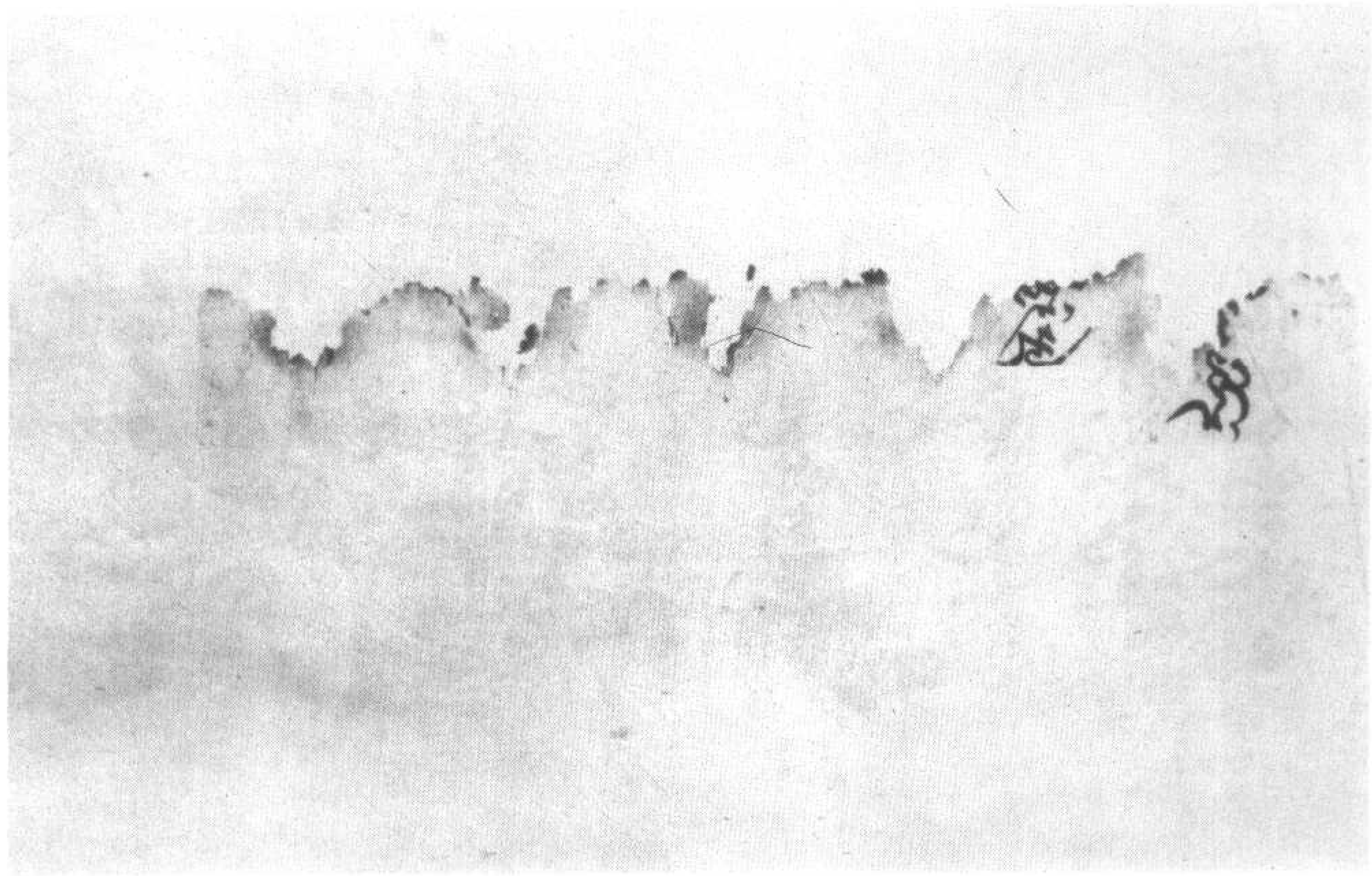


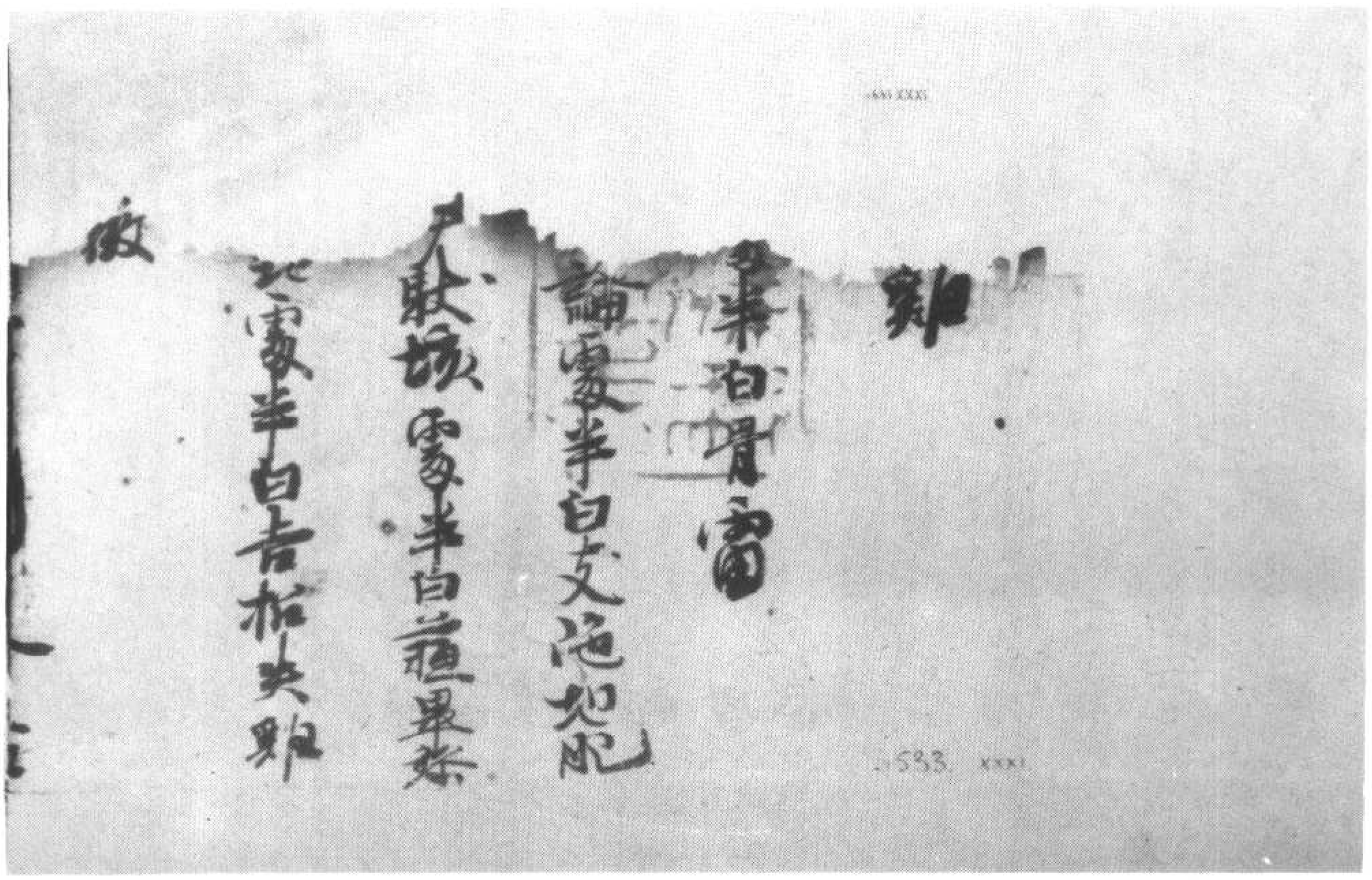


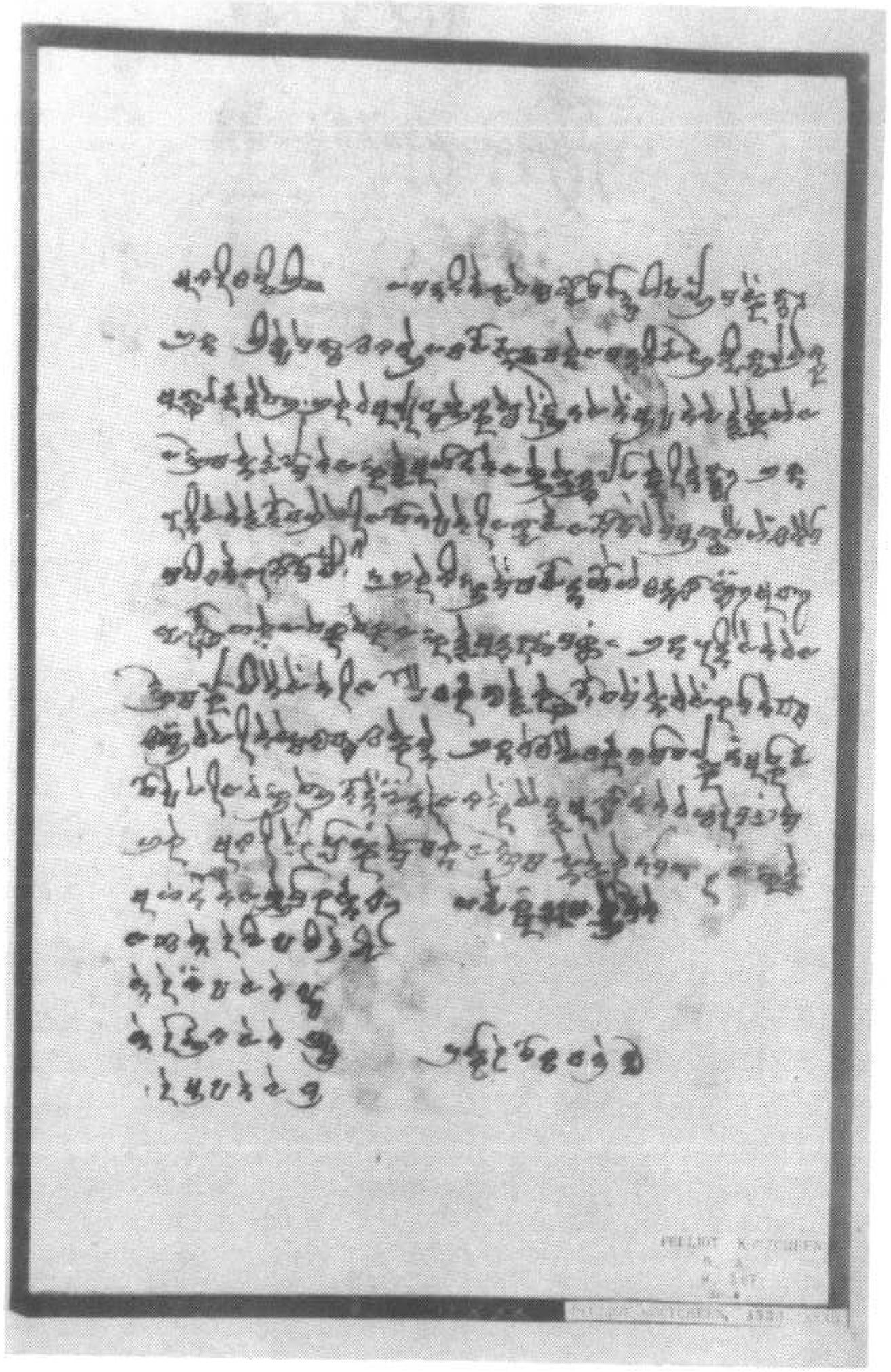


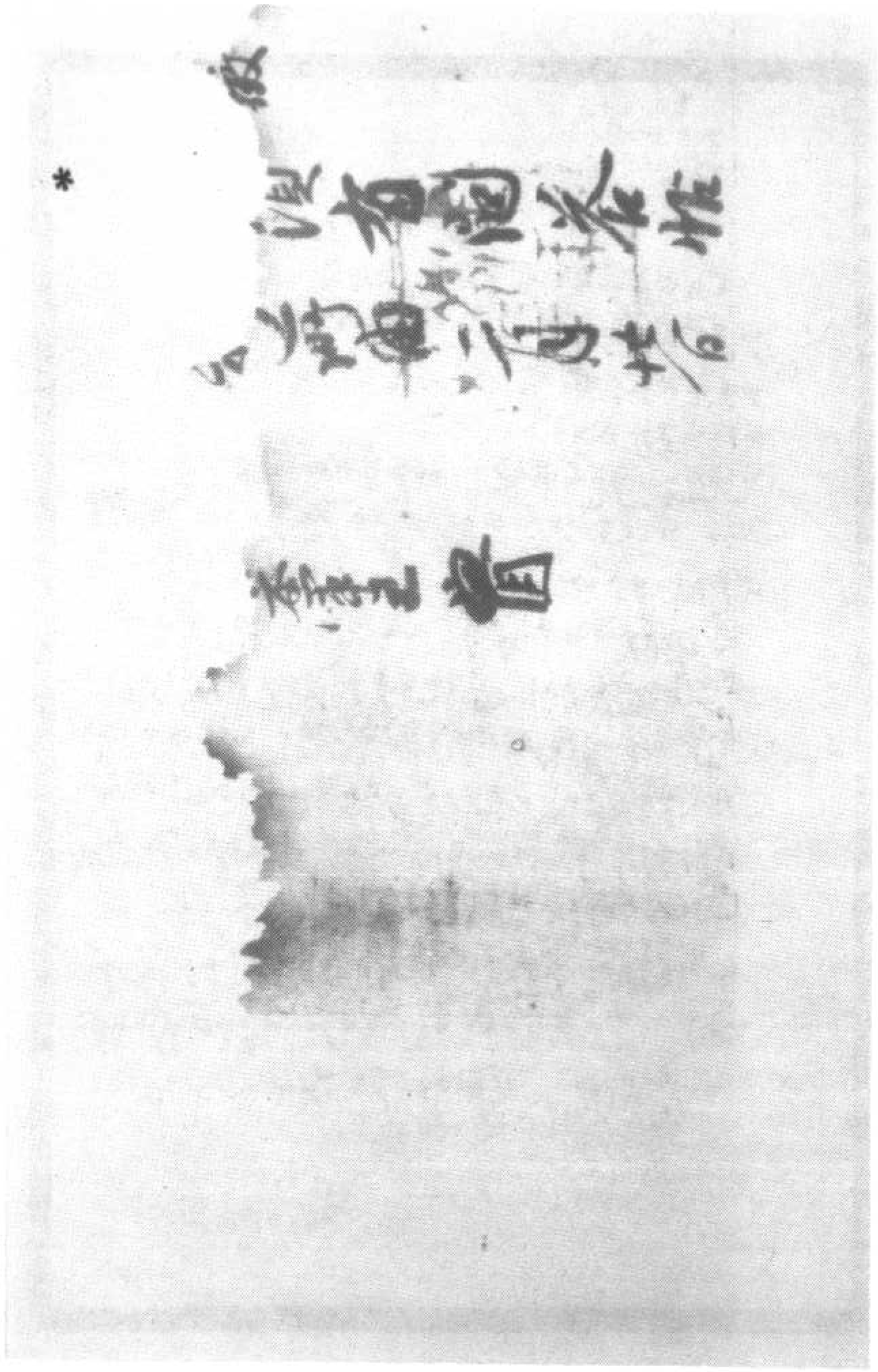


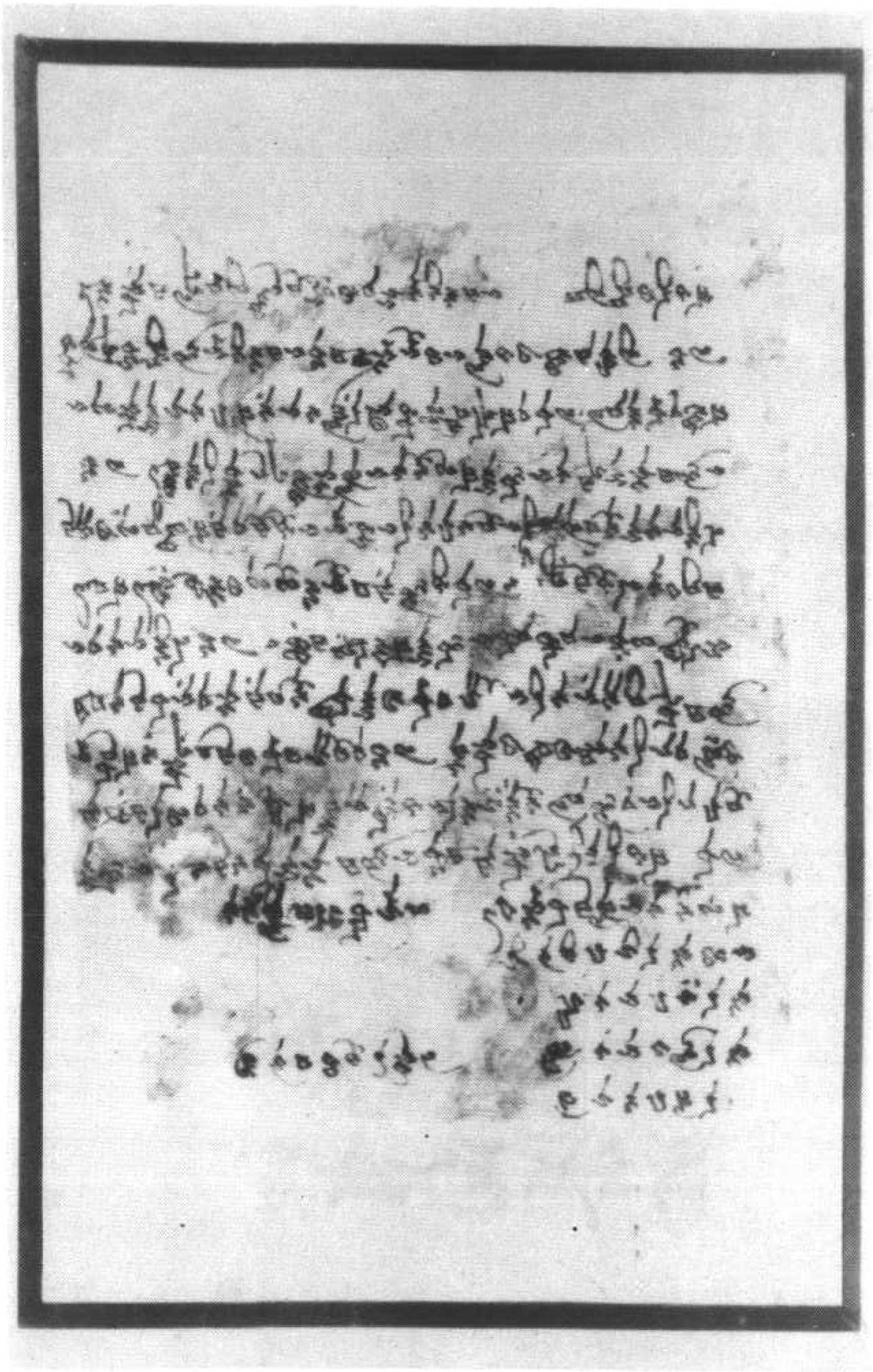


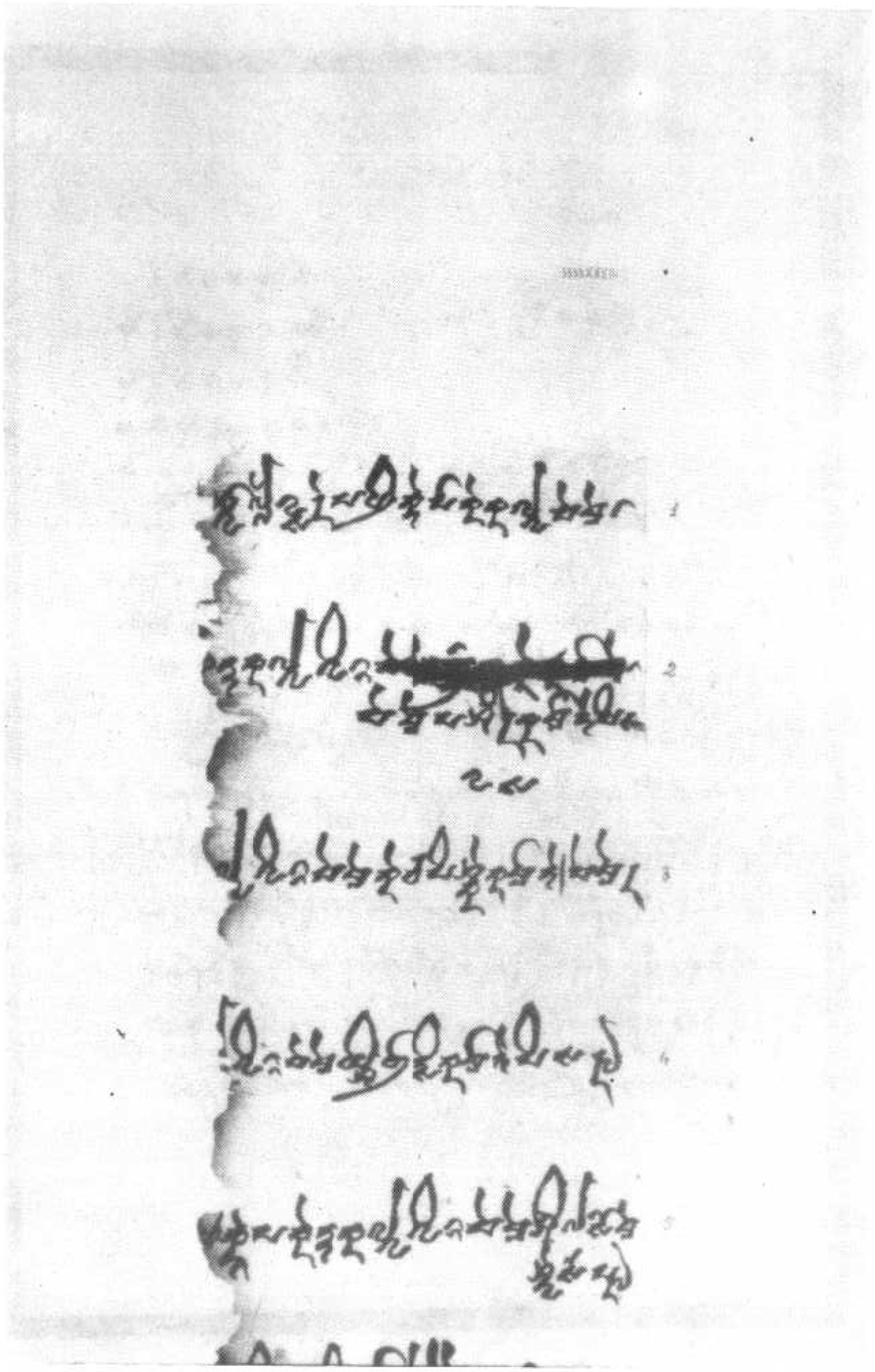


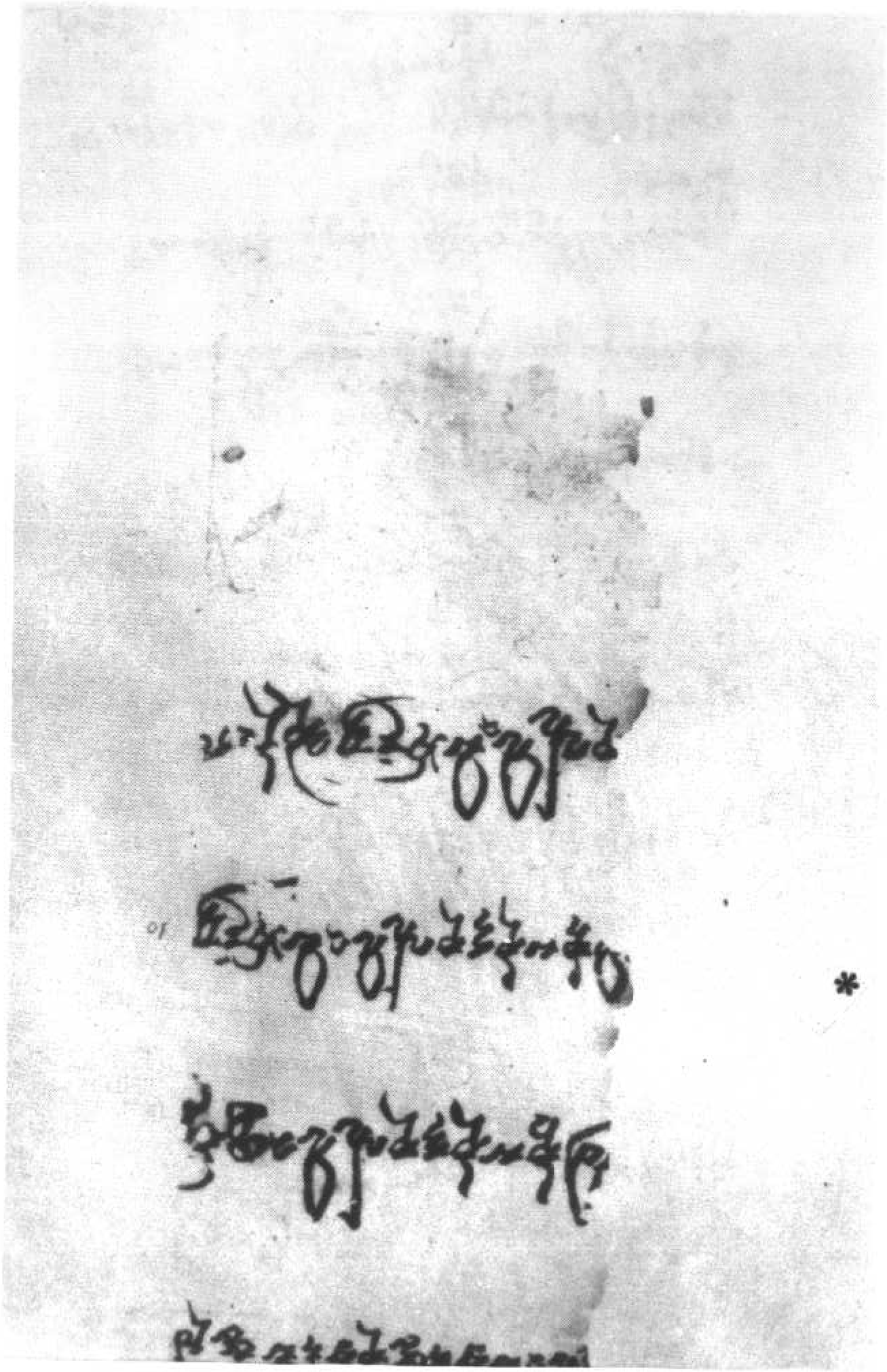

鄭
米白增當
論雾米白文德記
敦煌雾米白蘇果柔
北雾米白青松夷
敦

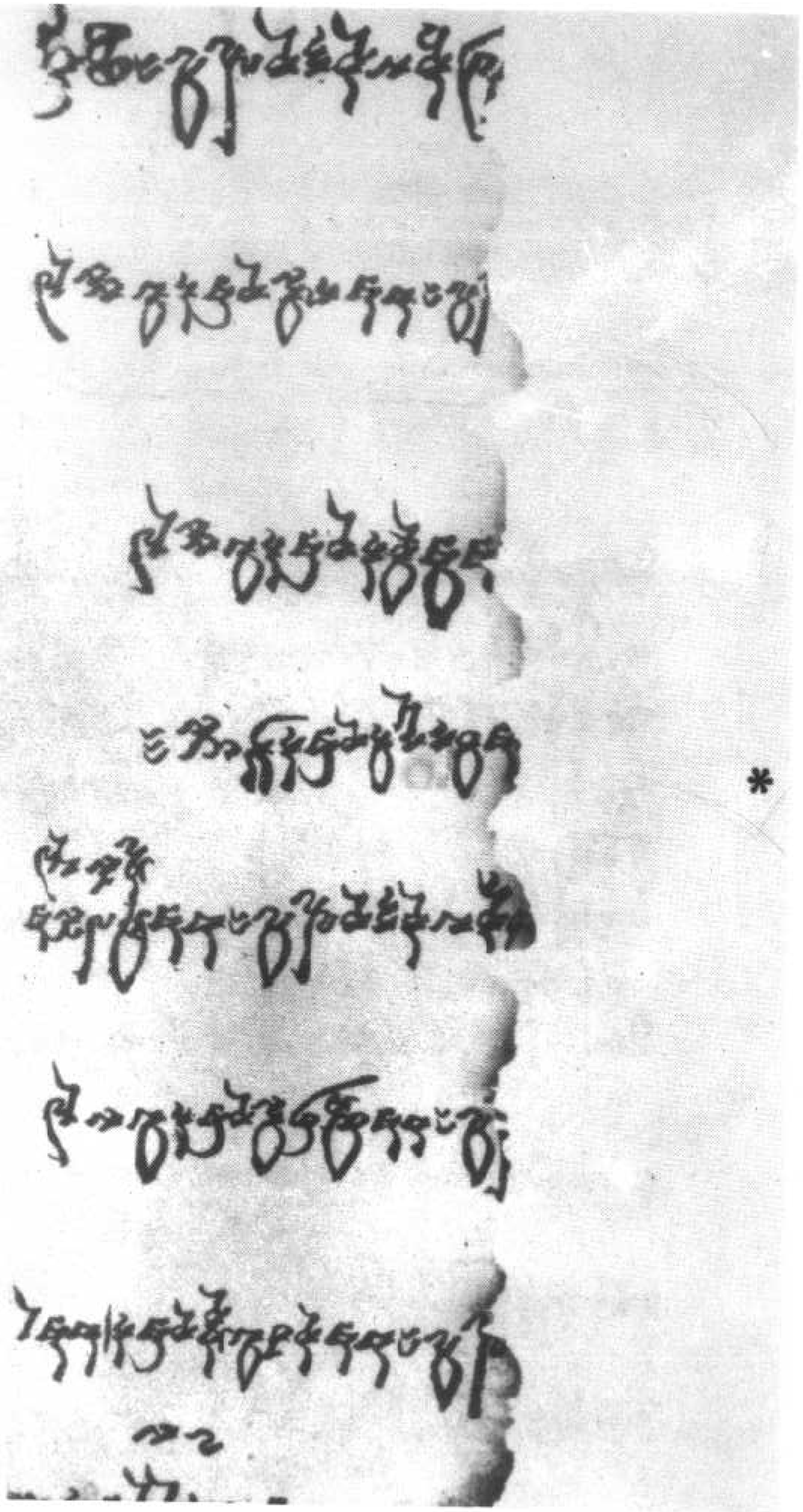


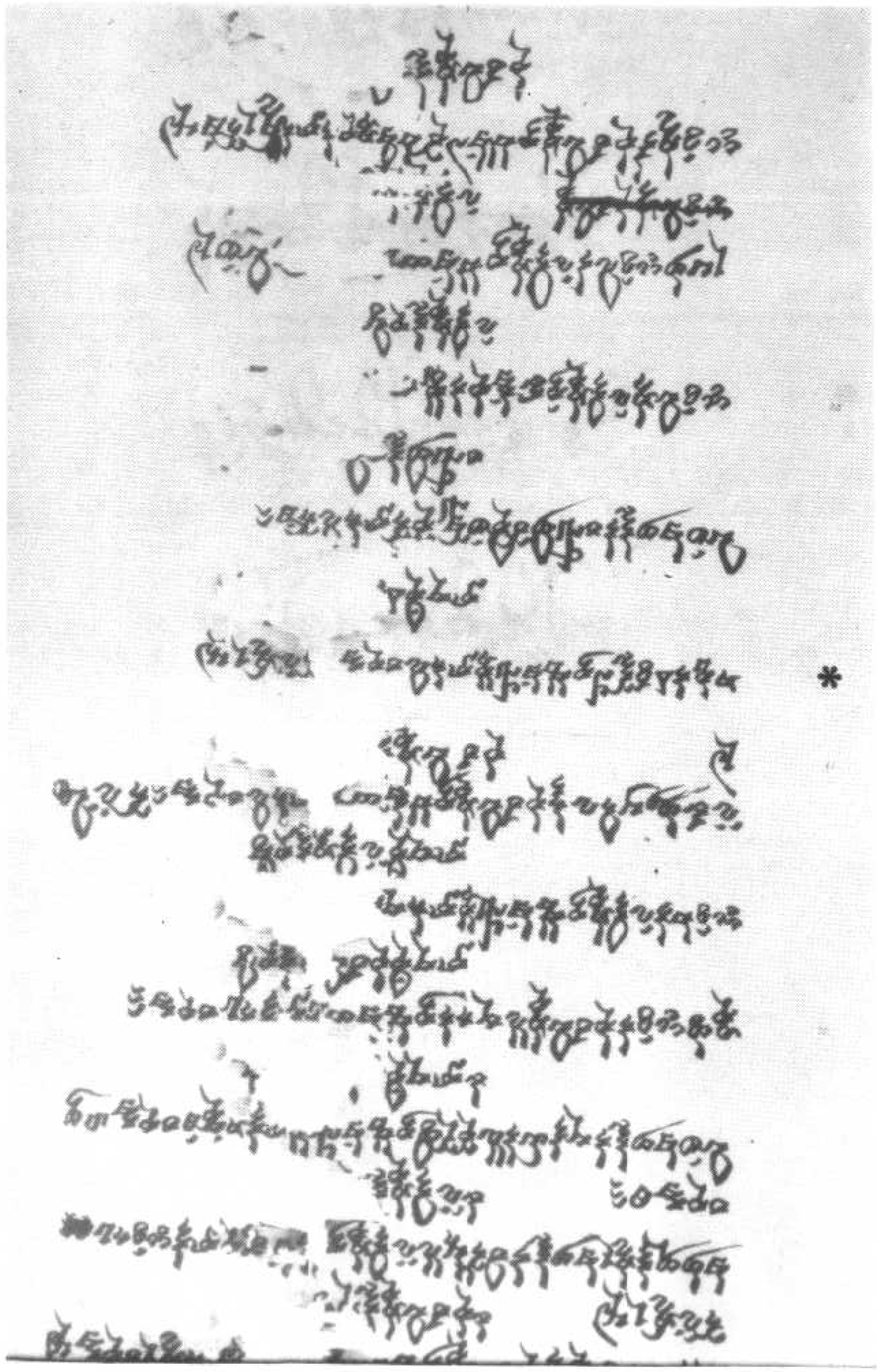


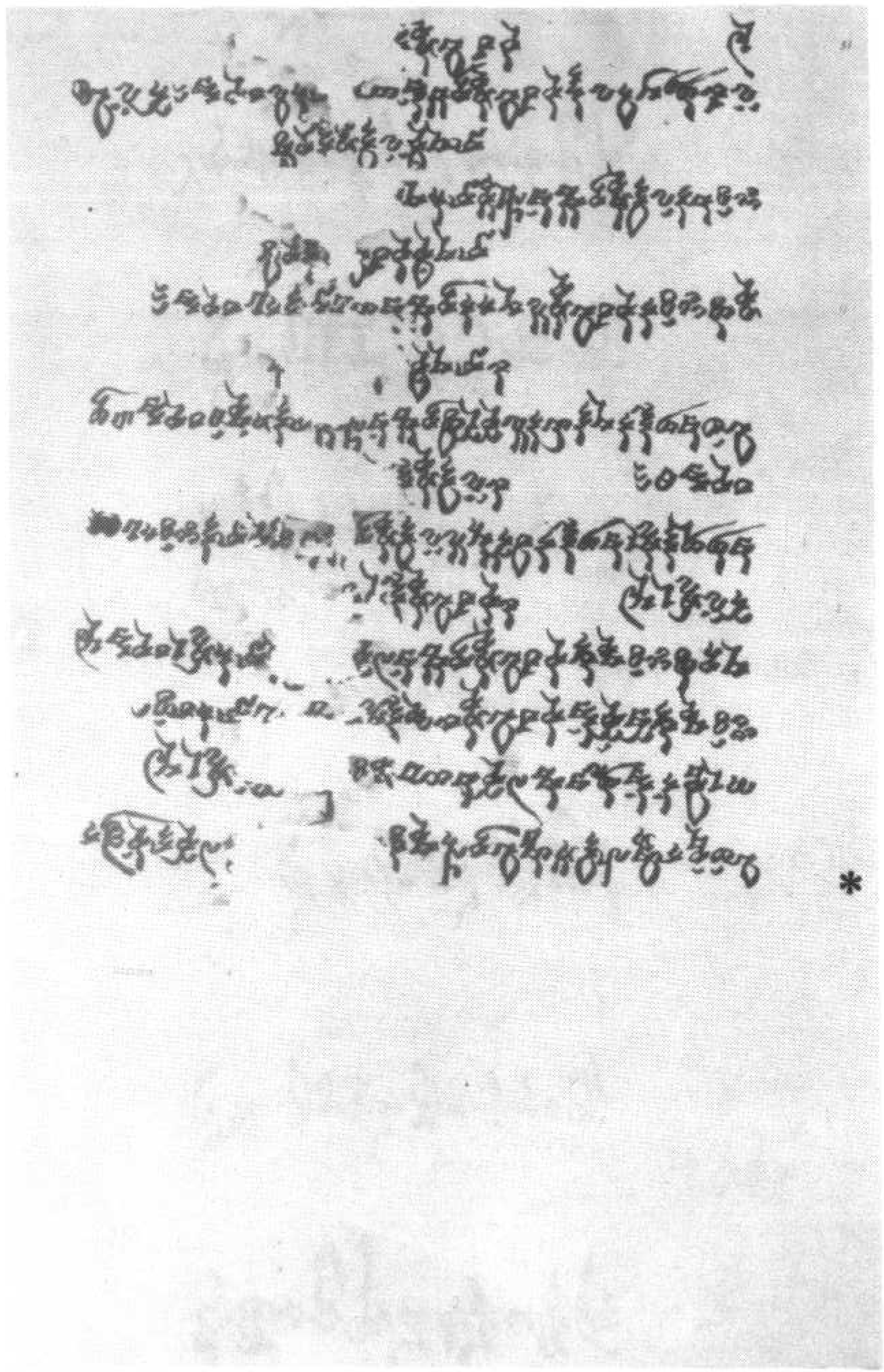


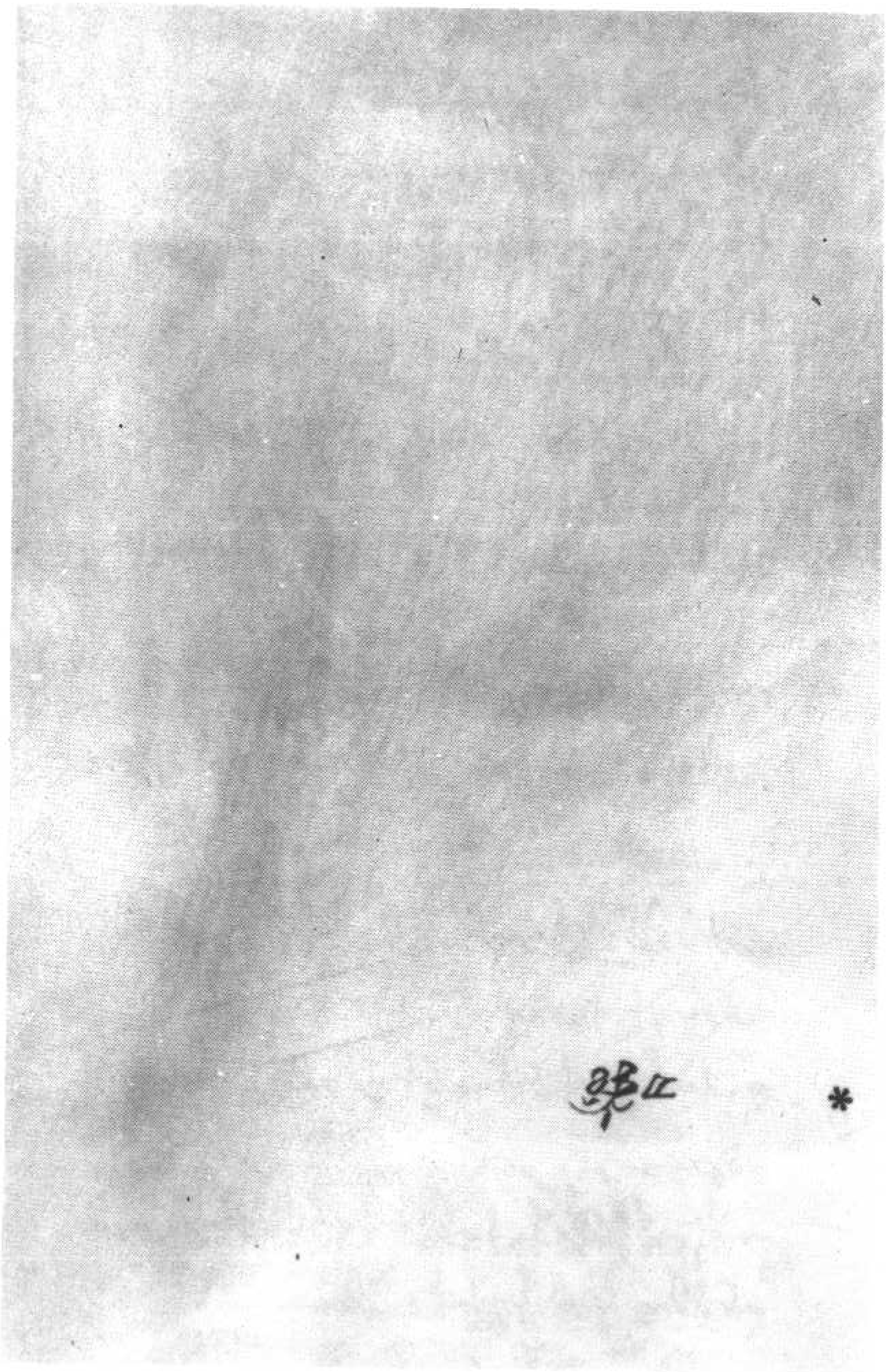


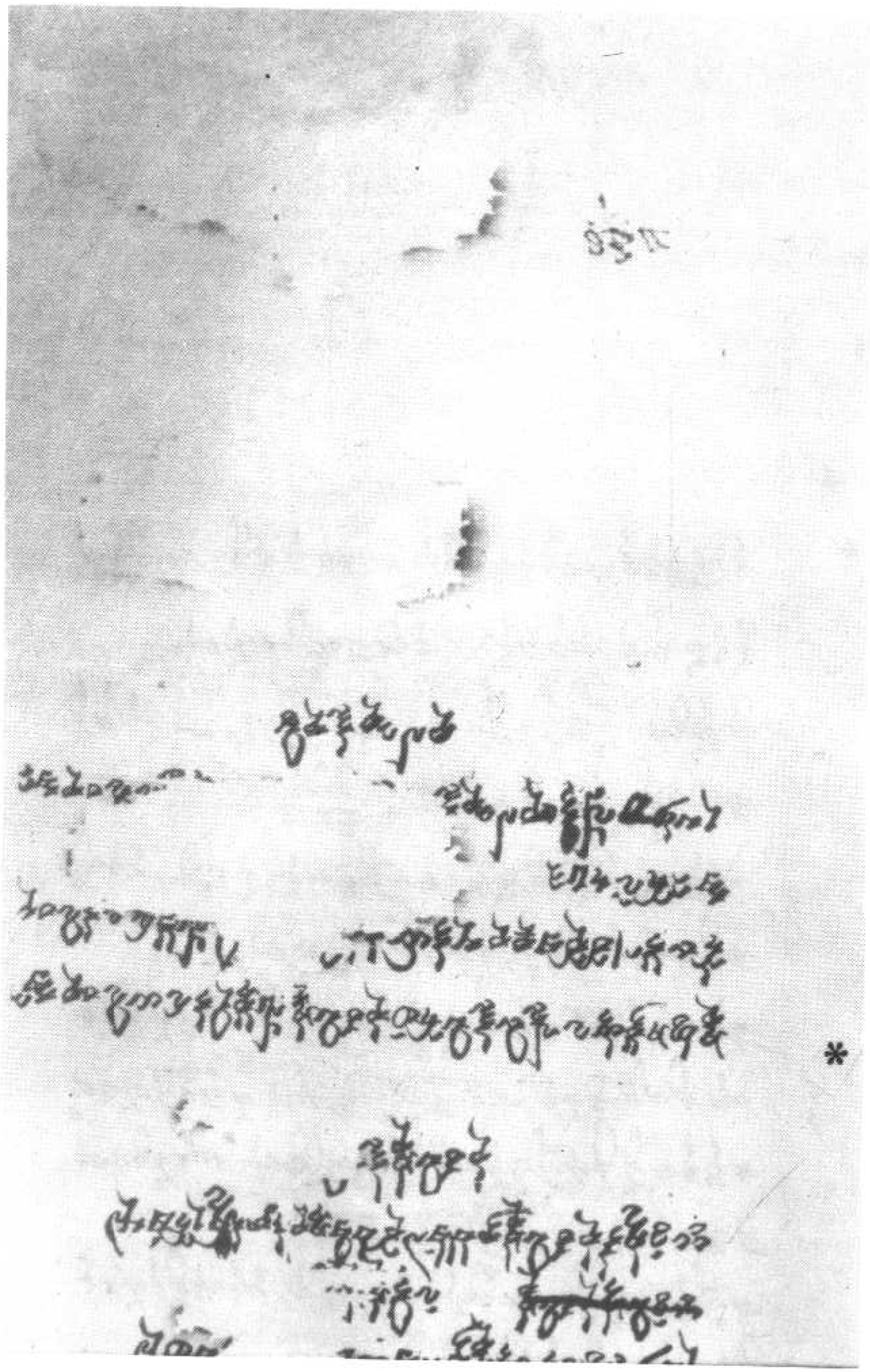


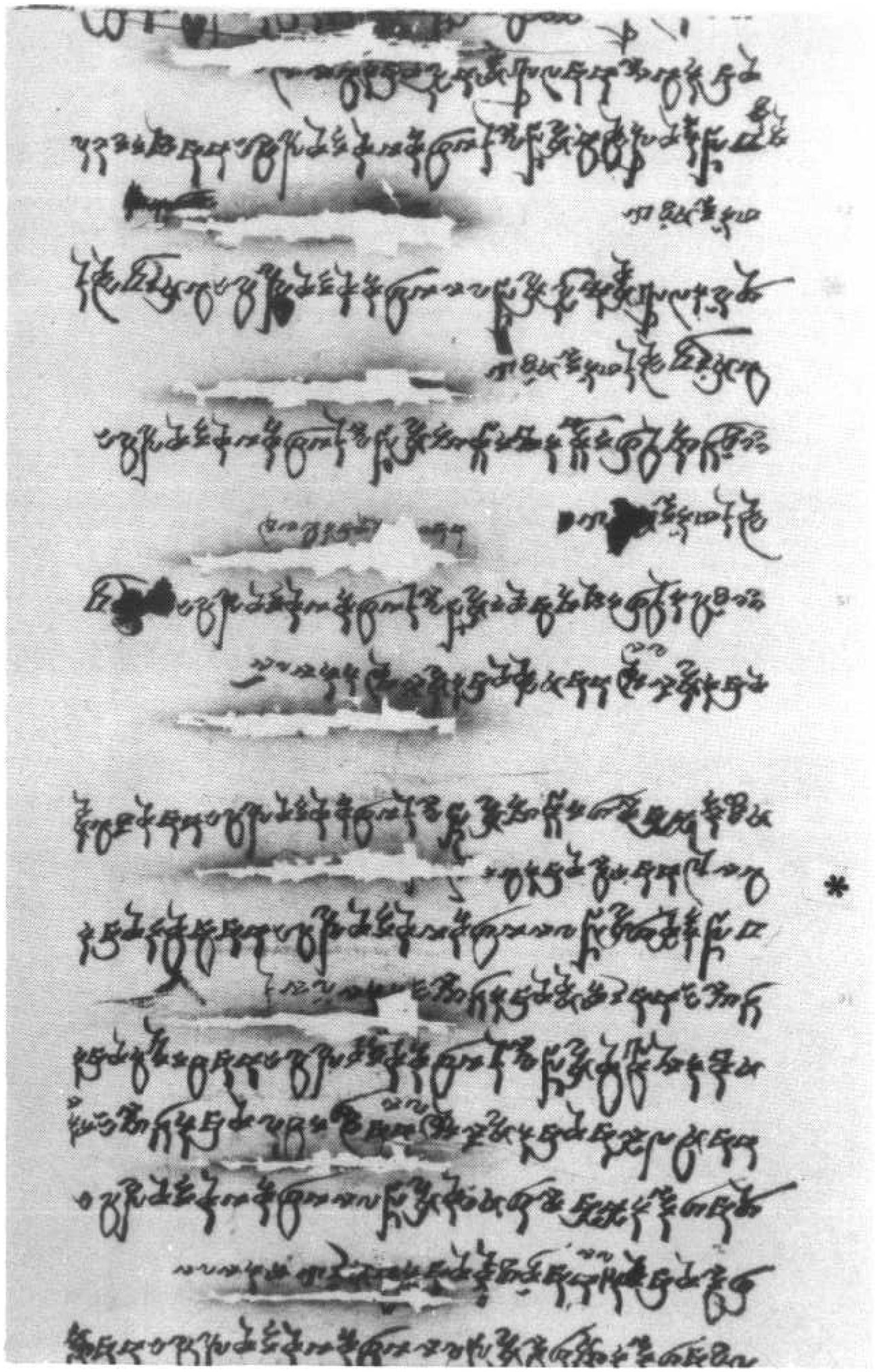


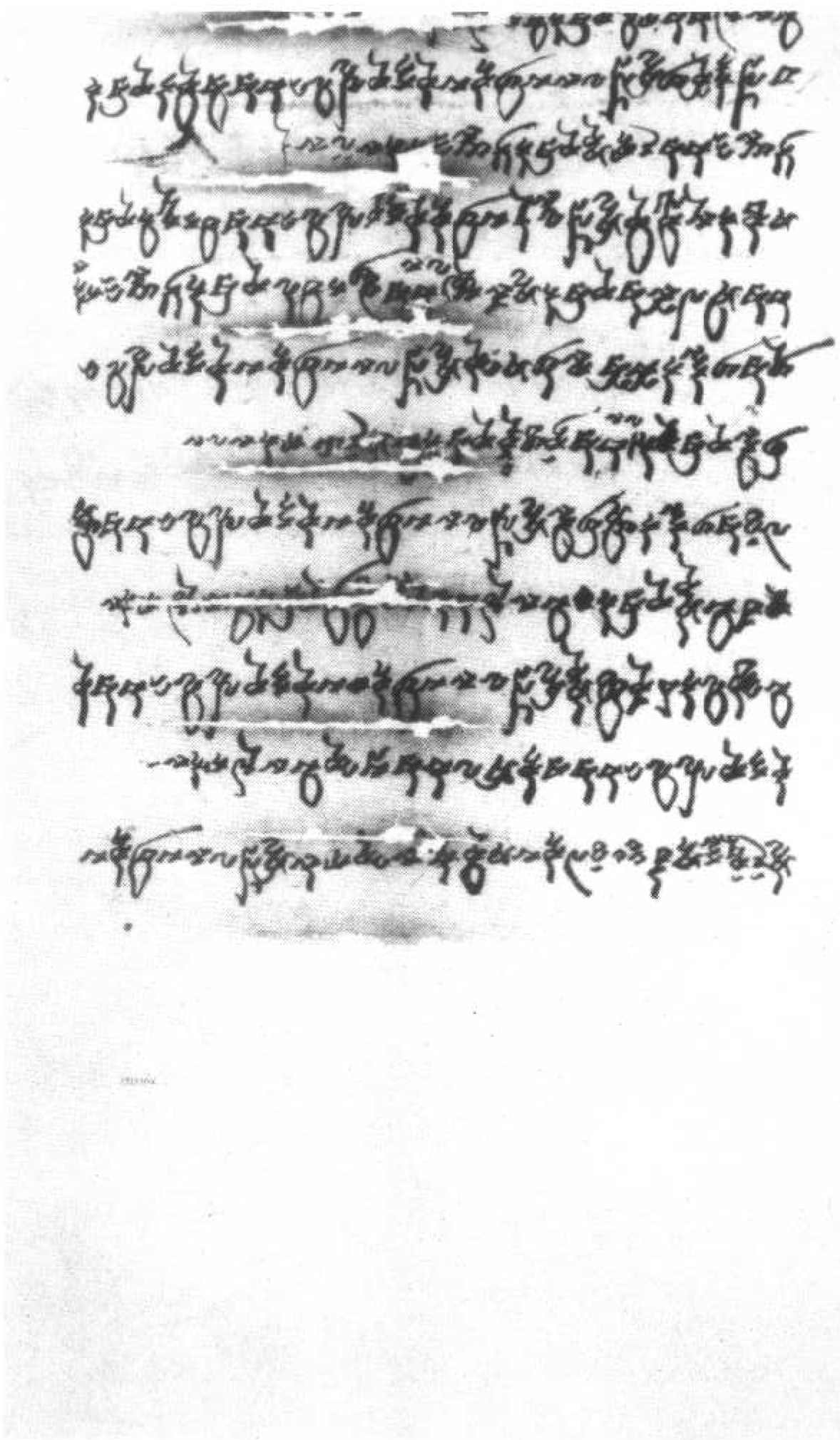


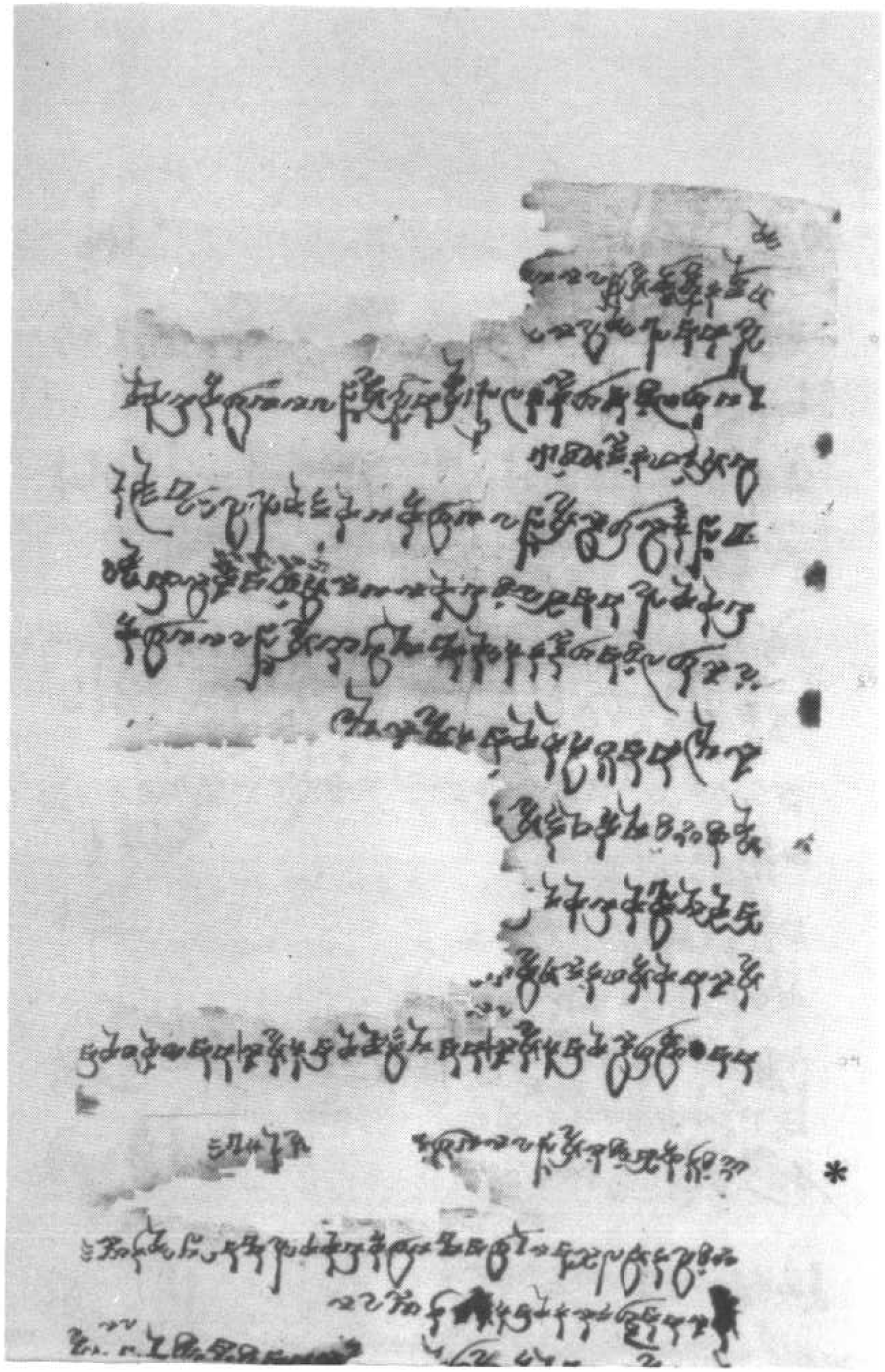


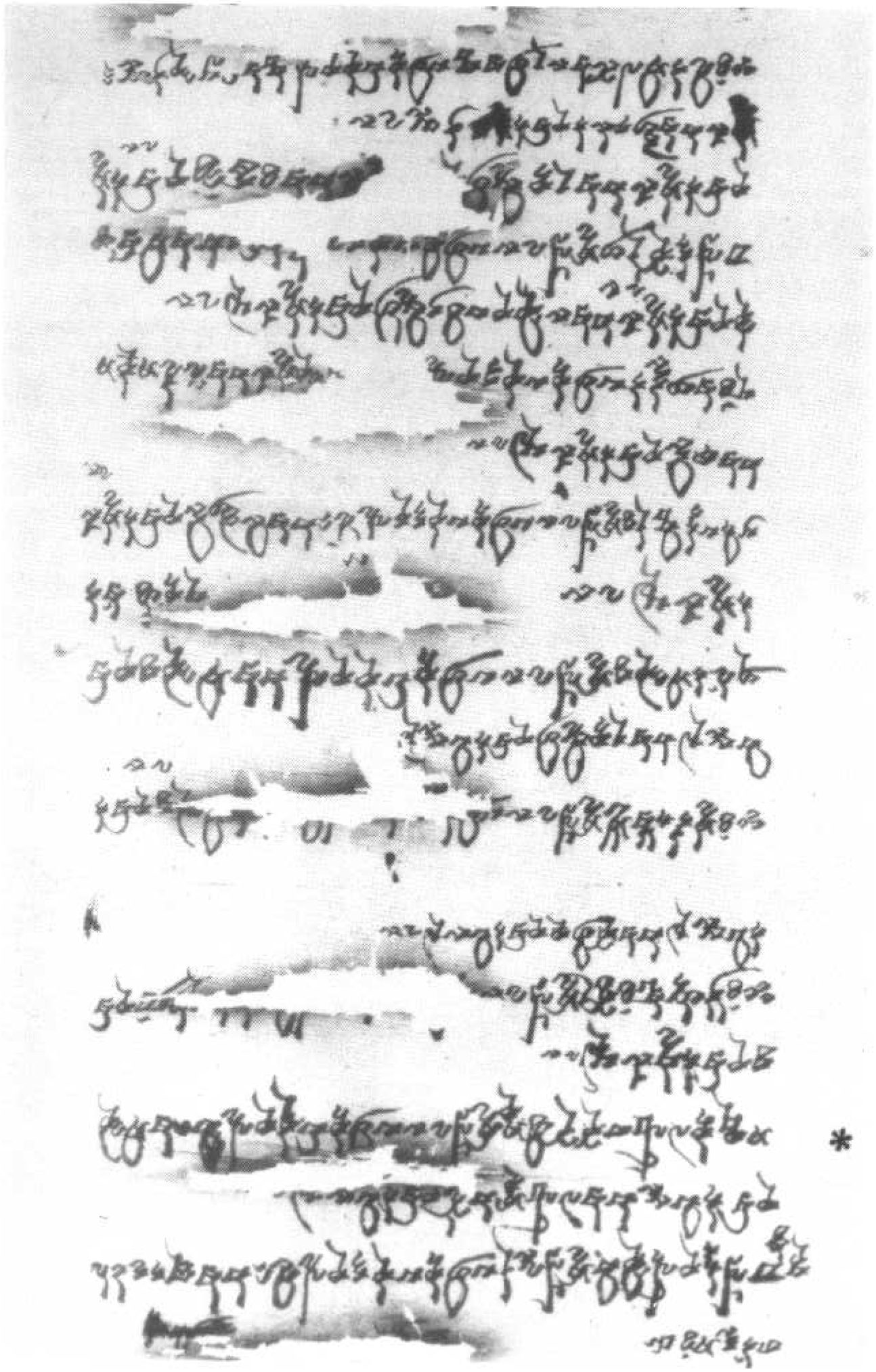


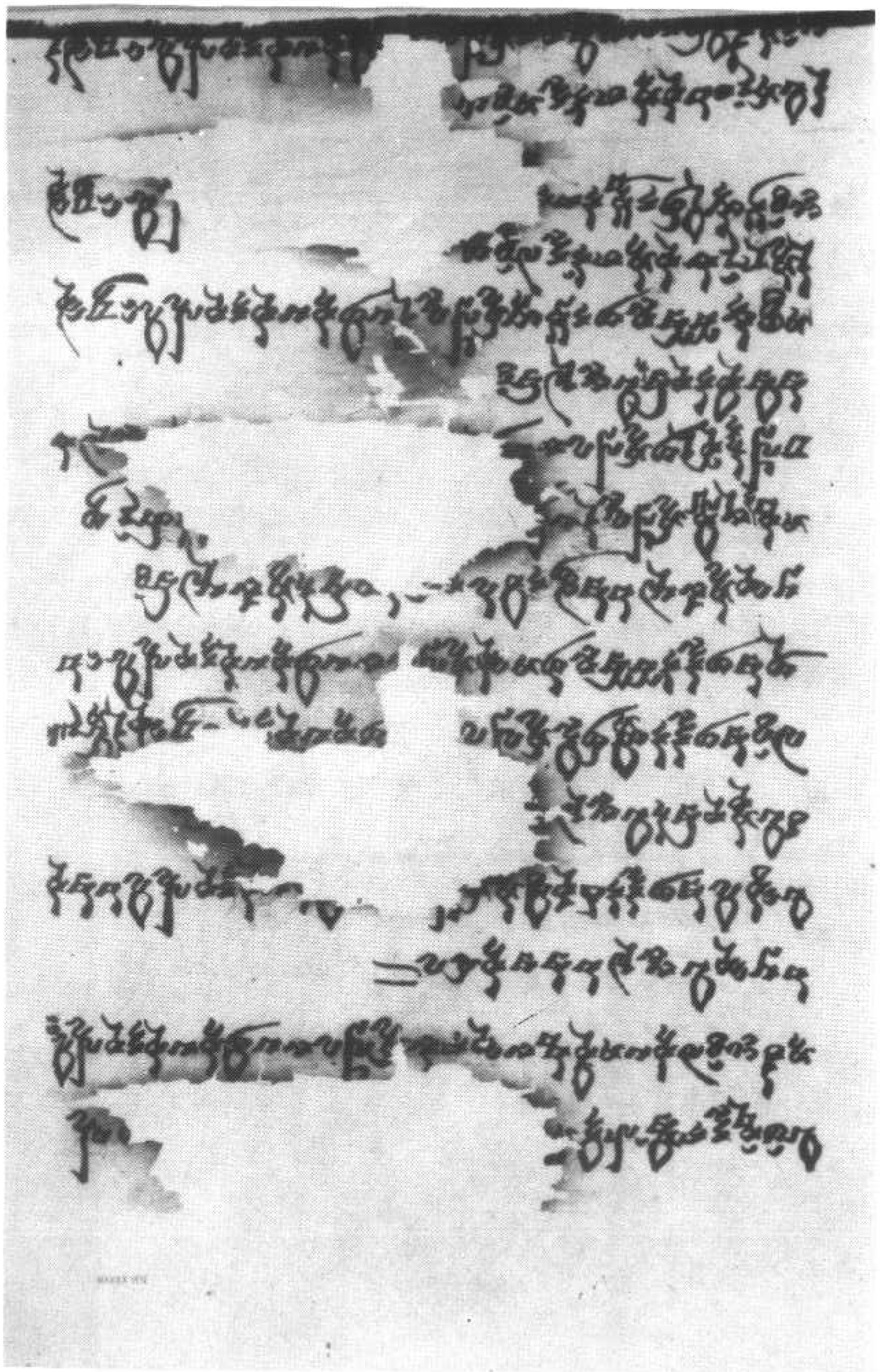


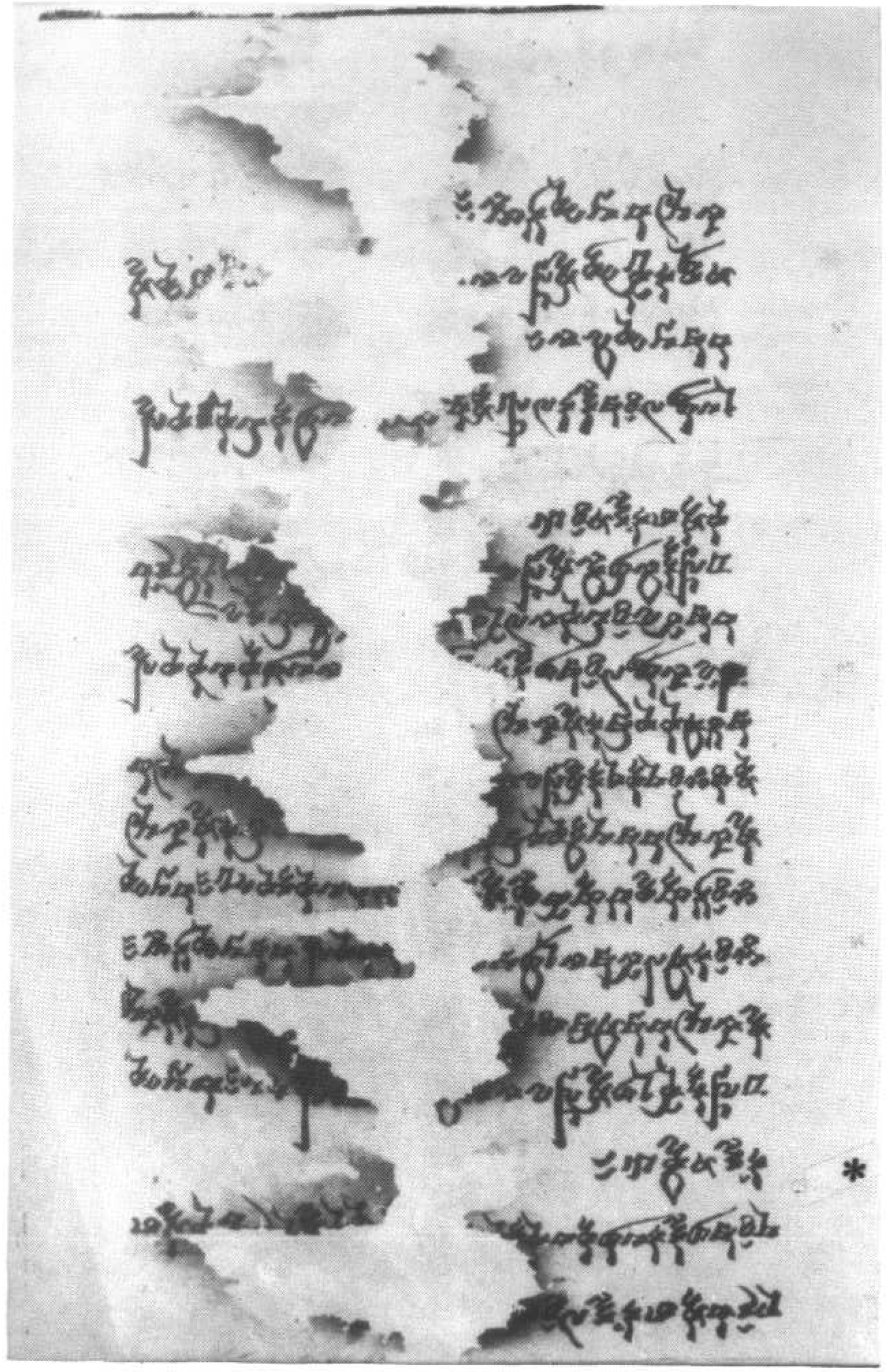


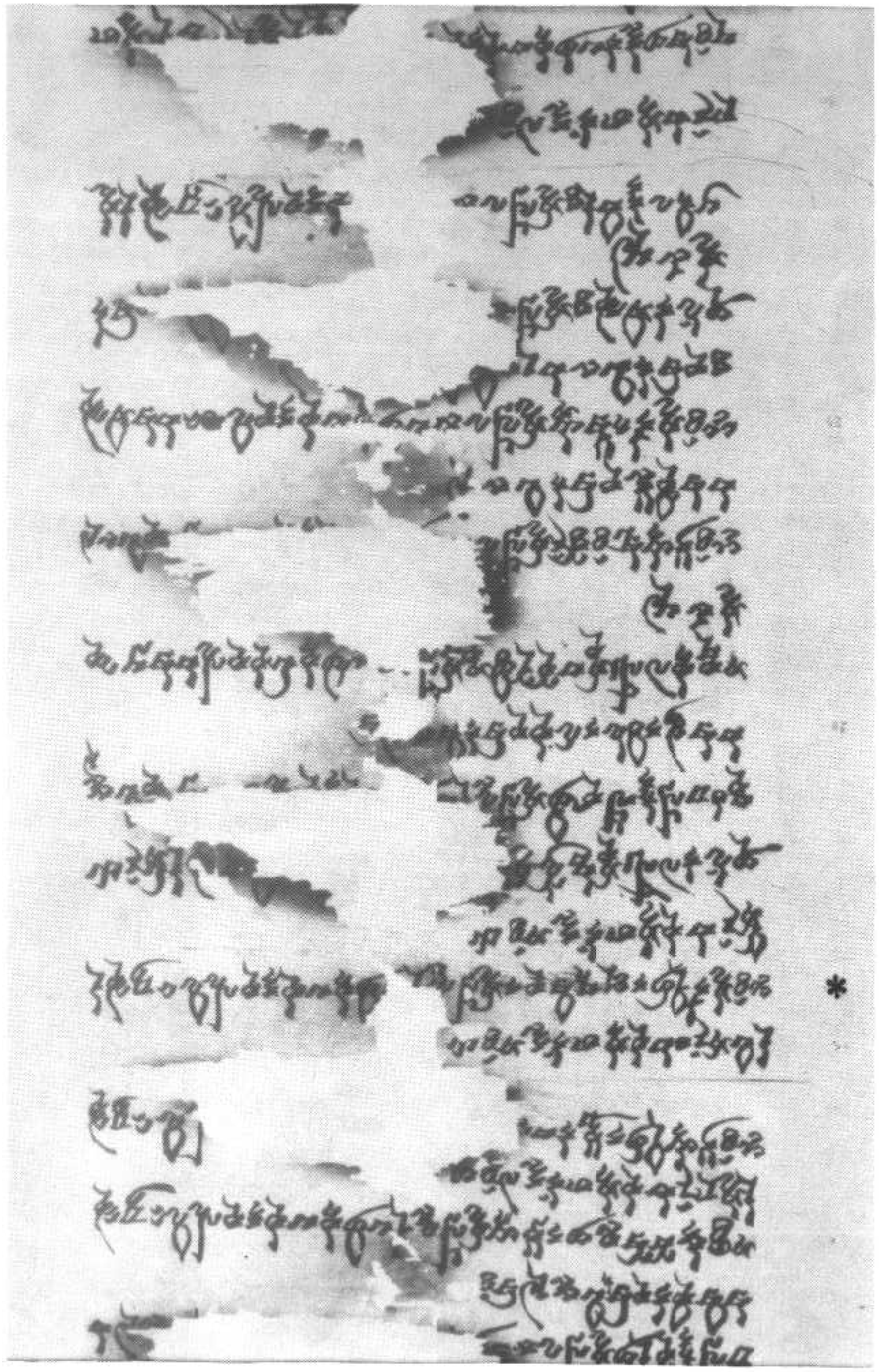


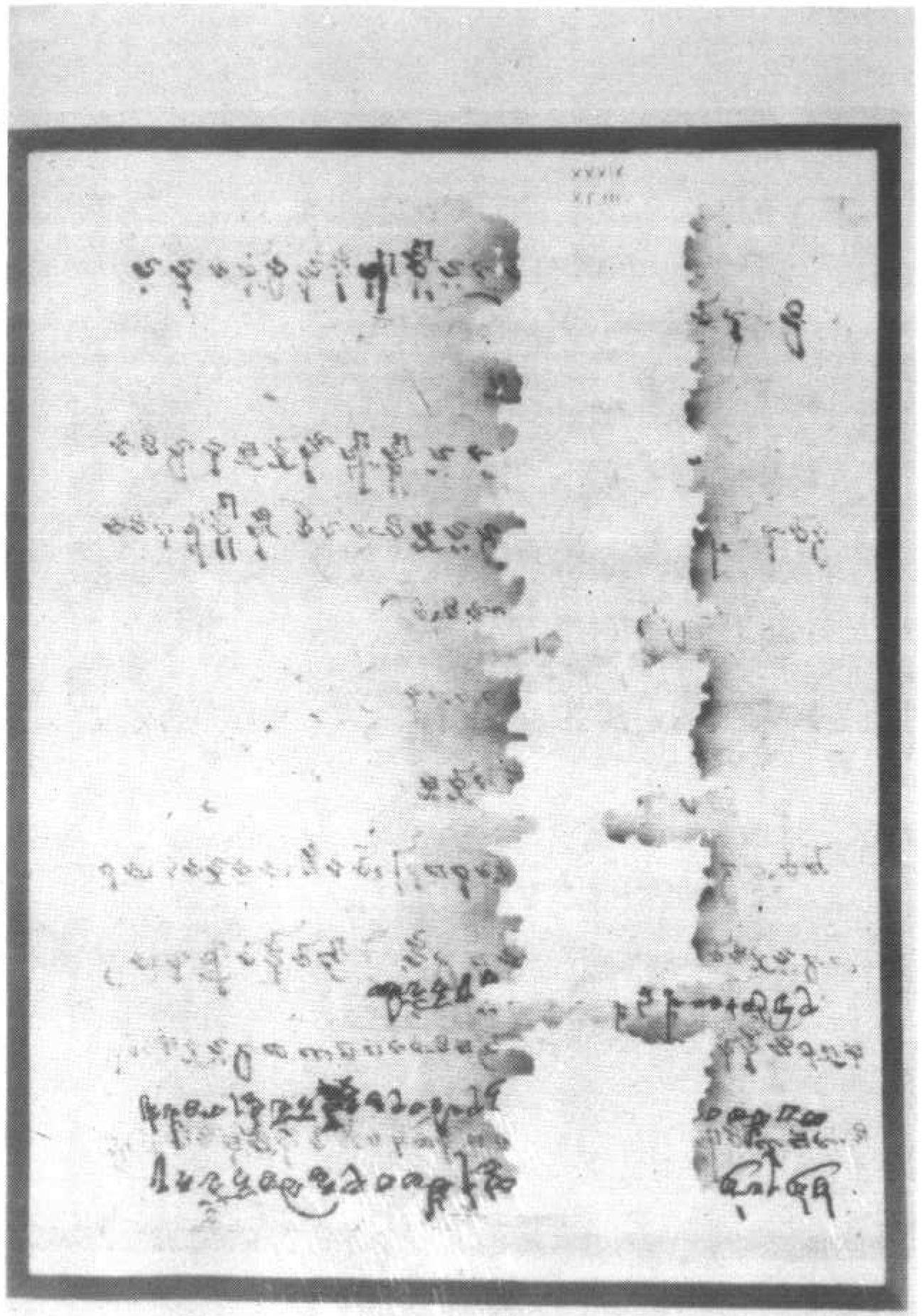


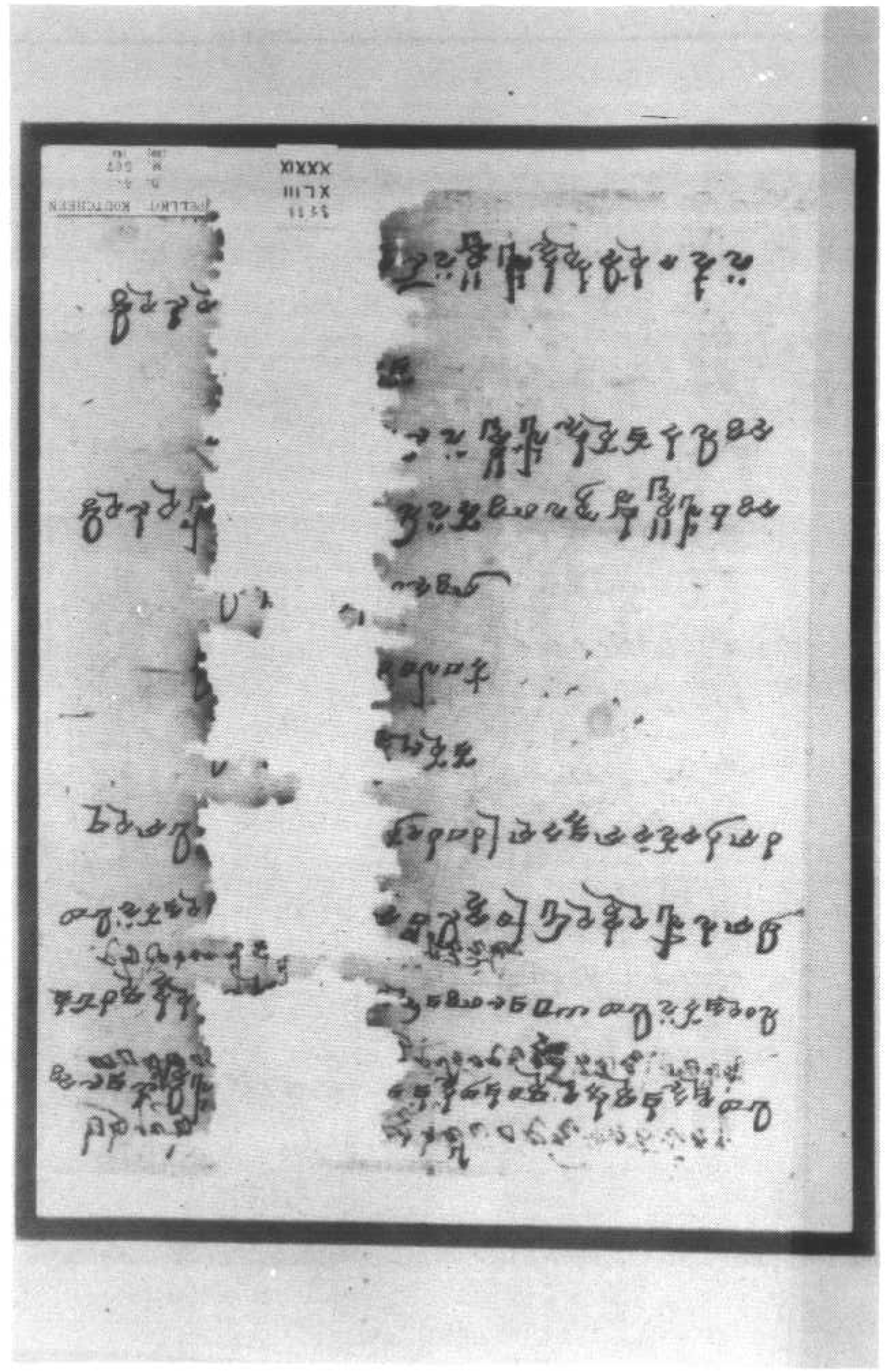


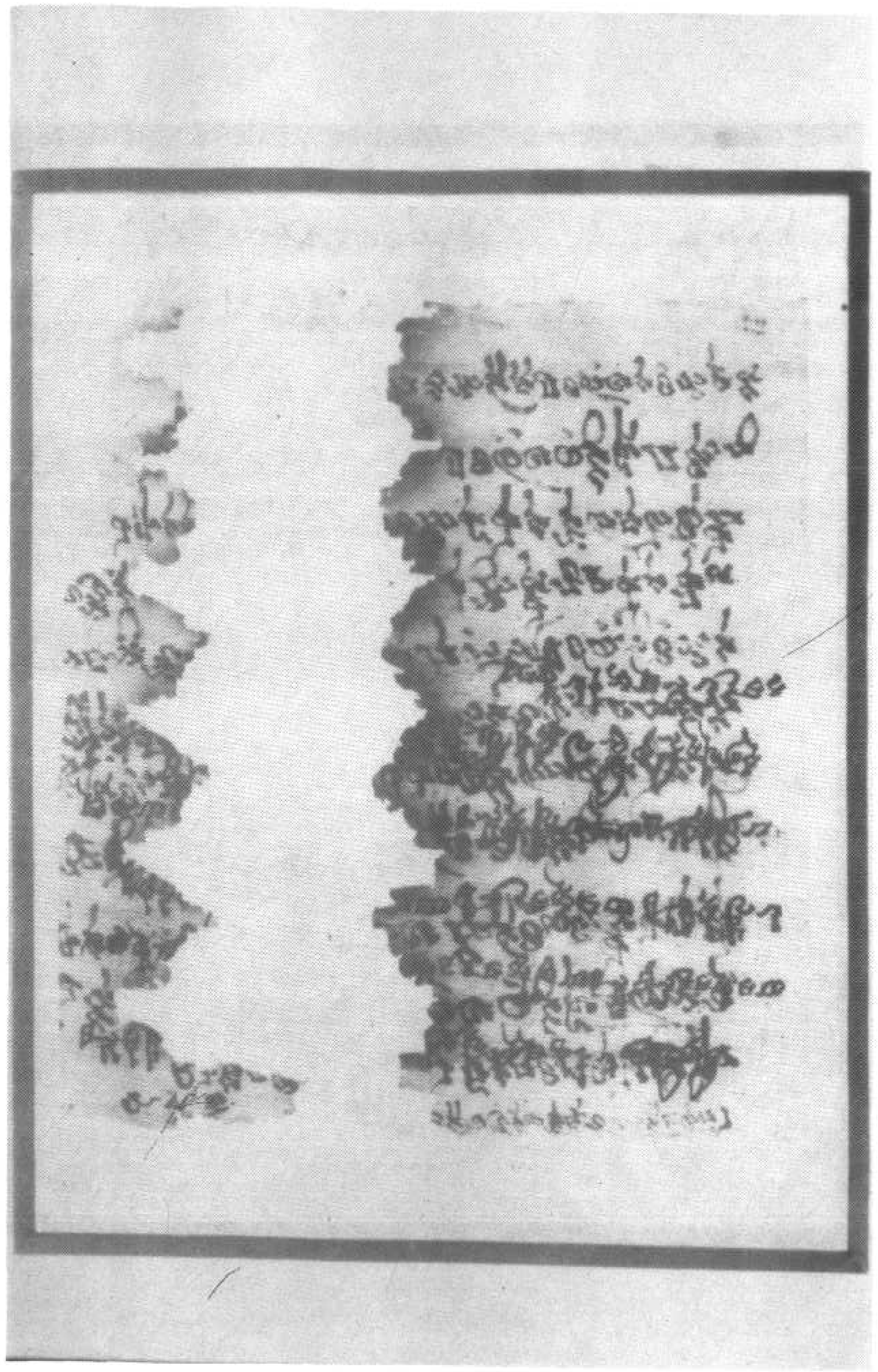


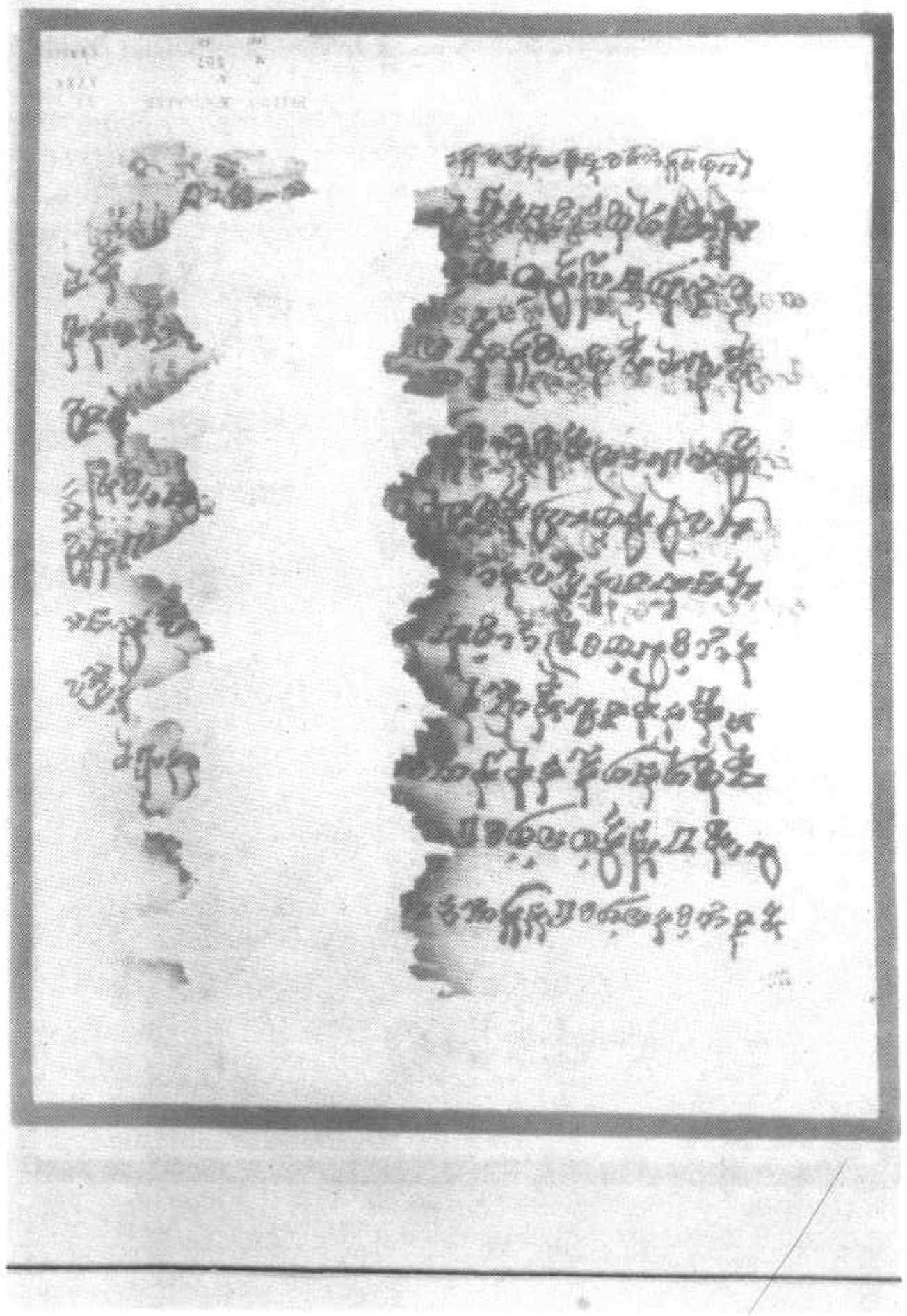


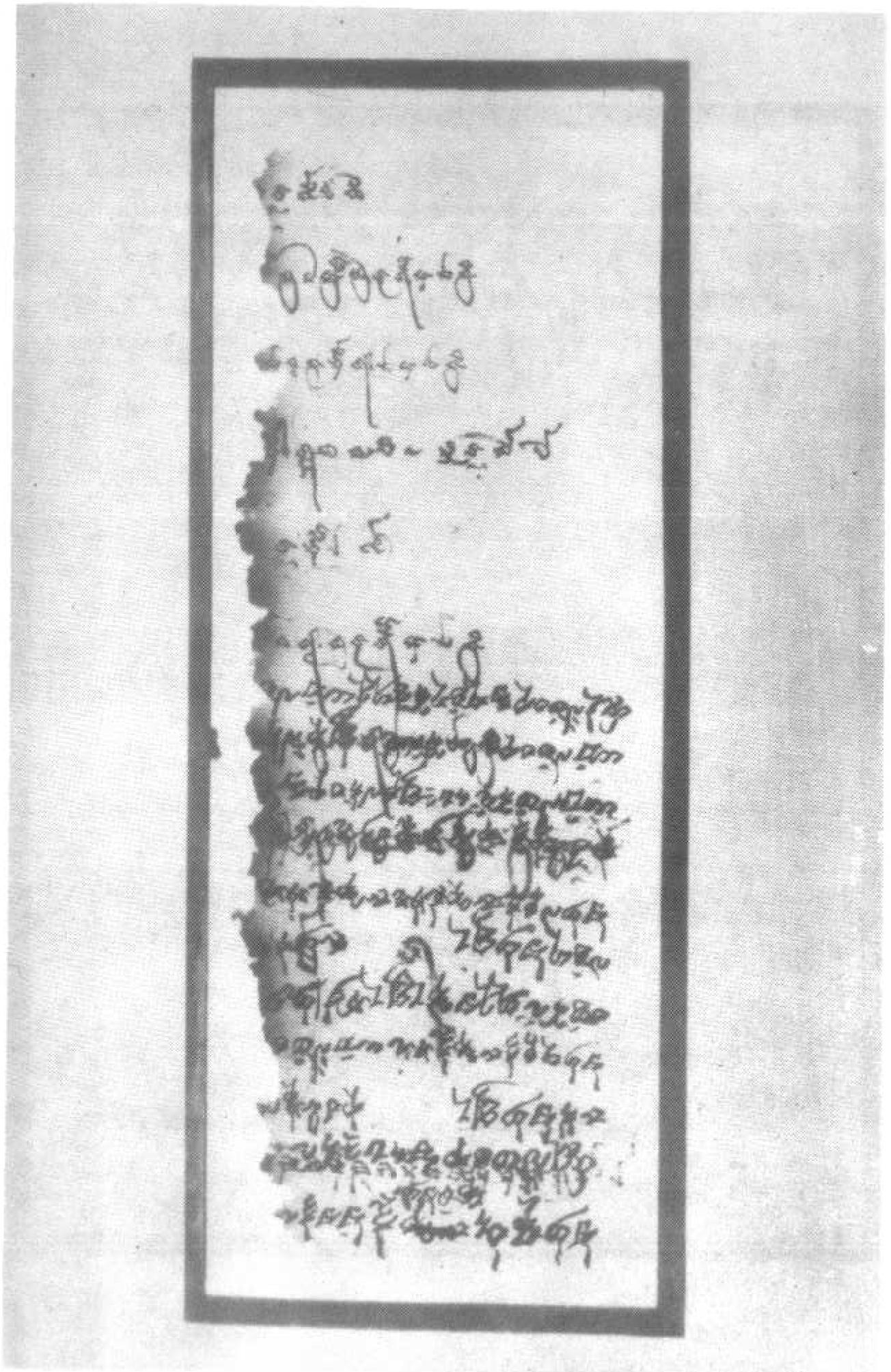


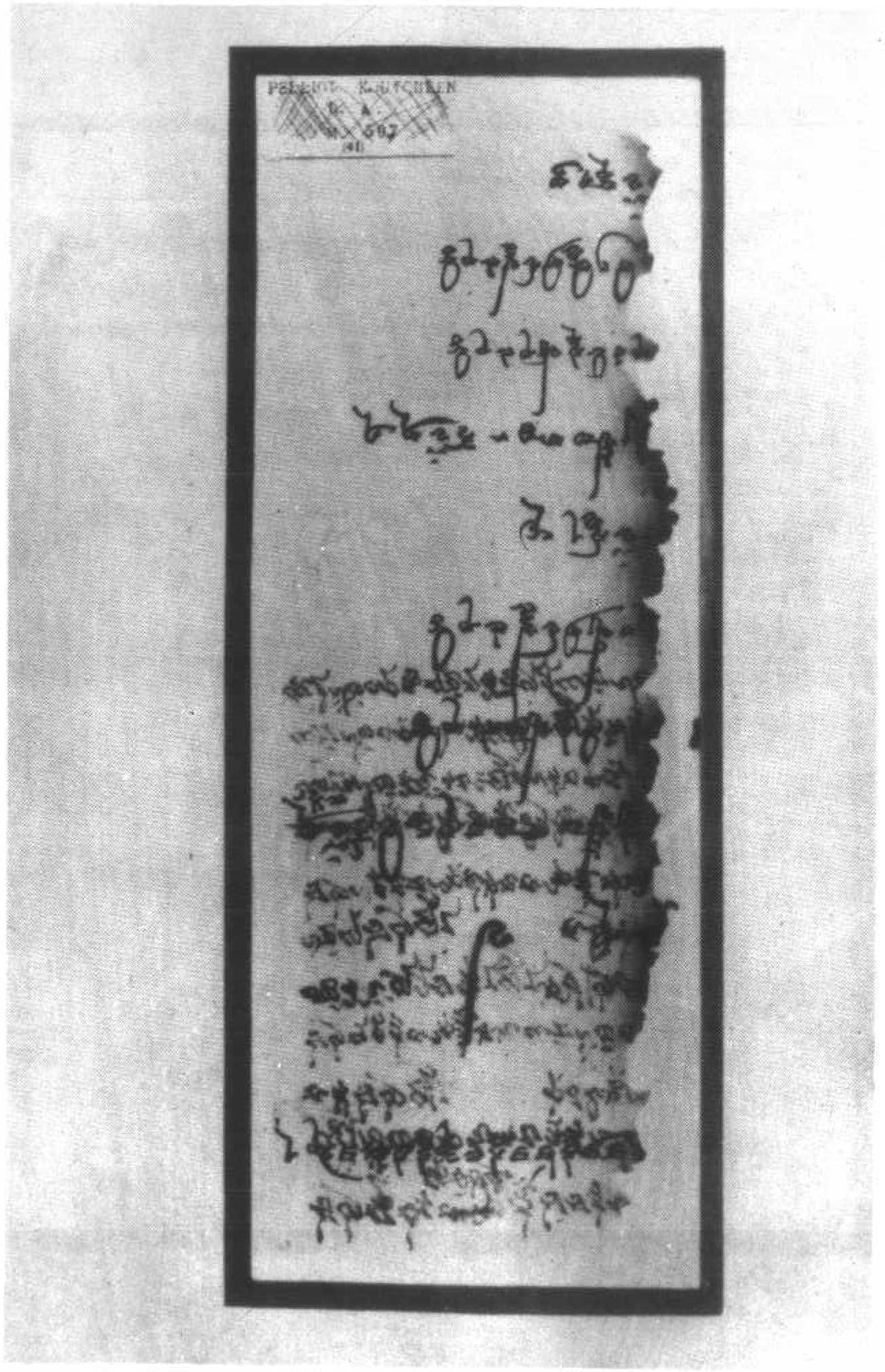


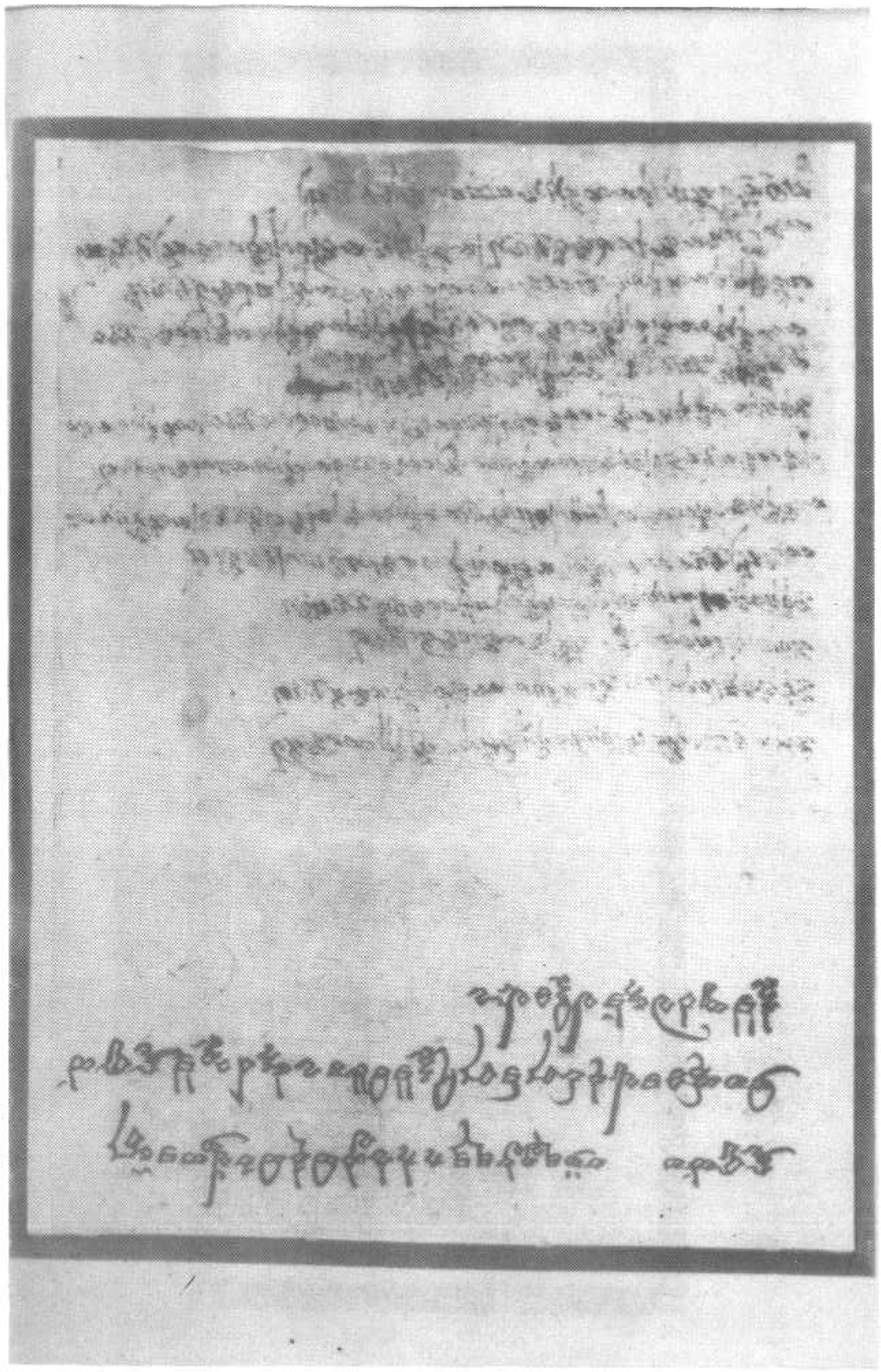


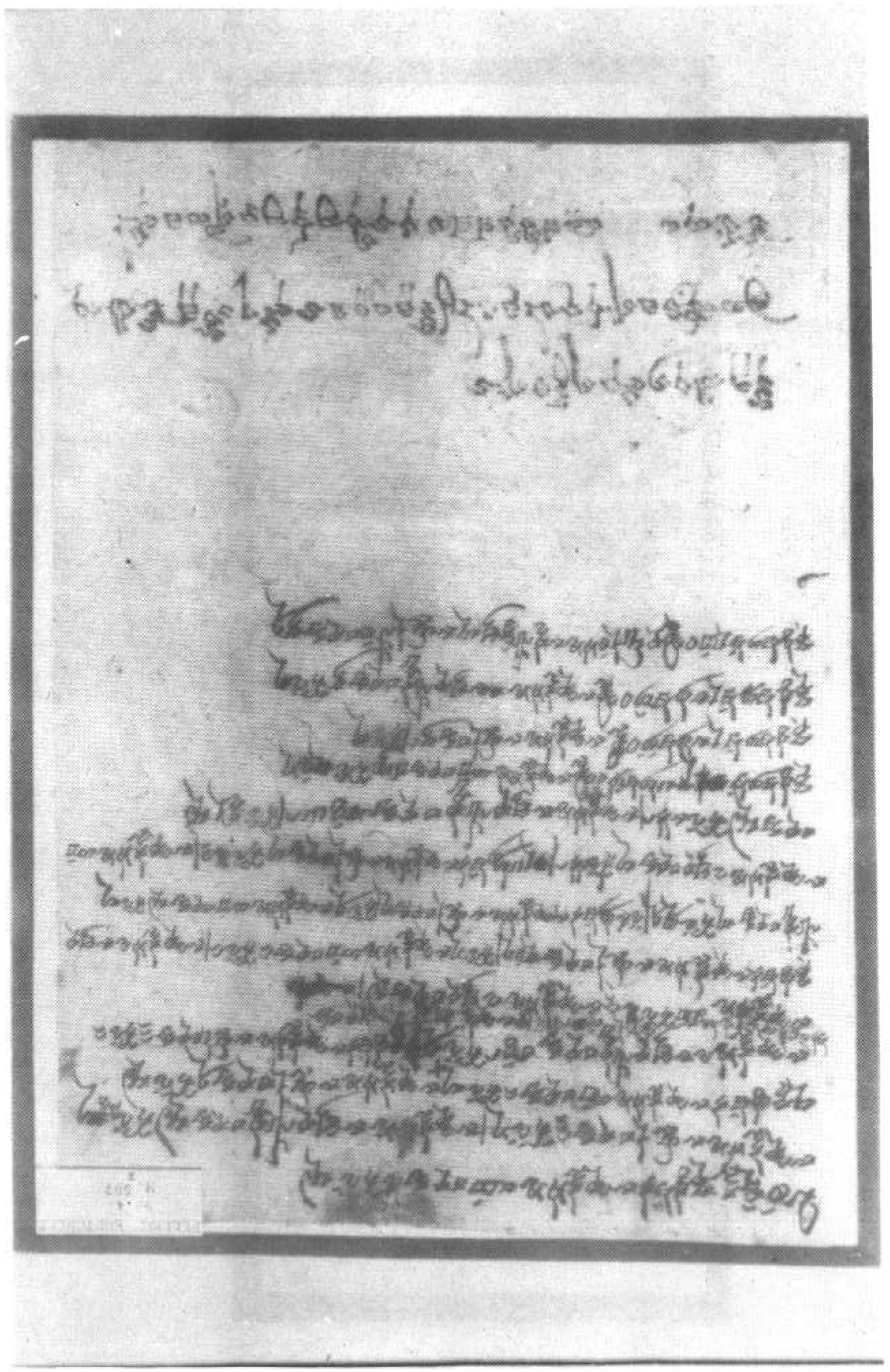












[General Information]
书名=敦煌宝藏　第128册　伯3355-3533号
丛书名=
作者=黄永武
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1985.09
形态项=　626
页数=626
原书定价=
读秀号=00000559468 6
SS号=10511574
ISBN=　957-17-0291-9　/　K872
分类号=11100503
主题词=
参考文献格式=黄永武.敦煌宝藏　第128册　伯3355-3533号.新文丰出版公司,1985.09.
简介=

封面
书名
前言
目录
伯三三五五号　　信力入印法门经
伯三三五五号　　背面　　付法藏因缘传
伯三三五六号　　道要灵祇神鬼品经（附深浅放大）
伯三三五七号　　律部略抄本
伯三三五七号　　背面　　大乘中宗见解义别行本
伯三三五八号　　护宅神历卷
伯三三五九号　　何晏论语集解
伯三三六〇号　　大唐五台山曲子五首
伯三三六〇号　　背面　　「十四十五上战场」诗一首、「般若波罗蜜多心经」四行
伯三三六二号　　古道家哲文
伯三三六二号　　背面　　释门书仪（病、奴婢、社邑、禅师、亡文、愿文）
伯三三六三号　　籯金
伯三三六四号　　油面历
伯三三六五号　　甲戌年五月十五日为府、主大王小患付经历
伯三三六五号　　背面　　难字三行
伯三三六六号　　释业（在造论所缘门要）（附深浅放大）
伯三三六七号　　己巳年宋慈顺为故男小群日设斋请三界寺僧疏
伯三三六八号　　新集文词九经抄
伯三三六八号　　背面　　押衙王庆元致判官书、残文书、残占书
伯三三六九号　　孝经
伯三三六九号　　背面　　残人名、残文书
伯三三七〇号　　戊子年六月五日公廨麦粟出便与人历
伯三三七一号　　太玄真一本际妙经卷第一护国品
伯三三七一号　　背面　　阿毗达磨俱舍论本颂
伯三三七二号　　孝经
伯三三七二号　　背面　　社司转帖
伯三三七三号　　小乘三科
伯三三七三号　　背面　　净土五会念佛诵经观行义（妇西方赞、四十八愿赞、随心叹西方赞、西方杂赞）
伯三三七四号　　尚书舜典、大般涅槃经
伯三三七五号　　书仪
伯三三七五号　　背面　　欢喜国王缘
伯三三七六号　　法王本记东流传录
伯三三七六号　　背面　　散经文
伯三三七七号　　金刚般若波罗蜜经
伯三三七七号　　背面　　两白描佛像
伯三三七八号　　孝经（附深浅放大）
伯三三七八号　　背面　　疗杂病药方（附深浅放大）
伯三三七九号　　显德五年阴保山等牒

伯三三八〇号　　礼记（附深浅放大）
伯三三八〇号　　背面　　四分比丘尼戒本（附深浅放大）
伯三三八一号　　韦庄秦妇吟
伯三三八二号　　孝经
伯三三八三号　　诗经大雅音
伯三三八四号　　大顺二年户籍
伯三三八四号　　背面　　牒一件
伯三三八五号　　四分律删补随机羯磨
伯三三八六号（并三五八二号）　　捉季布传文、咏孝经
伯三三八七号　　法华经疏（拟，与伯三三一六号同卷）
伯三三八八号　　开运四年归义军节度使曹元忠为其故兄大祥追念请金光明寺僧疏
伯三三八九号　　斋文残篇
伯三三九〇号　　相色发面图看吉凶厄法、相女人产知男女、侯病人法
伯三三九〇号　　孟受上祖庄上浮图功德记（附深浅放大）
伯三三九〇号　　背面　　西方净土功德记（附深浅放大）
伯三三九一号　　开蒙要训
伯三三九一号　　背面　　千字文、结坛散食咒、开元寺法会、社司转帖
伯三三九二号　　三界寺授菩提最入关斋戒牒
伯三三九三号　　杂抄一卷（一名珠玉抄）
伯三三九四号　　张月光卖园舍田地契
伯三三九六号　　菰园籍（附深浅放大）
伯三三九七号　　祈愿文
伯三三九八号　　金刚般若波罗蜜经
伯三三九八号　　卜法、推十二时人命相属法第卅五、推人十二时耳鸣等法
伯三三九九号　　九谏书
伯三四〇〇号　　大般若波罗蜜多经
伯三四〇〇号　　背面　　？顺三年残契据
伯三四〇一号　　妙法莲华经度量天地品第廿九
伯三四〇二号　　何晏论语集解颜渊卷十二（附深浅放大）
伯三四〇二号　　背面　　推得病时法（参见伯二八五六号）（附深浅放大）
伯三四〇二号　　背面　　藏文一行及残书函
伯三四〇三号　　雍熙三年丙戌岁具注历日
伯三四〇三号　　背面　　大般若波罗蜜多经、雍熙三年具注历日
伯三四〇四号　　老子化胡经受道卷第八、四分律
伯三四〇四号　　背面　　四分律
伯三四〇五号　　转经散道场文、大斋文、营窟稿、帝宫有疾、水旱霜蝗之事、兵贼侵扰、安伞文、二月四日文、僧俗逆修稿
伯三四〇六号　　妙法莲华经序品第一
伯三四〇七号　　妙法莲华经卷第二十九
伯三四〇七号　　背面　　回鹘文十六行
伯三四〇八号　　开蒙要训
伯三四〇九号　　五荫山、六禅师偈、五更转、劝善文、行路难、安心难
伯三四一〇号　　各寺布施及僧人亡殁後唱衣历（附深浅放大）

伯三四一一号　　十恩德赞
伯三四一一号　　背面　　归义军节度使牒
伯三四一二号　　太平兴国六年都头安再胜等牒
伯三四一二号　　背面　　渠人转帖
伯三四一三号　　律部自然摄衣界十五种疏释（拟，参见四分律删繁补阙行事钞卷下一）
伯三四一三号　　背面　　诸宗论释（与伯三九八七号为同卷，似为天台宗分门教行义）
伯三四一四号　　三界寺授李憨儿八关斋戒牒
伯三四一五号　　大般涅槃经音
伯三四一六号　　千字文、孝经
伯三四一六号　　背面　　祈愿文、程虞候家荣葬名目
伯三四一七号　　唐景云二年道士王景仙从雍州长安县怀乡东明观三洞法师中岳先生张泰受十戒十四持身品牒（十戒经盟文）
伯三四一八号　　王梵志诗
伯三四一八号　　背面　　欠账
伯三四二一号　　氏族志残卷
伯三四二一号　　背面　　麦账
伯三四二二号　　大乘稻芊经随听手镜记
伯三四二二号　　背面　　卯年曷骨萨部落百姓武光子便麦契
伯三四二三号　　丙戌年五月七日乾元寺新登戒僧次第历
伯三四二三号　　背面　　僧名录
伯三四二四号　　麦粟账目
伯三四二五号　　本居宅西壁上建龛功德铭、金光明变相一铺铭、金光明最胜王会功德赞
伯三四二五号　　背面　　书仪
伯三四二六号　　佛经疏释（喻摄受）
伯三四二六号　　背面　　别本百缘经（近财乞丐作福得眼缘、四梵志避死不得缘、厌三界五道受苦劝生净土缘）
伯三四二八号（并二六七四号）　　孝经
伯三四二八号　　背面　　残文书
伯三四二九号（并三六五一号）　　大佛顶如来密因修证了义诸菩萨万行首楞严经音义
伯三四三〇号　　太公家教
伯三四三一号　　僧名录
伯三四三二号　　龙兴寺佛像佛经等供养数
伯三四三二号　　背面　　净名经关中释抄
伯三四三三号　　何晏论语集解
伯三四三四号　　澄心论、导凡趣圣悟解脱宗修心要论
伯三四三四号　　背面　　日历及大顺四年记事
伯三四三五号　　上清元始变化宝真上经九灵太妙龟山玄箓
伯三四三五号　　背面　　佛经疏释（释「惟生纯极大苦之聚」）
伯三四三六号　　楞伽师资记
伯三四三七号　　千手千眼观世音菩萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼经

伯三四三八号　　大般涅槃经音义
伯三四三八号　　背面　　试大理评事状
伯三四三九号　　三界寺授李信住李盛住八戒牒四件
伯三四四〇号　　丙申年三月十六日见纳贺天子物色（沙州各官吏纳绢绫历）
伯三四四一号　　何晏论语集解卷第六
伯三四四一号　　背面　　社司转帖、私契
伯三四四二号　　书仪
伯三四四三号　　胡再成收王清朵为养男契
伯三四四四号　　诸杂表叹文（邑文、灯文）
伯三四四四号　　背面　　大宝积经卷帙纪录、寅年借种子契
伯三四四五号　　赞法门寺真身五十韵
伯三四四六号　　纳面麦账
伯三四四七号　　佛法东流传
伯三四四八号　　般若波罗蜜多心经、末附雇驼契一件
伯三四四九号　　书仪
伯三四五〇号　　三宝四谛问答、见论
伯三四五一号　　张淮深变文
伯三四五一号　　背面　　氾庆子状
伯三四五一号　　背面　　书仪
伯三四五三号　　贾彦昌赴西州充使向龙兴寺借绢帛契约
伯三四五四号　　六韬
伯三四五四号　　背面　　阿毗达磨俱舍释论卷九
伯三四五五号　　三界寺授李憨儿五戒牒
伯三四五六号　　斋文残篇
伯三四五七号　　河西节使度作佛会斋文
伯三四五八号　　押衙罗贤信借绢券
伯三四五九号　　妙法莲花经药王菩萨本事品第二十三
伯三四五九号　　背面　　大般若波罗蜜多经卷帙纪录
伯三四六〇号　　晏子赋
伯三四六一号　　斋文一篇
伯三四六一号　　背面　　释门书仪
伯三四六二号　　尚书舜典、佛本行集经
伯三四六三号　　劝善经
伯三四六四号　　斋文
伯三四六四号　　背面　　摩诃僧只律卷第一题目
伯三四六五号　　律杂抄
伯三四六六号　　十二月书仪
伯三四六六号　　背面　　释门书仪、佛经残块
伯三四六七号　　何晏论语集解（附深浅放大）
伯三四六八号　　进庭夜朝词一首、駈傩二首
伯三四六八号　　背面　　残文书
伯三四六九号　　尚书禹贡
伯三四六九号　　背面　　新集文词九经钞

伯三四七〇号　　三宝赞
伯三四七一号　　胜天王般若波罗蜜经
伯三四七二号　　徐留通因出使西州旧欠绢三疋如不能返由其二弟代还契约
伯三四七三号　　文考妣文
伯三四七四号　　何晏论语集解卷第六
伯三四七四号　　背面　　残文书
伯三四七五号　　汉法本内传
伯三四七七号　　玄感脉经（类形状第二、阴阳逆乘状第三）
伯三四七八号　　施舍疏
伯三四七九号　　乌占习要事法
伯三四八〇号　　刘希夷代悲白头翁、王粲登楼赋、落花篇、冯侍徵虞美人怨（附深浅放大）
伯三四八一号　　脉经（倒行）、何曾晋书（附深浅放大）
伯三四八一号　　背面　　南寺和尚舍堕文（附深浅放大）
伯三四八二号　　菩提法
伯三四八三号　　三界寺授张氏三戒牒
伯三四八四号　　道士王道深上启文
伯三四八五号　　目连变文
伯三四八六号　　开蒙要训
伯三四八六号　　背面　　施舍历、附诗一首
伯三四八七号　　忏文
伯三四八八号　　菩提达摩南宗定是非论
伯三四八八号　　背面　　维摩疏释前小序抄、残账目
伯三四八九号　　戊辰年旌坊巷女人结社文约
伯三四九〇号　　稠禅师解虎赞、於当居创造佛刹功德记
伯三四九〇号　　背面　　燃灯用油账、食物账、正月一日以後破历
伯三四九一号　　亡妣文、亡考文、孩子满月文、临圹文
伯三四九一号　　背面　　释子祭文两篇、寺内食物依配勾当、便麦契
伯三四九二号　　诸杂推五姓阴阳等宅图经
伯三四九二号　　背面　　相书（正面图、伏人图、侧人图）
伯三四九四号　　诸杂斋文一小册
伯三四九五号　　僧法瑞状
伯三四九六号　　太子成道变文
伯三四九七号　　燃灯文
伯三四九八号　　劝善经
伯三四九九号　　大乘百法明门论开宗义决
伯三五〇〇号　　庵园大讲时祈愿文
伯三五〇〇号　　背面　　童谣歌
伯三五〇一号　　大曲舞谱（有遐方远、南歌子等十四谱）
伯三五〇一号　　背面　　状、牒若干件
伯三五〇二号　　大般涅槃经疏（拟）
伯三五〇二号　　背面　　大中六年、十六年、十九年状牒四件
伯三五〇三号　　斋文一篇、社司转帖

伯三五〇四号　　金光明最胜王经残卷
伯三五〇四号　　背面　　五洲五尊者颂
伯三五〇五号　　辛亥年修法门寺用白面历
伯三五〇六号　　佛本行集经音义
伯三五〇七号　　淳化四年癸巳岁具注历日简本
伯三五〇九号　　回纥文
伯三五一〇号　　梵文
伯三五一三号　　西域文六百六十六行
伯三五二八号　　印本千佛像
伯三五三二号　　慧超往五天竺国传残卷
伯三五三三号　　残状牒二件